國家「十一五」重大文化出版工程項目

域外漢籍珍本文庫

第二輯

西南師範大學出版社
人民出版社

域外漢籍珍本文庫編纂出版委員會

域外漢籍珍本文庫

第二輯
經部

西南師範大學出版社
人民出版社

第五冊目次

儀禮經傳通解　儀禮集傳集注　附儀禮經傳通解續（四）合六十六卷　（宋）朱熹撰　（宋）黄榦　楊復訂補
宋嘉定十年南康道院刊（續）宋嘉定十六年南康道院刊元明遞修本……一
禮記釋文四卷　（唐）陸德明撰　宋淳熙四年刊宋嘉泰二年至淳祐八年遞修本……四四七
禮書（一）一百五十卷　（宋）陳祥道撰　宋慶元年間刊元至正七年福州路儒學修補至明遞修本……五一五

儀禮經傳通解　儀禮集傳集注

附儀禮經傳通解續（四）

儀禮經傳通解續卷第二十六

祭禮十

因事之祭

小宗伯國大貞則奉玉帛以詔號 號神號幣
號鄭司農云大貞謂卜立君卜大封○
疏曰此國大貞則大卜職云凡國大貞
卜大遷之等祝高作龜者是也又曰此
言卜事而云神號者祭大祝有神號幣
號又祭下天府職云季冬陳玉以貞來
歲之媺惡鄭云問事之正曰貞謂問於
龜大卜職大貞之屬陳玉陳禮神之玉
龜有天地四方則玉有六器者與此
言玉帛明亦有六幣以禮神也先鄭云
大貞謂卜立君卜大封不卜大不言大
遷者引文略
也○春官

○大祝建邦國先告后土
用牲幣 后土社神也○疏曰案大宗伯王大封則先告后土注云后土
土神土神則社神也案孝經緯云社者
五土之摠神郊特牲云社祭土而主陰
氣故名社爲土神后龍生爲后土之官
死則配社故舉配食人神以言社其實
告社神也以其建邦國上地之事故先
告后土雖告祭非常有牲有幣禮動不
虛故
禁督逆祀命者 督正也正王之所命諸侯之所祀有所
逆者則刑罰焉○疏曰王者有命命諸
侯祭祀之事不使上僭下逼謂之禮若
有違者即謂之逆命大祝掌鬼神之官
故禁正逆祀命也又曰經直云禁督逆
祀命鄭以諸侯解之者承上建邦國故
知據諸侯云有逆者則刑罰焉者大祝
主諸侯逆祀告上與之
刑罰不得自施刑罰
頒祭號于邦國都鄙 祭號六號○疏曰邦國謂畿外諸侯都鄙畿內三等采地大祝六祭
號故大祝頒之六號之中兼有天地諸
侯不得祭天地而鄭云祭號六號鄭據
大祝掌六號據上成文而言魯與二王
之後得祭所感帝兼有神號○同上

○大宗伯王大封則先告后土 后土土神也黎
所食者○疏曰大封謂若與命公八命
卿六命大夫四命其出封皆加一等是
其大封之事對封公卿大夫爲采邑者
爲小封云則先告后土者封是土地之
事故先以禮告后土神然後封之也注
云后土土神也黎所食者言后土有二
若五行之官東方木官勾芒中央土官
后土此等后土土官也黎爲祝融兼后
土故云黎所食者若左氏傳云君戴皇
天而履后土彼爲后土神與此后土同
也若勾龍生爲后土官死配社即以社
爲后土其實社是五土摠神若[illegible]祖

后七祀社[illegible]後世人因名社爲后土耳
注本無言后土社稱者恐鄉及諸
文注多言社后土因爲此云后土社故
鄭答趙商云句龍本后土後遷爲社王
夫猶祭后土玄云后土土神不言后
土注也鄭又答田瓊云后土古之官名
死爲社而祭之故曰后土社句龍爲土
官遷轉爲社世人謂爲后土無可怪此
乎后土不得爲社者聖人大平制禮豈
乎以世人之言著大典明后土土神不
得爲社也

乃頒祀于邦國都家鄉邑

頒讀爲班班其
祀書祀及其[illegible]都家之鄉邑謂王子弟
及公卿大夫之采地○疏曰云頒讀
爲班書鄭於二禮所以頒皆讀爲班班
讀者也云班十所當祀及其禮者但名
位不同禮亦二數既班其祀明亦班禮
異之故連言也班禮謂若諸侯不得
祭天地五岳之類宗廟五祀之等二王
後魯[illegible]祭地仍不得祭地大都亦與
諸侯同其[illegible]者若獻尸上公九侯伯
七子男五皆[illegible]班之屬是也其小都與
家則依其大夫獻亦大牢也云都家
之鄉邑謂王子[illegible]以下者鄭恐經鄉邑
六鄉六遂采地家之內鄉邑故以明之
謂都家之內鄉邑言其都家之內鄉邑
未必一[illegible]六鄉六遂家數但采邑之內
亦有二十五家里以上以相統領故

[illegible]之內國有革車一乘士十人徒二
人[illegible]又實[illegible]之法即謂之鄉邑也
王子弟故親疏分於大都小都家
三公食采地言及公卿大夫采地者
考載師職公大都卿小
大夫家邑也○春官

○內宰凡建國佐后立市祭之以陰禮

市朝者君所
以建國也建
國者必面朝後市王立朝而后立市陰
陽相成之義鄭司農云佐后立市者始
立市后立之也祭之以陰禮者市中之
社后所立社也陰禮婦人之祭禮○
[illegible]遷又○疏曰王者建國非定一所
[illegible]而遷謂若自契至湯八遷大王遷
岐文王遷豐武王遷鎬成王營洛皆是
建國故云凡以該之也又曰云市朝者
君所以建國也者謂建國必須有市朝
故鄭即兼釋之建國者必面朝後市面
朝後市乃冬官匠人文云王立朝者
三朝皆王立之也而后立市者即此文
[illegible]也云陰陽相成之義者朝是陽王立
之市是陰后立之獨陽不生獨陰不成
既云陰陽相成之義也祭之以陰禮者
市中之社先后所立故以陰禮爲市中
之社亦先后所
立社也○天官

右立君[illegible]國○傳堯曰格汝舜詢

事考言乃言厎可績三載汝陟帝位厎之履反。格來詢謀乃汝厎致陟升也。堯呼舜曰來汝所謀事我考汝言汝言致可以立功三年矣三載考績故命使升帝位將禪之。○疏曰格來釋言文詢謀陟升釋詁文厎釋近致故爲致也經傳言汝多呼爲乃知乃汝義同凡事之始必先謀之後爲之堯呼舜曰來汝舜呼使前而與之言也女所謀事我考汝言汝爲之事皆可汝所謀致可以立功於今三年矣從微得至此爲三年也君之馭臣必三年考績考既有功故使升帝位將禪之也鯀三考乃退此一考使升者鯀待三考冀其有成鯀成功乃黜爲鯀刑之義舜既有成更無所待故一考即升之且大聖之事不可以常法論也若然禹貢兗州作十有三載乃同是禹治兗州之水乃積十有三年此始三年耳言地平天成者舜去云鯀陻洪水而殛死禹能修鯀之功先儒爲鯀等皆以爲鯀既九年又加此三年爲十二年故九州未得盡平至明年乃畢八州已平一州未畢足以爲成功也舜讓于德

弗嗣辭讓于德不堪不能嗣成帝位正月上日受終于文祖正音政又音征後同。上日朔日也終謂堯終帝位之事文祖者堯文德之祖廟。疏曰舜既讓而不許乃以堯禪之明年正月上日受堯終帝位之事於堯文祖之廟雖受堯命猶不自安又以璿璣以玉爲衡者是爲王者正天文之器也乃復察此璿璣玉衡以齊整天之日月五星七曜之政觀其齊與不齊齊則受之是也不齊則受之非也見七政皆齊知己受爲是遂行爲帝之事而以告攝事類祭於上帝祭昊天及五帝也又禋祭於六宗等尊卑之神望祭於名山大川五嶽四瀆而又徧祭於山川丘陵墳衍古之聖賢之羣神以告已之受禪也告祭既畢乃斂公侯伯子男五等之瑞玉其圭與璧悉斂取之盡以正月之中乃日日見四岳及羣牧既而更班所斂五瑞於五等之羣后而與之更始見已受堯之禪行天子之事也又曰月之始日謂之朔日每月皆有朔日此是正月之朔故云上日言一歲日之上也下云元日亦然鄭玄以爲帝王易代莫

不改正堯正建丑舜正建子此未改堯正故云正月上日即位乃
改堯正故云月正元日故以異文先儒王肅等以為惟殷周改正易
民視聽自夏已上皆以建寅為正此篇二文不同史異辭耳孔意亦
然下云歲二月傳云既班瑞之明月以此為建寅之月也受終者堯
為天子於此事終而授與舜故知終謂堯終帝位之事終言堯終舜
始也禮有大事行之於廟況此是事之大者知文祖者堯文德之祖
廟也下云歸格于藝祖藝文義同知文祖是廟者咸有一德云七世

之廟可以觀德則天子七廟其親遠堯之文祖蓋是堯始祖之廟不
知為誰也帝繫及世本皆云黃帝生玄囂玄囂生僑極僑極生帝嚳
帝嚳生堯即如彼言黃帝為堯之高祖黃帝以上不知復祭何人充
此七數況彼二書未必可信堯之文祖不可強言
在璿璣
玉衡以齊七政 璿音旋○在察也璿美玉璣衡王者
正天文之器可運轉者七政日月五星各異政舜察天文齊七政以
審己當天心與否○疏曰在察釋詁文說文云璿美玉也玉是大名

璿是玉之別名璣衡俱以玉飾史之立文不可以玉璣玉衡一指
玉體一指玉名猶左傳云瓊弁玉纓所以變其文傳以璿言玉名故
云美玉其實玉衡亦美玉也易賁卦彖云觀乎天文以察時變日月
星宿運行於天是為天之文也璣衡者璣為轉運衡為橫簫運璣使
動於下以衡望之是王者正天文之器漢世以來謂之渾天儀者是
也馬融云渾天儀可旋轉故曰璣衡其橫簫所以視星宿也以璿為
璣以玉為衡蓋貴天象也蔡邕云玉衡長八尺孔徑一寸下端望之

以視星辰蓋懸璣以象天而衡望之轉璣窺衡以知星宿是其說也
七政其政有七於璣衡察之必在天者知七政謂日月與五星也木
曰歲星火曰熒惑星土曰鎮星金曰太白星水曰辰星易繫辭云天
垂象見吉凶聖人象之此日月五星有吉凶之象因其變動為占七
者各自異政故為七政得失由政故稱政也舜既受終乃察璣衡審
舜察天文齊七政以審己之受禪當天心與否也馬融云日月星皆
以璿璣玉衡度知其盈縮進退失政所在聖人謙讓猶不自安視

璣玉衡明驗齊日月五星行度知
其政是與否重審已之事也上天
之體不可得知測天之事見於經
者唯有此璿璣玉衡一事而已蔡
邕天文志云言天體者有三家一
曰周髀二曰宣夜三曰渾天宣夜
絕無師說周髀術數具在考驗天
象多所違失故史官不用惟渾天
者近得其情今史所用候臺銅儀
則其法也虞喜云宣明也夜幽也
幽明之數其術兼之故曰宣夜但
絕無師說不知其狀如何周髀之
術以爲天似覆盆蓋以斗極爲中
中高而四邊下日月旁行遶之日

卷九十　九

近而見之爲晝日遠而不見爲夜
渾天者以爲地在其中天周其外
日月初登於天後入於地晝則日
在地上夜則日入地下王蕃渾天
說曰天之形狀似鳥卵天包地外
猶卵之裹黃圓如彈丸故曰渾天
言其形體渾渾然也其術以爲天
半覆地上半在地下其天居地上
見有一百八十二度半強地下亦
然北極出地上三十六度南極入
地下亦三十六度而嵩高正當天
之中極南五十五度當嵩高之上
又其南十二度爲夏至之日道又
其南二十四度爲春秋分之日道

又其南二十四度爲冬至之日道
南下去地三十一度而已是夏至
日北去極六十七度春秋分去極
九十一度冬至去極一百一十五
度此其大率也其南北極持其兩
端其天與日月星宿斜而迴轉此
必古有其法遭秦而滅楊子法言
云或問渾天曰落下閎營之鮮于
妄人度之耿中丞象之幾乎幾乎
莫之能違也是揚雄之意以渾天
而問之也閎與妄人武帝時人宣
帝時司農中丞耿壽昌始鑄銅爲
之象史官施用焉後漢張衡作靈
憲以說其狀蔡邕鄭玄陸績吳時

卷九十　十

王蕃晉世姜岌張衡葛洪皆論渾
天之義並以渾說爲長江南宋元
嘉年皮延宗又作是渾天論太史
丞錢樂鑄銅作渾天儀傳於齊梁
周平江陵遷其器於長安今在太
史書矣衡長八尺璣徑八尺圓周
二丈五尺強轉而
望之有其法也
肆類于上帝
聽舜讓使之攝位舜察天文齊
七政而當天心故行其事肆遂
類謂攝位事類遂以攝告天[illegible]
帝○疏曰肆既受終事又[illegible]
[illegible]方始祭於羣神是舜察天[illegible]
齊七政知己攝位而當於天[illegible]

行其天子之事也祭法云有天下者祭百神徧祭羣神是天子事也
肆是縱緩之言此因前事而行後事故以肆爲遂也類謂攝位事類
既知攝當天心遂以攝位事類告天帝也此類與下禋相次當爲
祭名詩云是類是禡周禮肆師云類造上帝王制云天子將出類乎
上帝所言類者皆是祭天之事言以事類而祭也周禮小宗伯云天
地之大災類社稷則爲位是類之爲祭所及者廣而傳云類謂攝位
事類者以攝位而告祭故類爲祭名周禮司服云王祀昊天上帝則

服大裘而冕祀五帝亦如之是昊天外更有五帝上帝可以兼之故
以告天及五帝也鄭玄篤信讖緯以爲昊天上帝謂天皇大帝北辰
之星也五帝謂靈威仰等太微宮中有五帝座星是也如鄭之言天
神有六也家語云季康子問五帝之名孔子曰天有五行金木水火
土分時化育以成萬物其神謂之五帝王肅云五行之神助天理物
者也孔意亦當然矣此經惟有祭天不言祭地及社稷必皆祭之但
舉略文耳

禋于六宗

禋音因○精意以享謂之禋宗尊也

所尊祭者其祀有六謂四時也寒暑也日也月也星也水旱也祭亦
以攝告○䟽曰國語云精意以享禋也釋詁云禋祭也孫炎曰禋絜
敬之祭也周禮大宗伯云以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰
以槱燎祀司中司命風師雨師鄭云禋之言煙周人尚臭煙氣之臭
聞者也鄭以禋祀之文在燎柴之上故以禋爲此解耳而洛誥云秬
鬯二卣曰明禋又曰禋于文王武王又曰王賓殺禋咸格經傳之文
此類多矣非燔柴祭之也知禋是精誠絜敬之名耳宗之爲尊常訓

也名曰六宗明是所尊祭者有六但不知六者爲何神耳祭法云埋
少牢於大昭祭時相近於坎壇祭寒暑王宮祭日夜明祭月幽禜祭
星雩禜祭水旱也據此言六宗彼祭六神故傳以彼六神謂此六宗
必謂彼之所祭是此六宗者彼文上有祭天祭地下有山谷丘陵此
六宗之文在上帝之下山川之上二者次第相類故知是此六宗王
肅亦引彼文乃云禋于六宗此之謂矣鄭玄注彼云四時謂陰陽之
神也然則陰陽寒暑水旱各自有神此言禋于六宗則六宗常禮也

禮無此文不知以何時祀之鄭以彼皆爲祈禱之祭則不可用鄭玄注以解此經此禮世以來說六宗者多矣歐陽及大小夏侯說尚書皆云所祭者六上不謂天下不謂地旁不謂四方在六者之間助陰陽變化實一而名六宗矣孔光劉歆以六宗謂乾坤六子水火雷風山澤也賈逵以爲六宗者天宗三日月星也地宗三河海岱也馬融云萬物非天不覆非地不載非春不生非夏不長非秋不收非冬不藏此其謂六也鄭玄以六宗言禋與祭天同名則六者皆是天之神

祇謂星辰司中司命風師雨師星謂五緯也辰謂日月所會十二次也司中司命文昌第五第四星也風師箕也雨師畢也晉初幽州秀才張髦上表云臣謂禋于六宗祀祖考所尊者六三昭三穆是也司馬彪又上表云歷難諸家及自言己意天宗者日月星辰寒暑之屬也地宗社稷五祀之屬也四方之宗四時五帝之屬惟王肅據家語六宗與孔同各言其志未知孰是司馬彪續漢書云安帝元初六年立六宗祠於洛陽城西北亥地祀比大社魏亦因之晉初荀顗定新

禮以六宗之神諸說不同廢之摯虞駁之謂宜依舊近代以來皆云六宗祠也

望于山川徧于羣神

九州名山大川五岳四瀆之屬皆一時望祭羣神謂丘陵墳衍古之聖賢皆是疏曰望於山川大總之言九州之內所有名山大川之瀆之屬皆一時望祭之也王一名山大川不以封山川大乃名是名大互言之耳釋山云泰山爲東嶽華山爲西嶽霍山爲南嶽恒山爲北嶽嵩高山爲中嶽白虎通云嶽者桷也桷考功德也

應劭風俗通云嶽者桷考功德黜陟也然則四方方有一大山天子巡守至其下桷考諸侯功德而黜陟之故謂之嶽釋水云江河淮濟爲四瀆四瀆者發源注海者也釋名云瀆獨也各獨出其水而入海也岳是名山瀆是大川故先言岳山大川又舉岳瀆以見之岳瀆之名外猶有名山大川故言之屬以包之周禮大司樂云四鎮五嶽崩令去樂鄭云四鎮山之重大者謂楊州之會稽山青州之沂山幽州之無閭山冀州之霍山長五嶽之名山也周禮職方氏兗州云其

其浸若雍州云其川涇汭其浸渭
洛如此之類是四瀆之外大川也
言徧于羣神則神無不徧故羣神
謂丘陵墳衍古之聖賢皆祭之周
禮大司樂云凡六樂者一變而致
川澤之示再變而致山林之示三
變而致丘陵之示四變而致墳衍
之示鄭玄大司徒注云積石曰山
竹木曰林注瀆曰川水鍾曰澤土
高曰丘大阜曰陵水崖曰墳下平
曰衍此傳舉丘陵墳衍則林澤亦
包之矣古之聖賢謂祭法所云在
祀典者黃帝顓頊句
龍之類皆祭之也大傳曰萬物

非天不生非地不載非春不生非
夏不長非秋不收非冬不藏故書
曰禋于六宗此之謂也禋祭也字當爲垔馬
氏以爲六宗謂日月星辰泰山河
海也經曰肆類于上帝禋于六宗
望秩于山川徧于羣神月令孟冬
天子祈來年于天宗如此則六宗
近皆天神也以周禮考之則爲星
辰司中司命風師雨師也○舜典
及冩書大
傳通脩○舜曰來禹予懋乃德

嘉乃丕績天之曆數在汝躬汝終
陟元后丕大也曆數謂天道元大
也大君天子舜善禹有治
水之大功言天道在汝身汝終當
升爲天子。疏曰丕大釋詁文曆
數謂天曆運之數帝王易姓而興
故言曆數謂天道鄭玄以曆數在
汝身謂有圖籙之名孔無讖緯之
說義必不然當以大功既立衆望
歸之即是天道在身釋詁元訓爲
首首是體之大也易曰大君有命
是大君謂
天子也禹拜稽首固辭再辭
曰固帝

曰毋惟汝諧言毋所以禁其辭禹
有大功德故能諧[illegible]
元后之任。禁今鴆反又音金
疏曰毋者禁止其辭也惟汝能諧。
和此元后之任汝宜受之又曰說
文云毋止之也其字從女內有一
畫象有姦之者禁止令勿姦也古
人言毋猶今人言莫是言毋者所
以禁其辭
令勿辭正月朔旦受命于神宗
受舜終事之命神宗文祖之宗廟
言神尊之。疏曰舜即政二十三
年命禹代已禹辭不獲免乃以明
年正月朔旦受終事之命於舜神

靈之宗廟揔率百官順帝之初故事言與舜受禪之初其事悉同也此年舜即攺三十四年九十六也又舜典謂舜之初受終于文祖此言若帝之初知受命即是舜終事之命也神宗猶故文祖故云文祖之宗廟文祖言祖有文德神宗言神而尊之名異而實同神宗當舜之始祖案帝繫云黃帝生昌意昌意生顓頊顓頊生窮蟬窮蟬生敬康敬康生句芒句芒生蟜牛蟜牛生瞽瞍瞽瞍生舜即是舜有七廟黃帝爲始祖其顓頊與窮蟬爲二祧敬康句芒蟜牛瞽瞍爲親廟則文祖爲黃帝顓頊之等也

率百官若帝之初

順舜初攝帝位故事奉行之。疏曰若不得爲如也舜典巡守之事書如初皆言如不言若知此若爲順也順舜初攝帝位故事而來行之其奉行者當如舜典在璿璣以下班瑞羣后以上也其巡守乘率百官之事舜尚自爲陟方爲攝帝位未得巡守此是舜史所錄以爲虞書故言順帝之初奉行帝之事故自受禪之得失也。大禹謨

○惟一月癸巳王朝步自周于征伐商

一月周之正月也步行也武王以正月三日行自周往征伐紂二十八日渡孟津○疏曰此歷敘伐紂往反祀廟告天時日就武功成之事也一月壬辰旁死魄伐紂之年周正月辛卯朔其二日是壬辰也翼日癸巳王朝步自周于征伐商謂正月三日發鎬京始東行也其一月二十八日戊午渡河泰誓序云一月戊午師渡孟津泰誓中篇云惟戊午王次于河朔是也二月辛酉朔甲子殺紂牧誓云時甲子昧爽乃誓是也其年閏二月庚寅朔三月庚申朔四月己丑朔故四月哉生明王來自商至于豐謂四月三日月始生明其日當辛卯也丁未祀于周廟四月十九日也越三日庚戌柴望二十二日也正月始往伐四月皆成功史敘其事見其功成之次也漢書律曆志引武成篇云惟一月壬辰旁死魄若翼日癸巳武王乃朝步自周于征伐紂越若來二月既死魄越五日甲子咸劉商王紂惟四月既旁生魄越六日庚戌武王燎于周廟翼日辛亥祀于天位越五日乙卯乃以庶國祀於周廟與此經不同彼是焚書之後有人僞爲之

漢世謂之逸書其後又亡其篇
云武成逸書建武之際亡謂波瀾
武成也又曰將言武成遠本其原
此說始伐紂時一月周之正月是
建子之月殼十二月也又曰釋言
云堂上謂之行一二下謂之步彼註
對為名耳散則以通故步為行
以周去孟津千一以正月三日行
自周二十八日孟津凡二十五
日每日四十許時之宜也詩云
于三十里毛傳師行
三十里盖言其法耳
厥四月哉
生明王來自商至于豐
哉徐音義
○實四月

哉始也始生明月三日與死魄互
言○疏曰其四月此伐商之四月
也哉始釋詁文顧命傳以哉生魄
為十六日則哉生明為月初是
三月是魄故傳言始生明月三
日也此經無日未必非二日也之
明死魄漢是月初上云死魄此
云生明而魄死明生互言耳
丁
未祀于周廟邦甸侯衛駿奔走執
豆籩
駿前後反○四月丁未祭告
后稷以下文考文王以上七
世之祖駿大也邦國甸侯衛服諸
侯皆大奔走於廟執事○疏曰以

四月之字隔文已多故言四月丁
未此以成功激然明其徧告羣祖
知告后稷以下后稷則始祖公下
容毁廟也天子七廟故云文考文
王以上七世之祖見其周廟皆祭
之故經總云周廟也駿大釋詁文
周禮六服侯甸男采衛要此略舉
邦國在諸侯服故云甸侯衛其言
不及詩頌云駿奔走在廟故
云皆大奔走於廟執事也
越三
日庚戌柴望大告武成
燔柴郊天
望祀山川
先祖後郊自近始○燔音煩○疏
曰召誥云越三日者皆從前至今

為三日此從丁未數之則為四日
蓋史官不同加文自異或此二書
為四由字積
與誤○武成
○成王在豐欲宅洛
邑
武王克商遷九鼎於洛邑欲以
為都故成王居之○疏曰成王
於時在豐欲居洛邑以為王都使
召公先往相其所居之地因卜而
營之王與周公從而往之又曰桓
二年左傳云昔武王克商遷九鼎
于洛邑服虔注云今河南有鼎中
觀云九鼎者案宣三年左傳王孫
滿云昔夏之方有德也貢金九牧
鑄鼎象物然則九牧貢金為鼎故

稱九鼎其實一鼎衆戰國東顧坐說者王云昔武王克商遷九鼎鼎用九萬人則以爲其鼎有九冥游說之辭事多虛誕不可信用然鼎之上備載九州山川異物亦又可疑未知孰是故兩解之惟二月既望周公攝政七年二月十五日日月相望因紀之○疏曰惟周公攝政七年二月十六日其日爲庚寅既曰月相望矣於巳望後六日乙未爲二月二十一日王以此日之朝行自周之鎬京則至于豐以遷都之事告文王之廟此日王惟命太保召公先周公往洛水之旁相視所居之處太保即行其月小二十九日癸卯晦於二月之後順來三月惟三日丙午朏而月生明於朏三日戊申即三月五日太保乃以此朝旦至於洛即卜宅其已得吉卜則經營之規度其城郭郊廟朝市之位處於戊申三日庚戌爲三月七日太保乃以衆所受於殷之民治都邑之位於洛水之汭謂洛水北也於庚戌五日爲三月十一日甲寅而所治之位皆成矣又曰洛誥云周公誕保文武受命惟七年洛誥是攝政七年事也洛誥周公云予惟乙卯朝

至于洛師此篇言乙卯周公朝至于洛正是一證知此二月是周公攝政七年之二月也望者於月之半月當日衝月光照月光圓滿面相當猶人之相望故名望也治曆者必先正望朔故史官因紀之將言望後之事必以望紀之將言朏後之事則以朏紀之猶今人將言日必先言朔也望在月十六日爲多大率十六日者四分之二十五日者四分之一耳此年入戊午蔀五十六歲二月小乙亥朔九云十五日即爲望是乙丑爲望言已望者謂庚寅十六日也且孔言望與生魄死魄皆舉大略而言之不必恰依曆數又算術前月大者後月二日月見可十五日望也顧氏亦云十五六望日月正相望也越六日乙未王朝步自周則至于豐於巳望後六日二十一日乙未王朝行從鎬京則至于豐以遷都之事告文王廟告文王則告武王可知以相見者○鎬胡老反[illegible]賢遍反○疏曰於巳望後六日是爲二十一日也步行也此云王朝行下太保與周公言朝至者君子舉事尚早朝故皆言朝也舉周言者

天下所宗止謂王都也武王遷都於鎬故知宗周是鎬京也文王居豐武王來遷之時於豐立文王之廟遷都而廟不毀故成王居鎬京則至于豐以遷都之事告文王廟也大事告祖必告於考此經不言告武王以告文王則告武王可知以告祖見考也告廟當先祖後考此必於豐告文王於鎬京告武王也

惟太保先周公

相宅

○先悉薦反又如字相息亮反太保三公官名召公也召公於周公前相視洛居周公後往

越若來三月惟

丙午朏越三日戊申太保朝至于

洛卜宅

朏芳尾反又普沒反[illegible]反○朏明也月三日明生之名於順來三月丙午朏於朏三日三月五日召公早朝至於洛也相卜所居○號曰說文云朏月未盛之明故為明也周書月令云三日粤朏是從月出是入月三日明生之名也於順來者於二月之後依順而數次三月也二月乙未而數豐至五月丙午朏又於朏三日是三月五日凡從豐至洛為者四日也召公今早朝至於洛邑相卜所居當以至洛之卜即卜也

厥既得卜則經營

步待洛反朝直遙反壁烏歷反○其已得吉卜則經營規度城郭郊廟朝市之位處○其日經營者考工記所云匠人營國方九里左祖右社面朝後市是也下有丁巳郊社知規度城郭郊廟朝市之位處也匠人不言郊以不在國內也匠文王城方九里始與命又又以公城方九里天子城十二里鄭玄兩說不與明解未知從何文也郊者司馬法百里為郊鄭注周禮云近郊五十里禮記祭天于南郊祭地于北郊皆謂近郊也其廟案小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟鄭注朝士職云庫門內之左右其朝若鄭云外朝一在庫門之外皋門之內其詢衆庶之朝內朝二者其一在路門外王每日所視朝之洛朝其一在路門內謂之燕朝王每日視朝退適路寢謂之燕朝或與宗人圖私事孫氏云市[illegible]王[illegible]之北朝為陽故在前市為陰故[illegible]北今案周禮內宰職佐后[illegible]市然則后既主陰故立市[illegible]

日庚戌太保乃以庶殷攻位于洛

納越五日甲寅位成納如銳反。於戊申三日。庚戌以衆殷之民治都邑之位於洛水北今河南城也於庚戌五日所治之位皆成言衆殷本其所由來。疏曰戊申後三日庚戌為三月七日也水內曰汭蓋以人南面望水則北為內故洛汭為洛水之北鄭云隈曲中也漢書地理志河南郡治在洛陽縣河南城别為河南縣治都邑之位於洛北今於漢河南城是也又曰所治之位皆成布豐亂所定也治位乃是周人而言、殷者本其所由來言本是殷民今來為我周家役也莊二十九年左傳發例云凡土功水昏正而栽日至而畢此以周之三月農時役衆者彼言尋常土功此則遷都事大不可拘以常制也

若翼日乙卯周公朝至于洛周公順位成之明日而朝至於洛汭。疏曰順位成之明日乙卯三月十二日也周公以此朝旦至於洛則通達而徧觀於新邑所經營其位處皆無所改易故乙卯三日丁巳三月十四日也用牲於郊告立郊位於天[illegible]天與后稷所配[illegible]於[illegible]

[illegible]乃社於新邑[illegible]羊一豕一牛一三日周公以[illegible]成之明日而朝至則是三月[illegible]日也其三洛汭在召公之後[illegible]不知初去鎬京以何日也成王[illegible]與周公俱來鄭云史不書王往[illegible]王於相宅無事也**則達觀于新邑營**周公通達觀新邑所營言周徧

越三日丁巳用牲于郊牛二於乙卯三日用牲告立郊位於天以后稷配故二牛后稷貶於天有羊豕羊豕不見可知。疏曰知此用牲是告立郊位於天者此郊與社於攻位之時已經營之今非常祭之月而特用牲祭天知是郊位既定告天使知而今後常以此處祭天也禮郊用特牲不應用二牛以后稷配故二牛也郊特牲及公羊傳皆云養牲必養二帝牛不占以為稷牛言用彼為稷牛者以之祭帝其稷牛隨時取用不在滌養是帝稷各用牛一故二牛也先儒皆云天神尊祭天明用犢貴誠之義稷是人神祭用太牢貶於天神法有羊豕因天用牛遂云牛二舉其大者從天言之羊豕不見可知也詩頌我將祀文王於

明堂云惟羊惟牛又月令云以太
牢祠于高禖皆據配者有羊豕也
越翼日戊午乃社于新邑牛一羊
一豕一吉立社稷之位用太牢也
共工氏子曰句龍能平水
土祀以爲社周祖后稷能殖百穀
祀以爲稷共牢○共音恭句故侯
反○疏曰經有社無稷稷是社類
知其同告之告立社稷之位共祭
用大牢故牛羊豕各一也句龍能
平水土祀以爲社后稷能殖百穀
祀以爲稷左傳魯語祭法皆有此
文漢世儒者說社稷有二左氏說

社稷惟句龍后稷人神而已是孔
之所用孝經說社爲土神稷爲穀
神句龍后稷配食者是鄭之所從
而武成篇告于皇天后土孔以
后土爲地言后土社也者以泰誓
云類于上帝宜于冢土故以后土
爲社也小劉云后土與皇天相對
以后土爲地若然左傳云句龍爲
后土豈句龍爲地乎社亦名后土
地名后土名同而義異也社稷共
牢經無明說郊特牲云社稷太牢
二神共言太牢故傳言社稷共牢
也此經上句言于郊此不言于郊
此言社于新邑上句不言郊一於新

此上句言用牲此言牛羊豕不言
牲告天不言告地告牲不言告牲
皆互相足從省文也洛誥云王在
新邑烝祭王入太室祼則洛邑亦
立宗廟此不云告廟
亦從省文也○召誥○周公曰王
肇稱殷禮祀于新邑咸秩無文言王
當始舉殷家祭祀以禮典祀於新
邑皆次秩不在禮文者而祀之○
疏曰於時制禮已訖而云殷禮者
此殷禮即周公所制禮也雖有損
益以其從殷而來故稱殷禮猶上
篇云庶殷本其所由來孔於上

已具故於此不言必知殷禮即周
禮者以此云祀於新邑即下文孟
祭歲也既用騂牛明用周禮云舉
者謂於新邑始爲此祭顧氏云王
行殷家舊祭祀用周之常法言殷
禮即殷家之舊禮也鄭玄云王者
未制禮樂恒用先王之禮樂是言
伐紂以來皆用殷之禮樂非始成
王用之也周公制禮樂既成不使
成王即用周禮仍令用殷禮者欲
待明年即政告神受職然後班行
周禮班訖始得用周禮故告神且用
殷禮也孔義或然故不從之[illegible]
[illegible]而禮文止於時之[illegible]

在禮文者故令皆次秩不在禮文而應祀者皆舉而祀之

百工伻從王于周予惟曰庶有事 我整齊百官使從王於周行其禮典我惟曰庶幾有善政事曰特成王未有留公之意公以成王初始即政自應百官不齊故雖即致政猶欲整齊百官使從王於周謂從王新邑行其典禮○公以成王賢君今後成長故言我惟曰庶幾有善政事言己私為此言冀王為政善也

○今王即命曰記功宗以功作元祀 今王就行王命於洛邑曰當記人之功尊人亦當用功大小為序有大功則列大祀謂功施於民者○疏曰記臣功者是人主之事故言今王就行王命於洛邑謂正位為王臨察臣下知其有功以否恐王輕忽此事故曰當記人之功更言曰者所以致殷勤也尊人必當用功大小為次序令功大者居上位功小者處下位也有大功則列為大祀謂有殊功極義祀典者祭法云聖王之制祭祀也法施於民則祀之以死勤事則祀之以勞定國則祀之能禦大災則祀之能捍大患則祀之是為大祀謂功施於民者也或[illegible]其祀配享廟庭亦是也○洛誥

○周公曰予以秬鬯二卣曰明禋拜手稽首休享 秬音巨卣由手反又音由○周公攝政七年致太平以黑黍酒二器明潔致敬告文武以美享既告而致政成王留之本說之○疏曰康誥之作事在七年云四方民大和會和會即太平之驗是周公攝政七年致太平也釋草云秬黑黍釋器云卣中罇也以黑黍為酒煑鬱金之草築而和之使芬香調暢謂之秬鬯酒二器明潔致敬告文王武王以美享謂以太平之美事享祭也國語稱精[illegible]以享謂之禋釋詁云禋敬也是明禋為明潔致敬也太平是王之美事故太平告廟是以美享祭也公既告太平而致政成王成王留之故奉而誥之此事者欲令成王重其事躬行之周禮鬯人之酒實之於彝此言在卣者詩大雅江漢及文侯之命皆言秬鬯一卣告于文人則未祭實之於卣祭時實之於彝彼一卣此二卣者此一告文王一告武王彼王賜臣使

告其祖故惟一卣耳此經卣下言曰者說本盛酒於罇乃爲此辭
故言曰也予不敢宿則禋于文王武王
言我見天下太平則絜告文武不經宿○疏曰此申述上明禋之事
言我見天下太平則絜告文武不敢經宿示虔恭之意也此三月營
洛邑民已和會則三月之時已太平矣既告而致政則皆在歲末而
云不經宿者蓋周公營洛邑至冬始歸得還鎬京即告文武是爲不
經宿也且太平非一日之事公云不經宿者示虔恭之意耳未必旦
見太平即此日告也鄭玄以文祖爲明堂日明禋者六典成祭於明
堂告五帝太皥之屬也既告明堂則復禋於文武之廟告成洛邑○
洛誥○戊辰王在新邑烝祭歲文王
騂牛一武王騂牛一王命作冊逸
祝冊惟告周公其後王賓殺禋咸
格王入太室祼王命周公後作冊
逸誥注疏見[illegible]王使大

宰文公及內史興賜晉文公命大宰
文公卿士王子虎也內史興周內文叔興父晉文公獻公之子惠公
異母兄重耳也命命服也諸侯七命冕服七章上卿逆于
境逆迎也晉侯郊勞郊迎用辭勞也館諸宗
廟館舍也舍於宗廟尊王命也饋九牢牛羊豕爲一牢
上公饔餼九牢設庭燎設大燭於庭謂之庭燎及期
命于武宮期將事之日也武公文公之祖武公之廟也命
受王之命設桑主布几筵主獻公之主也桑主用栗
虞主用桑禪既葬而虞虞而作主天子於是爵命世子世子即位受
命服也獻公死已久於此設之者文公不欲繼於惠懷故立獻公之
主自以子繼父之位行未踰年之禮繼廟也大宰涖之
晉侯端委以入注云衣玄端冠委貌諸侯祭服也昭
謂上士服也諸侯之子未受爵命服士服也大宰以王
命命冕服冕大冠也服鷩衣也內史贊之三

命而後即冕服贊道也三命二以王命命文公文公三讓後就既畢賓饗贈餞如公命侯伯之禮而加之以宴好賓者主人所以接賓致饗饗之屬饗饗食之禮贈致贈賄之禮餞謂郊送飲酒之禮如公命侯伯之禮者如公受王命以侯伯待之之禮而又加之以宴好也大宰上卿也而言公者兼之內史興歸以告王曰晉不可不善也其君必霸逆王命

敬謂上卿逆於境晉侯郊勞奉禮義成謂三讓賓饗之屬皆如禮○國語周語白虎通曰封諸侯於廟者示不敢專也明法度皆祖之制也舉事必告焉○古者明君爵有德而祿有功必賜爵祿於太廟示不敢專也故祭之日一獻君降立于阼階之南南鄉所命北面史

由君右執策命之再拜稽首受書以歸而舍奠于其廟注跡見祭義及宗廟策命條○祭統○衛侯出奔使賂周歆冶廑曰苟能納我吾使爾爲卿恐元咺距已故賂周冶○歆市專反冶音也廑音覲又音謹人名也漢書音義云古動字也鄭氏音勤周冶殺元咺及子適子儀適丁歷反○子儀瑕母弟不書殺賤也公入祀先

君周冶既服將命服卿服將入廟受命○疏曰言祀先君而服將命知其將入廟也必入廟者祭統云古者明君爵有德而祿有功必賜爵祿於大廟示不敢專也命臣必在廟而王制云爵人於朝者朝上謂於衆人位定然後入廟受命今世受官猶然○今案僖公二十八年春秋左氏傳云晉侯伐衛衛侯請盟晉人弗許衛侯欲與楚國人不欲故出其君以說晉衛侯出奔楚遂適陳使元咺奉叔武以受盟或訴元咺於衛侯曰立叔武矣其子角從公公使

殺之喧不發命奉夷叔以入守六
月晉人復衛侯衛侯先期入公子
猷大華仲前驅叔武將沐聞君至
喜捉髮走出前驅射而殺之公知
其無罪也枕之股而哭之猷大走
出公使殺之元喧出奔晉冬會于
温衛侯與元喧訟不勝晉人執衛
侯歸之于京師寘諸深室元喧歸
于衛立公子瑕晉侯使醫衍酖衛
侯甯俞貨醫使薄其酖不死公爲
之請納玉於王與晉侯王許之秋
乃釋衛侯衛侯將入恐元喧之後
距己故使周猷冶廑殺之也
○僖公三十年春秋左氏傳

天子五年一巡守守手又友本或作狩後同○天子以海內
爲家時一巡省之五年者虞夏之制也
周則十二歲一巡守○省色景反○疏
曰知五年是虞夏之制者堯典云五載
一巡狩此正謂虞也以虞夏同科連言
夏耳若夏與殷依鄭志當六年一巡守
也云周則十二歲一巡守者大行人云
十有二歲王巡守殷國故知周制十二
年也案白虎通云所以巡守者何巡者
循也守者牧也爲天子循行守土牧民
道德大平恐遠近不同化幽隱不得其
所者故必親自行之謙敬重民之至也
所以不歲巡守何爲大煩過五年爲其

大踈因天道大備故云五年一巡守以
此言之夏殷六歲者取半一歲之律呂
也周十二歲者象歲星一周也**歲二月東巡守至于岱**
宗岱宗東嶽○疏曰歲二月東巡守者皆以夏之仲月以夏時仲月者律曆
當得其中也二月八月又晝夜分五月
十一月者陰陽終故取四仲月也又曰
嶽者何嶽之爲言捔也捔功德也必先
於此岱山者言萬物皆相代於東方故
歲二月東巡守至于岱宗宗者
尊也岱爲五嶽之首故爲尊也**柴而望**
祀山川柴祭天告至也○疏曰柴祭天告至謂燔柴以祭上天而告至

其祭天之後乃望祀山川所祭之天則蒼帝靈威仰**五月南巡守**
至于南嶽如東巡守之禮八月西巡守
至于西嶽如南巡守之禮十有一月北
巡守至于北嶽如西巡守之禮歸假于
祖禰用特假音格○假至也特特牛也祖下及禰皆一牛○疏曰假
至也釋詁文也云祖下及禰皆一牛者
謂從始祖下以於禰廟別皆一牛鄭以
經云祖禰用特恐同用一牛必知廟每
皆一牛者以尚書堯典云歸格于藝祖

二〇

用特祖既用時明知各用特也唐虞及
夏五廟則用五特也殷用六周用七也
又尚書洛誥云文王騂牛一武王騂牛
一是各用一牛也自此以上皆是巡守
之禮雖未太平得爲之故詩時邁巡守
告祭柴望也時邁是武王時邁行也時
未太平而巡守也故大司馬云及師大
合軍以行禁令以救無辜伐有罪鄭注
云師所謂王巡守若會同不言大者未
有敵不尚武又注云大師王出征伐也
以此故知未太平得巡守皇氏以爲未
太平不巡守非也其封禪者必因巡守
太平乃始爲之故中候準讖哲云桓公
欲封禪管仲曰昔聖王功成道洽符出

乃封泰山今皆不至鳳皇不臻麒麟逃
遁未可以封又禮器云升中於天鳳凰
降龜龍假又鉤命決云刑罰藏頌聲作
鳳凰至麒麟應封泰山禪梁甫管子又
云封禪者須北里禾鄗上黍江淮之間
二脊茅以爲藉乃得封禪是大平祥瑞
總至乃得封禪也然武王之時未太平
而時邁巡守之下注云天子巡行邦國
至于方嶽之下而封禪也似武王得封
禪者鄭因巡守連言封禪耳不謂當時
封禪也白虎通云封禪所以必於泰山
何萬物之始交代之處必於其上何因
高告高順其類也故升封者增高也下
禪梁甫之基廣厚也天以高爲尊故增

泰山之高以報天地以厚爲德附梁甫
之基以報地刻石紀號者著己之功跡
或曰封以金泥銀繩或曰石泥金繩封
之印璽孝經緯云封乎泰山考績燔燎
禪於梁甫刻石紀號又管子云古者封
禪七十二家夷吾所識十有二焉無懷
氏封泰山伏犧神農少皞黃帝顓頊帝
嚳帝堯帝舜禹湯周成王皆封泰山唯
禹禪會稽成王禪社首爲異自外皆禪
云云白虎通云三皇禪於繹繹之山明
已成功而去有德者居之繹繹者無窮
之意五帝禪於亭亭之山亭亭者制度
審諦道德著明也三王禪於梁甫之山
梁者信也甫者輔也信輔天地之道而

行之所禪之山與管子不同者異人之
說未知孰是云云亭亭繹繹梁甫並泰
山旁小山名也○王制○類及祝皆詳見祭法 ○天子將出類
乎上帝宜乎社造乎禰造七報反。○帝謂五德之帝所
祭於南郊者類宜造皆祭名其禮亡○
號曰將出謂初出時也知此是巡守者
以下別云天子將出征類乎上帝故知
此是巡守也類上帝者謂祭告天也宜
乎社者此巡行方事誅殺封割應載社
主也云宜者令誅伐得宜亦隨其宜而
告也社主於地又爲陰而誅殺亦陰故
於社也故書云弗用命戮于社是也造

乎禰者造至也謂至父祖之廟也然此
出歷至七廟知者前歸假既云祖禰明
出亦告祖禰也今唯云禰者白虎通云
獨見禰何辭從卑不敢留尊者之命至
禰不嫌不至祖也皇氏申之云行必有
主無則主命載于齊車書云用命賞于
祖是也今出辭別先從卑起最後至祖
仍取還王則冇也若前至祖後至禰是
留尊者之命爲不敬也故曲禮曰已受
命君言不宿於家亦其類也若還則先
祖後禰如前所言也所以然者先應反
行主祏廟故也然出告天地及廟還祭
告廟不告天地者白虎通云還不復告
天者天道無外內故不告也又曰諸天

子類帝是祭五德帝也鄭注月令祈穀
於上帝爲大微之帝注此上帝爲五德
五德似如大皥五人之帝二文不同案
蔚云謂大微五帝應於五行五行各有
德故謂五德之帝木神仁金神義火神
禮水神智土神信是五德也云所祭於
南郊者案五德之帝應祭四郊此獨云
祭於南郊者謂王者將行各祭所出之
帝於南郊猶周人祭靈威仰於南郊是
五帝之中一帝故上摠云帝謂五德之
帝此據特祭所出之帝故云祭於南郊
云類宜造皆祭名者案小宗伯云凡天
地之大烖類社稷宗廟則爲位鄭注云
禱祈禮輕類者依其正禮而爲之是類

爲祭名也案爾雅釋天云起大事動大
衆必先有事乎社而後出謂之宜孫炎
注云求便宜也是宜爲祭名也案大祝
六祈一曰類二曰造是造爲祭名也但
天道懸遠以事類告之社主殺戮故求
其便宜廟爲親近故以奉至言之各隨
義立名也
○王制
○天子適四方先柴
書曰歲
二月東
巡守至于岱宗柴○疏曰謂巡守至于
岱宗柴此虞書舜典文案鄭注尚書以
爲別有舜典之篇將此爲堯典與古文
異也此祭上帝謂祭當方帝皇氏云謂
祭感生帝義非
也○郊特牲
○校人凡將事于四海

山川則飾黃駒
四海猶四方也王巡守
過大山川則有殺駒以
析沈禮與玉人職有宗祝以黃金勺前
馬之禮○沈直金反劉直蔭反○疏曰
謂王行所過山川設祭禮之然後去則
殺黃駒以祭之山川地神土色黃故用
黃駒也又曰云四海猶四方也者王巡
守唯至方岳不至四海夷狄故以四海
爲四方云有殺駒以祈沈禮與者爾雅
云祭山曰庪縣祭川曰浮沈今鄭云以
祈沈者摠解過山川二事言與者爾雅
據正祭此則行過之約與彼同故云與
以疑之也引玉人職者案彼有大璋中
璋邊璋過大山川用大璋過中山川用

中璋過小山川用邊璋下云黃金勺青金外朱中此三璋之勺也云黃金勺者即彼三璋之勺也云前馬之禮者以黃金勺酌酒禮山川在馬牲前之禮引之者證過山川設禮用馬牲之事也○夏官

○玉人大璋中璋九寸邊璋七寸射四寸厚寸黃金勺青金外朱中鼻寸衡四寸有繅天子以巡守宗祝以前馬射食亦反勺上灼反衡音橫○射琰出者也勺故書或作約杜子春云當爲勺謂酒尊中勺也鄭司農云鼻謂勺龍頭鼻也衡

謂勺柄龍頭也玄謂鼻勺流也凡流皆爲龍口也衡古文橫假借字也衡謂勺徑也三璋之勺形如圭瓚天子巡守有事山川則用灌焉於大山川則用大璋加文飾也於中山川用中璋殺文飾也於小山川用邊璋半文飾也其祈沈以馬宗祝亦執勺以先之禮王過大山川則大祝用事焉將有事於四海山川則校人飾黃駒○祈如字剡居綺反大祝音太校户教反　疏曰此經說王巡守出行過山川禮敬之事三璋據爲勺柄黃金勺以下據爲勺頭又曰射琰出者也者向上謂之出謂琰半已上其半已下爲文飾也先鄭云鼻謂勺龍頭鼻後鄭

證成其義衡謂勺龍頭後鄭不從玄謂衡古文爲橫謂勺徑破先鄭爲勺柄而三璋之勺形如圭瓚者圭瓚之形前注已引漢禮但彼口徑八寸下有盤徑一尺此徑四寸徑既倍狹明所容亦少但形狀相似耳故云形如圭瓚也知用灌者以其圭瓚灌宗廟明此巡守過山川用灌可知於大山川已下至半文飾皆無正文鄭君以意解之云祈沈以馬者取校人飾黃駒故知馬也知宗祝亦執勺以先之者即引大祝職云王過大山川則大祝用事焉是大祝用此經黃金勺之事也云將有事于四海山川則校人飾黃駒者校人職文引之者見禮山

川非直灌亦有埋沈以山川地神故用黃駒也大祝職云王過大山川大祝用事不言中山川小山川者舉大而言或使小祝爲之也○冬官

右巡守○傳虞傳曰維元祀巡守

四嶽八伯祀年也元年謂月正元日舜假于文祖之年也巡行也視所守也天子以天下爲守堯始得羲和命爲六卿主其春夏秋冬者并掌方嶽之事是爲四嶽出則爲伯後稍死驩兜共工等代之乃分置八伯

壇四奧奧內也安也四方之內人所安

居也為壇祭之謂祭四方之帝四方之神也沉四海祭水曰沉封十有二山祭者必封封亦壇也十有二山十有二州鎮也兆十有二州兆域也為營域以祭十二州之分星也壇沉封兆皆因所宜為之名樂正定樂名樂正樂官之長周禮曰大司樂元祀代泰山貢兩伯之樂焉元始也歲二月東巡守始祭代氣泰山也東稱代書曰至於岱宗柴東嶽陽伯之樂舞侏離其歌聲比余謠名曰晳陽陽伯猶言春伯春官秩宗也伯夷掌之侏離舞曲名言象物生育離根株也徒歌謂之謠其聲清濁比如余謠然後應律也晳當為析春厥民析陽樂正所定也是時契為司徒掌地官矣後又舉為掌天官儀伯樂舞鼚哉其歌聲比大謠名曰南陽儀當為羲仲之後也鼚動貌哉載也言象物應雷而動始出見也南任也中祀大交霍山貢兩伯之樂焉

[illegible]大交[illegible]夏伯之[illegible]其歌聲比中謠名曰初慮[illegible]也羲堂誘猶曼也或長秋謠之溢也或然也初慮易上始謀也或為誘羲作之樂舞將陽其歌聲比大謠名曰朱于羲伯羲叔之後也將陽言象物之秀實動搖也于大也秋祀柳穀華山貢兩伯之樂焉八月西巡守祭柳穀之祭於華山也柳聚也舞人語秋伯之樂舞蔡俶其歌聲比小謠名曰苓落秋伯秋官士皐陶掌之蔡猶衰也俶始也言象物之始衰也和伯之樂舞玄鶴其歌聲比中謠名曰歸來和伯和叔之後也玄鶴言象陽鳥之南也歸來言反其本也幽都弘山祀貢兩伯之樂焉弘山恒山也一本[illegible]有一月朔巡狩至[illegible]

原書漫漶不清

鄗之氣於桓山也五言之者明禁山也羅幽都也冬伯之

舞齊落冬伯冬官司空也垂堂之齊落終也冒象物之終也

齊或爲聚歌曰緩緩并論八音四會此注

下有脫辭其說未聞歸假于禰祖用特五載

一巡守羣后德讓貢正聲而九族

具成族當爲奏言諸侯貢其正聲而天子九奏之樂乃具成也

。尚書大傳○天子遊不出封圻不告

祖廟周禮古者王畿曰王圻詩曰邦圻千里維民所止。尚書大

傳○魯隱公八年鄭伯請釋泰山

之祀而祀周公以泰山之祊易許

田三月鄭伯使宛來歸祊不祀泰

山也祊以彭反。成王將王城有遷都之志故賜周公許田以

爲魯國朝宿之邑後世因而立祖祭泰者鄭桓公周宣王之母弟

。助祭泰山湯沐之邑在祊之子不能復祀周公故[illegible]

易許田者於本國所近之宜恐疑以周公別廟爲疑故云已發泰山

之祀而欲爲魯祀周公孫辭以有求也許田近許之田。復扶又反

欲爲于僞反又如字。疏曰成王營邑於洛以爲居土之中貢賦路

均將於洛邑受朝許田近於王城故賜周公許田以爲魯國朝宿之

邑詩魯頌曰居常與許復周公之宇是周公得許田也公羊傳曰許

田者何魯朝宿之邑也是許田爲魯朝宿之邑鄭請易許田而求祀

周公故知後世因在許田之中而立周公別廟爲鄭桓公以周宣王

之母弟故於泰山之下亦受祊田以爲湯沐之邑祊邑內亦有鄭先

君別廟此時周室既衰王不巡守鄭以天子不復巡守則泰山之祀

既廢祊無所用故欲以祊易許許田近鄭祊田近魯各從本國所近

之宜也魯以許田奉周公之祀易其田則廢其祀然者以周公別廟

爲疑虞將不許云已廢泰山之祀而欲爲魯祀周公言鄭得許田周

公之祀不絕也云廢泰山之祀者謂天子不復巡守鄭家已廢此助

祭泰山祭祀之事無所祭祀故欲爲魯祀周公其實廢來已久今始

云已發者欲爲魯祀周公故云已
發耳方便遜辭以求於魯也四年
祝佗言康叔之受分物云取於有
閻之土以共王職取於相土之東
都以會王之東蒐有閻之土猶魯
之許田也相土之東都猶鄭之祊
邑也鄭近京師與假朝宿魯近泰
山不須湯沐各受其一衛以道路
並遠故西都有之權寵王制曰方
伯爲朝天子皆有湯沐之邑於天
子之縣內然則朝宿之邑亦名湯
沐但向京師主爲朝王從王巡守
主爲助祭齋戒沐浴隨事立名朝
宿湯沐亦互言之耳異義左氏說

諸侯有大功德乃有朝宿湯沐之
邑公羊說以爲諸侯皆有朝宿湯
沐之邑許愼以公羊爲非則杜違
亦從許愼也公羊傳曰此魯朝宿
之邑也則曷爲謂之許田諱取周
田也諱取周田則曷爲謂之許田
繫之許也曷爲繫之許近許也杜
言近許之田是用公羊爲說杜依
公羊之傳邑實近許之田是用公
羊爲說杜依公羊之傳邑實近許
故以許爲名劉君更無所憑直云
別有許邑自名許非由近許國
始名爲許以規杜氏非
其義也○春秋左氏傳○

公羊子

日邴者何鄭湯沐之邑也天子有
事于泰山諸侯皆從泰山之下諸
侯皆有湯沐之邑焉 有事者巡守祭天告至之
禮也當沐浴絜齊以致其敬故謂
之湯沐邑也所以尊待諸侯而共
其費也禮四井爲邑邑方二里東
方二州四百二十國凡爲邑廣四
十里袤四十里取足舍止共槀
穀而已歸邴書者甚惡鄭伯無尊
事天子之心以湯沐邑假魯背
叛當誅也錄使者重尊湯沐邑也

王者所以必巡守者天下雖平自
不親見猶恐遠方獨有不得其所
故三年一使三公絀陟五年親自
巡守巡猶循也守猶守也循行守
視之辭亦不可國至人見爲煩擾
故至四嶽足以知四方之政而已
尚書曰歲二月東巡守至于岱宗
柴望秩于山川遂覲東后協時月
正日同律度量衡脩五禮五玉三
帛二生一死贄如五器卒乃復五
月南巡守至于南嶽如岱禮八月
西巡守至于西嶽如初十有一月
朔巡守至于北嶽如西禮[illegible]至萬
如初禮歸格于禰祖[illegible]也

許田者魯朝宿之邑也諸侯時朝乎天子天子之郊諸侯皆有朝宿之邑焉時朝者順四時而朝也緣臣子之心莫不欲以朝夕又王者與諸侯別治勢不得自專朝故即位比年使大夫小聘三年使上卿大聘四年又使大夫小聘五年一朝王者亦貴得天下之歡心以事其先王因助祭以述其職故分四方諸侯為五部部有四輩輩主一時孝經曰四海之內各以其職來助祭尚書曰羣后四朝數以言明以功車服以庸是也宿者先誠之辭古者天子邦畿千里遠郊五百里諸侯至遠郊不敢便入必先告至由如他國至竟而假塗也皆所以防未然謹事上之敬也王者以諸侯遠來朝亦如歲勤之禮以撫之為告至之號當有所往止故賜邑於遠郊其實天子地諸侯不得專也桓公無尊事天子之心專以朝宿之邑與鄭背叛當誅故深諱使若暫假借之者不舉假為重復舉上會者方諱言許田不舉會無以起從魯假之也○穀梁子曰許田

者魯朝宿之邑也邴者鄭伯之所受命而祭泰山之邑也用見魯之不朝於周而鄭之不祭泰山也朝天子所宿之邑謂之朝宿泰山非鄭竟內從天王巡守受命而祭也惲指換易則知朝祭並廢。疏曰經文無邴而傳言之者經諱易天子之地故以璧假為文若以璧易地不得云假故經無邴文傳本魯鄭易田之由不得不言邴也先儒解左氏者皆以為鄭受天子祊田為湯沐之邑後世因立桓公武公之廟故謂之泰山之祀案此傳及注意則以為祭泰山之邑謂從王巡守受命而祭泰山也公羊以為田多邑少稱田邑多田少稱邑左氏無傳或當史異辭穀梁以為宜田者則不得其邑是三傳之說各異也

天子將出征類乎上帝宜乎社造乎禰禡於所征之地禡馬嫁反造七報反。禡師祭也為兵禱其禮亦亡。為于偽反。疏曰案釋天云是類是禡師祭也故知禡為師祭也謂之

禡於祭肆師注云貉讀如十百之百爲
師祭造軍法者禱氣勢之增倍也其神
蓋蚩尤或曰黃帝鄭既云祭造軍法者
則是不祭地熊氏以禡爲祭地非師祭
皆稱類爾雅類既爲師祭所以上文云
天子將出巡守類乎上帝及社之禘位
亦類乎上帝並非師祭皆稱是者但爾
雅所釋襄爲釋詩以皇矣云是類是禡
止釋皇矣類禡爲師祭不謂餘文類皆
爲師祭但類者以事類告天若以攝位
事類告天亦謂之爲類若以巡守事類
告天亦謂之爲類故異義夏侯歐陽說
以類祭天者以事類祭之古尚書說非
時祭天謂之類許慎謹案周禮郊天無

言類者知類非常祭從古尚書說鄭氏
無駁與許同也然今尚書及古尚書二
說其文雖異其意同也以事類告祭謂
是非常故孔注書亦云以攝位事類告
天鄭又以類雖非常祭亦比類正禮而
爲之故小宗伯注云類者依其正禮而
爲之 **受命於祖** 告祖也。疏曰受命於
祖是也祖謂出時告祖是不一故
亦事有所稟承故言受命稱皆告以
祖爲尊故特言祖此受命於祖則前文
造乎禰也但前文據告行故云造乎禰
此據以征伐之事故云受命於祖所以
尊無文也然則受命於祖在造乎禰
之前而前文類帝宜社禡於所征之地

擬議出行之時然後卻本初時受命於祖受成於學之事所以文倒 **受成**
於學 定兵謀也。疏曰受成於學者謂在學謀論兵事好惡可否其謀成
定受此成定之謀在於學稟故云受成於學 **出征執有罪反釋**
奠于學以訊馘告 訊本又作誶音信馘古獲反。釋菜奠幣
禮先師也訊馘所生獲斷耳者詩曰執訊獲醜又曰在頖獻馘馘或爲國。斷
音短。疏曰出征執有罪者謂出師征伐執此有罪之人還反而歸釋菜奠幣
在於學以可言問之訊截左耳之馘告先聖先師也又曰釋菜奠大胥職云春
入學舍菜合舞文注世子亦云釋菜鄭注云釋菜禮輕也則釋菜唯釋蘋藻而
已無牲牢幣帛文王世子又云始立學者[redacted]與器用幣注云禮樂之器成則
釁之又用幣告先聖先師以器成此則徒用幣而無菜亦無牲牢也文王世子
又云凡始立學者必釋奠於先聖先師及行事必以幣是釋奠有牲牢又有幣
帛無用菜之文熊氏以此爲釋菜奠幣者謂釋奠之禮以獻俘馘故云釋菜奠
幣言釋奠之時既有牲牢菜幣兩有今案注云釋菜解經中釋字奠幣解經中
奠字又云禮先師不云祭先師則似訊馘告之時但有菜幣而已未必爲釋奠

有牲牢也於事有疑未知孰是故備存焉然則釋菜奠幣皆告先聖先師此直
云先師文不具耳云訊馘所生獲斷耳者以生獲解訊以斷耳解馘案釋言云
訊言也故詩注云執其可言問者釋詁云馘獲也訊是生者馘是死而截耳者
云詩曰執訊獲醜者詩小雅出車篇文也云又曰在頖獻馘者魯頌泮水篇文
也案周禮宗伯師還獻愷於祖司馬職云愷樂獻于社此記不云祖及社者文
不具周禮不云獻愷於學者亦文不具○王制

○大祝大師宜于社造乎祖設軍社類上帝國將有事

于四望及軍歸獻于社則前祝

鄭司農說設軍社以春秋傳曰所謂君以師行祓社釁鼓祝奉以從者也則前祝大祝自前祝
也玄謂前祝者王出也歸也將有事於此神大祝居前先以祝辭告之○祓芳
弗反劉音廢從才用反一如字下注同○疏曰此經六事皆太祝所掌言大師
者王出六軍親行征伐故曰大師云宜于社者軍將出宜祭於社即將社主行
不用命戮於社示造於祖者出必造即七廟俱祭取遷廟之主行用命賞于祖
皆載於齊車云設軍社者此則將社在軍中故云設軍社云類上帝者非常而
祭曰類軍將出類祭上帝告天[illegible]國將有事於四望者謂軍行所過[illegible]
造祭乃還及軍歸獻于社者謂征伐功得囚俘而歸獻捷于社案王制云[illegible]
征執有罪反以釋奠于學注云釋菜禮先師也引詩執訊獲醜則亦獻[illegible]
學云則前祝者此經六事皆大祝前驅又曰司農引春秋傳者定六年左氏傳
案彼祝佗云君以軍行者師則軍也故尚書云大烝六師詩云六師及之皆以
師名軍引之者證社在軍謂之軍社之事玄謂前祝者王出也歸也將有事於
此神四望已上為出時獻於社為歸時皆大祝以辭告之案尚書武成丁未祀

于周廟庚戌柴望皆是軍歸告宗廟之告天及山川即此經出時告之歸亦告之
此經上帝四望不見歸時所告故鄭總云王出也歸也而將有事於此神以該
之○春官

○小宗伯若大師則帥有司而立軍社奉主車

有司大祝也王出軍必先有事於社及遷廟而以其
主行社主曰軍社遷主曰祖春秋傳曰軍行祓社釁鼓祝奉以從曾子問曰天
子巡守以遷廟主行載于齊車言必尊也書曰用命賞于祖不用命戮于社
[illegible]之主蓋用石為之奉謂將行○[illegible]下○疏曰言大師者大起軍師[illegible]

王識有司而立軍社者謂小宗[illegible]者司大祝而立軍社載於齊車[illegible]主車者謂遷廟主亦載於齊車[illegible]又曰鄭知有司是大祝者見大祝[illegible]子大師設軍社故也鄭知王出軍[illegible]之事於社及遷廟而以其主行者[illegible]大誓及王制將出軍皆云類於上帝[illegible]於社又曾子問云以遷廟主行載於[illegible]故知也云社王曰軍社者以其載[illegible]在於軍中故以軍社言之云遷王曰[illegible]者先經直云奉主車雖不云祖鄭意[illegible]取尚書賞於祖為證故先言遷主曰祖也引春秋定四年召陵之會將會衛子行敬子言於靈公曰會同難其使祝佗從祝佗曰君以軍行祓社釁鼓祝奉以從君行師從卿行旅從祝不出境祝佗言此者欲見召陵之會是朝聘告行大祝不合行意時靈公拚遣行祝佗遂行引者欲見此經有司立軍社是大就之事也引曾子問者欲見軍行天子諸侯皆用遷廟木主行之意也尚書者是甘誓啓與有扈戰於甘之野誓士衆之辭引之者欲見軍行須軍社遷主也云社之主蓋用石為之者案許慎云今山陽俗祠有石主彼雖施於神祠要有主類其社既以土為壇石是土之類故鄭云社主蓋以石為之無正文故云以疑之也云奉謂將行者以曾子問云[illegible]

[illegible]章又尚書用命賞[illegible]奉謂將行也○若軍將有事祭有司將事于四望與音預○[illegible]將有事將與戰也鄭司農云則與祭謂軍祭表社之屬小宗伯與其祭事玄謂與有司謂大祝之屬蓋司馬之官實典焉○疏曰共四望者謂五嶽四鎮四瀆三軍將有事與敵合戰之時則小宗伯與祭有司大祝之等祭四望之神以求福但四望之神去戰處遠者不必祭之王之戰處要有近之者祭之故以四望言之也又曰先鄭以與祭以上紕續之君然則與祭者與祭何神孝其有將事於四望則有司自有事於四望矣不干小宗伯輒於此言之見何義也於義不然故鄭合為一事解之也鄭知有司是大祝者案大祝職云大師國將有事於四望與此義同故知有司大祝知司馬實典之者以其軍爭是司馬所掌故知司馬實典主其事也無正文故云蓋以疑之也凡王之軍旅之禱祀肄儀為位肄以志反沈音肄又以二反○肄習也故書肄為肆儀為義杜子春讀肆當為肄義為儀謂若今時肄司徒府也小宗伯主其位○疏曰言王者會同軍旅之事[illegible]有滑閱之屬云肄儀[illegible]者[illegible]

□書須務習威儀為之者云釋其也皆潛威儀之時則小宗伯為位也○春

官○量人營軍之壘舍量其市朝州涂

軍社之所里量音亮朝直遙反涂本又作塗○軍壁曰壘鄭司農

云量其市朝州涂還市朝而為道也玄謂州一州之衆二千五百人為師每師一

處市也朝也州也皆有道以相之軍社社主在軍者里居也○疏曰此為出軍

之時所營量度之事又曰云軍壁曰壘者軍行之所擬停之處皆為壘壁恐有

非常故云軍壁曰壘也先鄭云量其市朝州塗還市朝而為道也者先鄭意還

市朝而為道不釋州義故後鄭不從以一州則一師每一師各自一處各立市

朝州即師皆有道以相湊之若然必環遶為路也云軍社社主在軍者里居

也者在軍不用命戮於社故將社之石主而行所居皆有步數故職在量人○

夏官○大司馬若大師則掌其戒令大師王出

征伐也涖臨也臨大卜卜出兵吉凶也司馬法曰上卜下謀是謂參之七謂遷

廟之主在軍者也軍器鼓鐸之屬凡師既受甲迎主于廟及社主祝奉以從殺

牲以血塗主及軍器皆神之○疏曰云凡事涖釁主及軍器者案小子職云

□□□□敎官釁之而大司馬涖□□知臨大卜者案大卜云掌

□□□一曰征故知也云司馬法曰上□□是謂參之者卜在廟又龜有神

□云主下謀人在下故云下謀君居其中故云參也云主謂遷廟之主及社

主在軍也者曾子問云軍行則以遷廟之主行左傳祝佗云軍行祓社釁鼓祝

奉以從尚書云用命賞于祖不用命戮于社皆是在軍者也若師有

功則左執律右秉鉞以先愷樂獻于社

功勝也律所以聽軍聲鉞所以為將威也先猶道也兵樂曰愷獻于社獻功于

社也司馬法曰得意則愷樂愷歌示喜也鄭司農云故城濮之戰春秋傳曰振

旅愷以入于晉○濮音卜○疏曰云若師有功則左執律右秉鉞以先者謂二

陵知有勝功訖乃執律者示此律聽軍聲知勝負右秉鉞示威也又曰云律所

以聽軍聲者大師職文彼初出軍時大師執聽聲此就勝司馬執之先鄭引城

濮之戰者僖二十八年晉文公敗楚於□□□入曰振旅整衆而還取愷勝之

入晉於□□法與此天子禮同故引為證也□□官師有功則獻于社者

□大□□臨大獻則令奏愷樂□云□□□□不遠據意鄭□□□

[illegible]主軍事之功故獻於社大司[illegible]宗伯主宗廟故獻于祖若[illegible]
二處俱獻以其與軍之將皆于祖宜于社故反必告也**若師不**[illegible]
則厭而奉主車厭於涉反又於入反○鄭司農云厭謂厭冠[illegible]
[illegible]也軍敗則以喪禮故秦伯之敗於殽也春秋傳曰秦伯素服郊次鄉師而哭
[illegible]厭伏冠也奉猶送也送主歸於廟[illegible]社一鄉許亮反○疏曰春秋秦伯事
[illegible]僖三十三年秦師襲鄭之事按[illegible]三十年秦晉圍鄭鄭使燭之武說秦
[illegible]秦師退使杞子逢孫楊孫戍鄭至僖三十三年秦使孟明視白乙丙西乞術
鄭將至鄭逢商人弦高將市于周[illegible]秦師遂至殽晉師與姜戎敗之三
[illegible]因之於晉舍三師還秦伯素服郊次[illegible]師而哭之是其事也云謂厭伏冠也
者案下曲禮云厭冠不入公門注云[illegible]經小功之冠以義言之又服之冠[illegible]
厭以其喪冠反吉冠於武上向內縫之[illegible]冠於武下向上縫之以伏冠在武者
得厭伏之名案喪服小記注厭冠喪冠[illegible]未聞若然先鄭引秦伯素服者彼
在廟向外哭此則從外向內不[illegible]其服未聞後鄭不破者已有[illegible]
從[illegible]可知[illegible]**肆師凡師甸用牲**[illegible]

則為位甸音田○社[illegible]尚書傳曰王升舟入水[illegible]
觀臺亞將舟亞宗廟亞故書位[illegible]子春云泣當為位書亦或為位宋[illegible]
廟○疏曰師謂出師征伐甸謂田[illegible]二者在外或有祈請皆當用牲社[illegible]
宗時皆肆師為位[illegible]也又曰云社軍社也者在軍不用命戮於社又君以軍行
祓社釁鼓故名軍社也云宗遷主者曾子問云師行必以遷廟主行載于齊車
故知遷主也尚書傳曰王升舟已下者謂說武王於文王受命十一年觀兵之
時武王於孟津渡河升舟入水在前鼓鍾亞亞于舟後觀臺亞者觀臺可以望
氣祥亞鼓鍾後將舟亞者以社主行戮而軍將同故名社主為將將處在亞
觀臺後宗廟亞者宗廟則遷主也亞在將舟後引之者證在軍有社及宗之意
云異義公羊說天子有三臺靈臺以[illegible]觀天文有時臺以觀四時施化有囿
臺以觀鳥獸魚鼈諸侯卑無靈臺[illegible]天文有時臺囿臺左氏說天子有
靈臺諸侯有觀臺若然文王時已有臺今武王而曰觀臺者鄭君之意觀
與靈臺別文有異義文彫通**類造上帝封于大神**
祭兵于山川亦如之造猶即也為兆以[illegible]即祭上帝[illegible]

依郊祀而爲之者封謂壇也大神社方嶽也山川蓋軍之所依止大傳曰[illegible]之野武王之大事也既事而退柴於上帝祈于社設奠於牧室○疏曰上經[illegible]經於社宗據在上下云師不功據敗皆即此經據勝後事告天及社之事[illegible]又曰諸文皆云造于禰類于上帝造類禰此以類造同云于上帝則造與[illegible]同疊于上帝故鄭云造猶即與造門之遺同也云爲兆以類禮即祭上帝者甚於國四郊則自有常兆域今戰訖而祭故須新爲壇兆故鄭云爲兆也鄭知類禮依郊祀而爲之者此直是告祭非常非是禱祈之祈祭故知依正禮郊祀而爲之謂四時迎氣於四郊皆是也云大神社及方岳者以其命所報告皆是出時告者皆以出時類于上帝宜于社造於禰今大神文在上帝下而云封祭之明是社也知兼有方岳者見小宗伯云軍將有事于四望謂將戰時今[illegible]所告明兼祭方岳方岳即四望兔云川蓋軍之所依止者以其山川[illegible]可並祭軍旅思險阻云軍止必依山知祭軍所依止者也云大傳者謹[illegible]傳篇云牧之野武王之大事也[illegible]序云時甲子昧爽武王與受戰[illegible]鄭注云紂近郊三十里名牧[illegible]紂之事故云大事既事而[illegible]紂於牧野紂敗還入紂都[illegible]室[illegible]入紂都既[illegible]乃[illegible]音[illegible]帝者以實柴祭帝[illegible]二帝[illegible]也云祈于社者即此經[illegible]一也云設奠於牧室者謂[illegible]有主於牧野之室[illegible]文[illegible]當遷引[illegible]欲此經亦當有[illegible]主不言者文不備[illegible]

凡師不功則助牽主車

助助大司馬也甚功爲工鄭司農工讀爲功古者工與功同字謂師無功肆師助牽之恐爲敵所得○疏曰師不功謂戰敗云助牽主車者主中有二爲社之石主遷廟木主也又曰知助大司馬也者案大司馬職云若師不功則厭而奉主車故知此亦師助大司馬也若然案小宗伯云立軍社奉主車謂未敗時若敗即大司馬奉之○春官

小祝大師掌釁祈號祝

鄭司農云釁謂釁鼓也春秋傳曰君以軍行祓社釁鼓祝奉以從○疏曰言掌釁者據大師氏之文而言耳則唯爲以血釁鼓祈號祝者將出軍禱祈之禮皆小祝號以讀祝辭蓋所以令將軍祈而請之也此皆小事故大師用小祝以讀祝耳又曰引春秋傳曰者定四年祝佗辭引之者證軍師有釁鼓之事所引之辭者將以登軍師有必取威於天下欲使敵人畏之也所

以必有征伐四方之事故須用血以釁於鼓故有釁鼓之事有冦戎之事則保郊祀于社故書祀或作禩鄭司農云謂保守郊祭諸祀及社無令冦侵犯之杜子春讀禩爲祀書亦或爲祀玄謂保祀互文郊社皆守而祀之彌烖兵○禩音祀令力呈反○疏曰鄭云謂保守郊祭諸祀及社者先鄭之義經之祀謂祀神故云祭諸祀及社後鄭不從者以其經祀爲諸祀祀與社文並不見祭事故祀於社共爲一事解之玄謂保祀互文者郊言保守亦祀社言祀亦保守故云郊社皆守而祀之云彌烖兵者經言有冦戎之事則一是烖兵故引小祝彌烖兵而解之○春官

右天子出征○天下有道禮樂征伐自天子出必以減之孟秋賞軍帥武人于朝帥所類反朝直遥反簡練傑俊任用有功命將選士以誅不義將子亮反於是孟冬以級授軍司徒搢朴北面而誓之搢音薦○以等級授其鞭扑誓

社以習其事先期五日大史誓于祖廟大音泰擇吉日齊戒告于郊社稷宗廟既則獻兆於天子天子使有司以特牲告社告以所征之事而受命焉舍奠于帝學以受成舍音釋○成謂師律以成定然後乃類上帝祟于郊以出以齊車載遷廟之主及社主

行大司馬職奉之齊側皆反下同○言以大司馬奉所遷廟社之主無遷廟主則以幣帛皮圭告于祖禰禰乃禮反謂之主命亦載齊車凡行主皮圭幣帛皆每舍奠焉而後就館舍音赦○言廟社行主及皮圭幣帛之主命每所至之地則先舍奠而後就館示有尊也舍當作釋音與釋同主車止於中門之外外門之內廟

主居于道左社主居于道右其所經名山大川皆告祭焉。及至敵所將戰。太史卜戰日卜右御先期三日有司明以敵人罪狀告之史史定誓命戰日將帥陳列車甲卒伍于軍門之前有司讀誥誓使周定三令五申既卒遂禱戰祈克于上帝然後即敵將士戰全已克敵史擇吉日復禡于所征之地禡馬柏反○禡師祭名也柴于上帝祭社奠祖以告克者不頓丘傷士也戰不克則不告也○凡類禡皆用甲丙戊庚壬之剛日有司簡功行賞不稽于時其用命者則加爵受賜于祖奠之

前其奔北犯令者則加刑罰戮于社主之前禡馬怕反○書稱用命則賞于祖弗用命則戮于社然後鳴金振旅有司徧告捷于時所有事之山川○既至舍于國外三日齊以特牛親格于祖禰然後入設奠以反主舍音赦齊側皆反禰乃禮反○設奠反其主於廟於社若主命則卒斂玉埋之于廟兩階間言埋言則幣帛瘞之反社主如初迎之禮舍奠于帝學以訊馘告大享于羣吏用備樂享有功于祖廟舍爵策勳焉謂之飲至此天子親征之禮也舍奠之舍音釋馘古獲反舍爵之舍○天子命將出征親絜齊盛服設奠于祖以詔之將子亮反絜音潔齊側皆反○

詔告之大將先入軍吏畢從皆北面再拜稽首而受稽音啓受所命。天子將階南面命受之節鉞太將受鉞音越。謂受所賜節鉞天子乃東鄉西面而揖之謂轉南面自東遂西面而揖示弗御也謂既揖已則不御坐然後告太社冢宰執蜃宜於社之右蜃時軫反。左傳云戎有受脤脤祭社之肉盛以脤器

南面授大將大將北面稽首再拜而受承所頒賜于軍吏頒音班其出不類其克不禡禡馬怕反戰之所在有大山川則祈焉禱克于五帝捷則報之振旅復命簡異功勤親告廟告社而後適朝朝直遥反祈勝之禮命勇謀之將以禦敵先使迎於適所

從來之方爲禮祈克于上帝衣服隨其方色報事人數從其方之數從其方之數則北方七九人東方十一人西方十三人牲則用其方之牲祝史告于社稷宗廟邦域之内名山大川君親素服誓衆于大廟曰大音泰某人不道侵犯大國二三子尚皆同心比心比毗志反

死而守將帥稽首再拜受命將子亮反帥所類反下同稽音啓既誓將帥勒士卒陳于廟之右陳去聲君立太廟之庭祝史立于社百官各警其事御于君以待命乃大鼓于廟門詔將帥命卒習射三發擊刺三行告廟用兵于敵也五兵備效乃鼓而出以即

之禮也應正反○司

禡曰興兵以討不義乃告于皇天上帝日月星辰禱于后土四海神祇山川冢社乃造于先生然後冢宰徵師于諸侯曰某國爲不道征之以某年月日師至于某國○七書○帥師者受命於廟受脤於社脤市軫反○脤宜社之肉盛以脤器○盛音成○疏曰釋天云起大事動大衆必先有事乎社而後出謂之宜知出兵必祭社祭社名爲宜周禮大宗伯以脤膰之禮親兄弟之國定十四年天王使石尚來歸脤知脤是器物可執之以賜人也今言受脤於社明是祭社之肉盛以脤器賜元帥也地官掌蜃祭祀共蜃器之蜃鄭玄云蜃大蛤蜃之器以蜃飾因名焉見閔公二年春秋左氏傳○曾子問曰古者師行必以遷廟主行乎孔子

曰天子巡狩以遷廟主行載于齊車言必有尊也今也取七廟之主以行則失之矣齊側皆反○齊車金路○疏曰案齊僕云掌馭金路大馭掌馭玉路凡祭祀皆乘玉路齊車則降一等乘金路也遷廟主行者皇氏云謂載新遷廟之主義或然也當七廟五廟無虛主虛主者唯天子崩諸侯薨與去其國與祫祭於祖爲無主耳吾聞諸老聃曰天子崩國君薨則祝取羣廟之主而藏諸祖廟禮也卒哭成事而后主各反其廟老聃古壽考者之號也與孔子同時藏諸主於祖廟象有凶事者聚也卒哭成事先祔之祭名也○疏曰案下文助葬於巷黨老聃曰丘止柩又莊子稱孔子與老聃對言是與孔子同時也案史記云老聃陳國苦縣賴鄉曲仁里人也爲周柱下史或爲守藏史鄭注[illegible]

語云老聃周之太史未知所出云象有凶事者聚也者此實凶事而云象者以凶事生人自聚今主亦集聚似生人之聚故云象也云卒哭成事先祔之祭名也者檀弓云卒哭曰成事謂漸成吉事檀弓又曰明日祔于祖是卒哭之事在祔祭之前鄭必云先祔之祭名者以卒哭主各反其廟者爲明日祔時須以新死者祔祭于祖故祖主先反廟也**君去其國大宰取羣廟之主以從禮也**從才用反○鬼神依人者也**祫祭於祖則祝迎四廟之主**祝接神者也○疏曰以其祫祭於祖是祝之所掌之事故祝迎四廟之主若去其國非祭祀之事故大宰取羣廟之主以從鬼神依人故也祫祭於祖則迎四廟之主祝主接神故迎之也祫合祭祖大祖三年一祫謂當祫之年則祝迎高曾祖禰四廟而於太祖廟祭之天子祫祭則迎六廟之主今言迎四廟者舉諸侯言也**主出廟入廟必蹕**蹕止行者○疏曰主謂木主羣廟之主也主天子一尺二寸諸侯一尺出

廟者謂出己廟而往大祖廟入廟謂從大祖廟而反還入己廟並在廟院之外當主出入之時必須辟止行人若主入大祖廟中則不須蹕也以壓於尊者也若有喪又去國無蹕禮也**老聃云**

曾子問曰古者師行無遷主則何主孔子曰主命問曰何謂也孔子曰天子諸侯將出必以幣帛皮圭告于祖禰遂奉以出載于齊車以行每舍奠焉而后就舍以[illegible][illegible]禮神乃即安也所告而不以出即埋之○疏曰老聃云從上天子崩以下至[illegible]入廟必蹕以上皆是老聃所云緣上義也孔子曰主命者孔子言天子諸侯將出既無遷主乃以幣帛及皮圭告于祖禰之廟遂奉以出行載于齊車以象受命故云主命以曾子不解主命之意故孔子答以主命之義云天子諸侯將出必以幣帛皮圭告于祖禰之廟告訖遂奉此幣帛皮圭以出於廟載于齊車金路以行每至停舍之處先

以脯臨奠此幣帛皮圭而後始藏停舍之類行還反後必陳此幣帛皮圭於祖禰之前以告神又設奠祭既卒斂此幣帛皮圭埋諸兩階之間乃後而出蓋貴此主命故也又曰經云每舍奠焉以其在路不可恒設牲牢故知以脯臨也與殯奠同謂之奠以其無尸故也云所告而不以出即埋之者皇氏云謂有遷主者直以幣帛告神而不將幣帛以出行即埋之兩階之間無遷主者加之以皮圭告於祖禰遂奉以出熊氏以爲每告一廟以一幣玉告畢告將所告遠祖幣玉行若即載之而去若近祖幣玉不以出者即埋之以其反還之時以此載行幣玉告於遠祖事畢則埋於遠祖兩階間其近祖以下直告祭而已不陳幣玉也

反必告設奠卒斂幣玉藏諸兩階之間乃出蓋貴命也曾子問

○公族其在軍則守於公禰謂從軍者公禰行主也行以遷主言禰在外親也○疏曰此一節明羣子從行在軍及公族庶子留守之事則守於公禰者公禰謂遷主載齊車隨公行者也庶子官既從在軍故守於公齊車之行主也行主是遷主而呼爲禰者既在國外欲依親親之辭○文王世子

○湯誥曰敢用玄牡敢昭告于上天神后請罪有夏明告天問桀百姓有何罪而加虐乎○疏曰檀弓云殷人尚白牲用白今云玄牡夏家尚黑于時未變夏禮故不用白也孔安國注論語敢用玄牡之文云殷家尚白未變夏禮故用玄牡具其義也鄭玄說文神有六周家冬至祭皇天大帝于圜丘牲用蒼夏至祭靈威仰於南郊則牲用騂孔注孝經圜丘與郊共爲一事則孔之所說無六天之事論語堯曰之篇所言敢用玄牡即此事是也孔注論語以爲堯曰之章有二帝三王之事錄者誤合以成章檢大禹謨及此篇與泰誓武成則堯曰之章其文略矣鄭玄解論語云用玄牡者爲舜命禹事於時總告五方之帝莫適用用皇天大帝之牲其意與孔異○尚書

○武王伐殷曰商罪貫盈天命誅之予弗順天厥

罪惟鈞紂之爲惡一以貫之惡皆已滿天畢其命今不誅紂則爲逆天與紂同罪。疏曰紂之爲惡如物在繩索之貫一以貫之其惡貫已滿矣物極則反天欲畢其命故上天命我誅之今我不誅紂則是逆天之命無恤民之心是我與紂同罪矣猶如律故縱者與同罪也予小子夙夜祇懼受命文考類于上帝宜于冢土以爾有衆厎天之罰厎之義及下同。祭社曰宜冢土社也言我畏天之威告文王廟以事類告天祭社用汝衆致天罰於紂。疏曰釋天引詩云乃立冢土戎醜攸行即云起大事動大衆必先有事乎社而後出謂之宜孫炎曰宜求見福祐也是祭社曰宜冢訓大也社是土神故冢土社也毛詩傳云冢土大社也受命文考是告廟以行故爲告文王廟也王制云天子將出類乎上帝宜乎社造乎禰此受命文考即是造乎禰也王制以神尊卑爲次故先言帝社後言禰此以廟是已親若言家內私議然後告天故先言受命文考而後言類于上帝

舜典類于上帝傳云告天及五帝此以事類告天亦當如彼也罰紂是天之意故用汝衆致天罰於紂也○又曰厎商之罪告于皇天后土所過名山大川致商之罪謂伐紂之時后土社也名山華岳大川河。疏曰致商之罪謂伐紂之時欲將伐紂告天及發故文在所過之上禮天子出征必類帝宜社此告皇天后土即泰誓上篇類于上帝宜于冢土故云后土社也昭二十九年左傳稱句龍爲后土后土爲社是也僖十五年左傳云戴皇天而履后土彼晉大夫要秦伯故以地神后土而言之與此異也自周適商路過河華故知所過名山華岳大川河也山川大乃有名名大互言之耳周禮太祝云王過大山川則用事焉鄭云用事用祭事告行也曰惟有道曾孫周王發將有大正于商告天地山川之辭大正以兵征之也。疏曰自稱有道者聖人至公爲民除害以紂無道言已有道所以告神求助不得飾以謙辭也稱曾孫者曲禮說諸侯自稱之辭

云臨祭祀內事曰孝子某侯某外事曰曾孫某侯某哀二年左傳蒯聵禱祖亦自稱曾孫皆是言已承藉上祖奠享之意 今商王受無道無道德 暴殄天物害虐烝民暴絕天物言逆天也逆天害凡所以爲無道。疏曰天物語闕人在其間以人爲貴故別言害民則天物之言除人外普謂天下百物鳥獸草木皆暴絕之 爲天下逋逃主萃淵藪逋亡也天下罪人逃亡者而紂爲魁主窟聚淵府藪澤言大姦。疏曰逋亦逃也故以爲亡罪人逃亡而紂爲魁主魁首也言受用逃亡者與之爲魁首爲主人萃訓聚也言若蟲獸入窟故云窟聚水深謂之淵藏物謂之府史游急就篇云司農少府國之淵淵府類故言淵府水鍾謂之澤無水則名藪藪澤大同故言藪澤萃淵藪三者各爲物室言紂與亡人爲主亡人歸之若蟲之窟聚魚歸淵府獸集藪澤言紂爲大姦也據傳意主字下讀爲便昭七年左傳引此文杜預云萃集也天下逋逃悉以紂爲淵藪集而歸之與孔異也 予小

子旣獲仁人敢祗承上帝以遏亂略仁人謂太公周召之徒略路也言誅紂敬承天意以絕亂路 華夏蠻貊罔不率俾恭天成命冕服采章曰華大國曰夏及四夷皆相率而使奉天成命。疏曰冕服采章對被髮左衽則爲有光華也釋詁云夏大也故大國曰夏華夏謂中國也言蠻貊則戎夷可知王言華夏及四夷皆相率而充已使奉天成命欲其共伐紂也 肆予東征綏厥士女此謂十一年會孟津還時 惟其士女篚厥玄黃昭我周王言東國士女篚盛其絲帛奉迎道次明我周王爲之除害。爲于僞反 天休震動用附我大邑周天之美應震動民心故用依附我 惟爾有神尚克相予以濟兆民無作神羞相去聲。神庶幾助我渡民危害無爲神羞辱。同上 ○王升舟入水鍾鼓亞觀臺亞將舟亞宗

廟亞惡皆謂亞次也觀孟[illegible]知天時占候者也宗廟行[illegible]
○尚書大傳（　）牧之野武王之大事也
既事而退柴於上帝祈於社設奠
於牧室柴祈奠告天地及先祖也牧室牧野之室也古者郊
關皆有館焉先祖者行主也○疏曰牧之野武王之大事也者言牧
野之戰是武王之事大者也既事而退者既戰罷而退也柴於上帝
者謂燔柴以告天祈於社者陳祭以告社也設奠於牧室者設其奠

祭於牧野之館室以告行主也遂
率天下諸侯者上言告祭既訖遂
率領天下諸侯執豆籩疾奔走而
往在廟祭先祖於此之時乃追王
大王大王名亶父者又追王王季
歷及文王昌等爲王所以然者不
以諸侯之卑號臨天子之尊也又
曰知郊關有館者遺人云凡國野
十里有廬三十里有宿三十里有
市道路尚然明郊關亦有館舍鄭
言此者證牧野有室云先祖者行
主也者案曾子問云古者師行必
以遷廟主行故甘誓云用命賞于
祖此武王所載行主者也案周[illegible]

記云載文王木主以其成文王之業故不載遷廟之主其社則載之
祭之故不在牧室此社是[illegible]鬼之神故鄭云柴祈告天地也
率天下諸侯執豆籩逡奔走逡疾也
○逡疾也疾奔走言勸事也周頌曰逡奔走在廟○疏曰周頌所云
謂周公攝政六年祭清廟此經逡奔走謂武王伐紂而還告廟其事
不同引之者證奔走不異故引之知執豆籩行還告廟者以此經上
云柴祈設奠下云遂率天下諸侯是柴祈禮畢故武成云丁未祀于

周廟駿奔走執豆籩而皇氏云爲
柴祈奠於牧室之時諸侯執豆籩
非此經之次又與武成違其義非也
追王大王亶父王季歷文王昌不以卑臨尊也
追王于況反亶丁但反父音甫。
不用諸侯之號臨天子也文王稱
王早矣於殷猶爲諸侯於是著焉
○疏曰案此武王追王大王亶父
王季歷文王昌案合符后云文王三
立而稷配天追王大王亶甫王季
歷與此不同者文王皆追王二王
[illegible]未定至武王時乃定之矣中[illegible]

云周公追王大王王季者謂以王禮改葬耳不改葬文王者先以王禮葬故也此大王王季追王者王迹所由興故追王也所以追王者以子爲天子而不以卑臨尊若非王迹所由不必追王也故小記云父爲士子爲天子諸侯祭以天子諸侯其尸服以士服是也周語云先王不窋武成云先王建邦啓土謂后稷皆稱先王者以王者之先祖故通稱先王也契稱玄王與此同矣云文王稱王早矣者士無二王殷紂尚存即爲早所以早稱王者案中候我應云我稱非早一民

固下注云一民心固臣下雖於時爲早於年爲晚矣故周本紀云文王受命六年立靈臺布王號於時稱王年九十六也故文王世子云君王其終撫諸是也文王旣稱王文王生雖稱王號稱猶未定故武王追王乃定之耳○大傳

○莊公八年春王正月甲午治兵左氏曰治兵于廟禮也治兵于廟習戰令將以圍郕○疏曰周禮中春教振旅中秋教治兵穀梁傳曰出曰治兵習戰也入曰振旅習戰也公羊傳曰出曰祠兵入曰振旅其禮一也皆習戰也釋天云出爲治兵尚威武也入爲振旅反尊卑也孫炎云出則幼賤在前貴勇力也入則尊老在前復常法也彼言治兵振旅皆謂因田獵而選車徒教戰法習號令知此治兵亦是習號令也此治兵於廟欲就尊嚴之處使之畏威用命耳但軍旅之衆非廟內所容止應告於宗廟出在門巷習之昭十八年傳稱鄭人簡兵大蒐將爲蒐除社云治兵於廟城內地迫故除廣之是告於廟習於巷也下有圍郕知治兵爲圍郕也沈云周禮中秋

治兵月令三春令云是月也不可以稱兵所以甲午治兵者以爲圍郕故非時治兵猶如備難而城雖非時不譏沈又云治兵之禮必須告廟告廟雖是內事治兵乃是外事故雖告廟仍用甲午且治兵則征伐之類又爲圍郕雖在郊內亦用剛日甲午治兵公羊以爲祠兵謂殺牲饗士卒○春秋左氏傳

○諸侯從劉康公成肅公會晉侯伐秦劉康公王季子劉成二公不書兵不加秦成子受脤于社不敬脤宜社之

肉也盛以脤器以曰脤宜出兵祭社之名○脤市軫反盛音成劉
子曰吾聞之民受天地之中以生
所謂命也是以有動作禮義威儀
之則以定命也能者養之以福養威
儀以致福不能者敗以取禍是故君子
勤禮小人盡力勤禮莫如致敬盡
力莫如敦篤敬在養神篤在守業
國之大事在祀與戎祀有執膰膰祭
肉○膰扶袁反下同膰音煩戎有受脤神之大
節也受脤神之大節今成子惰棄其命矣
憤則氣中惰則氣散其不反乎為成肅公卒于瑕張本○
疏曰天地之中謂中和之氣也民者人也言人受此天地中和之氣
以得生育所謂命也命者教命之意若有所稟受之辭故孝經說云
命者人之所稟受度是也命雖受之天地短長有本順理則壽考逆

[illegible]夭折是以有動作禮義威儀之法則以定此命言有法則命之
長短得定無法則夭折無恒也故
人有能者養其威儀禮法以往適
於福或本分之外更得延長也不
能者敗其威儀禮法而身自取禍
或本分之內仍有減割也爲其求
福畏禍之故君子勤禮以臨下小
人盡力以事上勤禮莫如臨事致
敬盡力莫如用心敦篤敬之所施
在於養神朝廷百官事神必敬篤
在守業草野四民勿使失業也國
之大事在祀與戎宗廟之祀則有
執膰兵戎之祭則有受脤此是交
神之大節也今成子受脤而惰是
自棄其命矣死必在近此行其不
得反乎爾之往也養之以福謂福
身向福也敗以取禍謂禍及身也
福則人之所欲作往就之辭也禍
則人之所惡作自來之語也敬則
所施有處故言致敬也厚則在
己身無所可致故重言敦篤也執
膰受脤俱是於祭宋受而執之互
相見也劉炫云命者宜也言其生
育之性得之於天兆也又曰詩詠
[illegible]脤之禮云爲俎孔碩或燔或炙
式曰旨酒欣欣燔炙芬芬毛傳云
傳火曰膰祭肉有膰而薦者因謂

祭肉為膰也。成公十三年春秋左氏傳○晉侯伐[illegible]將濟河獻子以朱絲係玉二瑴[illegible]學反。雙玉曰瑴而禱曰齊環怙恃其險[illegible]負其衆庶禱丁老反一音丁報[illegible]怙音户。環齊靈公名棄好背盟陵虐神主負依也好呼報反背音佩。神主民也謂數伐曾殘民人。數所角反曾臣彪將率諸侯以討焉彪晉平公名稱臣者明上有天子以謙告神曾臣猶末臣。疏曰王制云五嶽視三公四瀆視諸侯則諸侯於河神其辭不得稱臣故解其意稱臣者以明上有天子言已是天子之臣以謙告神也曾祖曾孫者曾為重義諸侯之於天子無所可重曾臣猶末臣謙卑之意耳其官臣偃實先後之先悉薦反後户豆反。守官之臣偃獻子名。守手又反又[illegible]字苟捷有功無作神羞羞恥也官臣偃無敢復濟復扶又反下注同。偃宿[illegible]

唯爾有神裁之死自誓沈玉而濟湨梁在十六年盟曰同討不庭。沈音鴆或如字濟子禮反。襄公十八年春秋左氏傳○晉侯伐鄭楚子救鄭遇於鄢陵楚子登巢車以望晉軍巢車車上為櫓。櫓音魯。巢車說文作轈云兵車高如巢以望敵也字林同。疏曰說文云轈兵高車加巢以望敵也櫓澤中守草樓也是巢與櫓俱樓之別名子重使大宰伯州犁侍于王後大音太。州犁晉伯宗子前年奔楚王曰騁而左右何也騁走也曰召軍吏也皆聚於中軍矣曰合謀也張幕矣曰虔卜於先君也虔敬也。幕音莫徹幕矣曰將發命也甚囂且塵上矣曰將塞井夷竈而為行也上時掌反行户郎反。夷平也皆乘矣左右執兵而下矣曰聽誓

也乘繩證反下同○左將帥右車右○將子匠反帥所類反○御曰兵車唯元帥在中御者在左也其餘將帥皆御者在中將帥在左也左右執兵而下唯御者持車不下耳戰乎曰未可知也乘而左右皆下矣曰戰禱也禱丁老反或丁報反○禱請於鬼神○成公十六年春秋左氏傳○楚子圍許楚子不親圍以圍者告許男面縛銜璧大夫衰絰士輿櫬衰七雷反櫬直

結反櫬初覲反○縛手於後唯見其面以璧爲贄手縛故銜之櫬棺也將受死故衰絰○贄本又作摯音置又如字縛如字舊扶卧反楚子問諸逢伯逢伯楚大夫對曰昔武王克殷微子啓如是微子啓紂庶兄宋之祖也○疏曰案宋世家云微子開者殷帝乙之首子而帝紂之庶兄周武王克殷微子乃持其祭器造於軍門肉袒面縛左牽羊右把茅膝行而前以告於是武王乃釋微子復其位武王誅武庚乃命微子代殷

之後國於宋史記之言多有脫誤子手縛於後故以口銜璧又安得牽羊把茅也此當爲異之妄耳武王親釋其縛受其璧而祓之祓芳弗反字音廢下同○祓除凶之禮○疏曰周禮女巫掌歲時祓除謂之祓除明是除凶之禮也襄二十九年傳公臨楚喪使巫以桃茢先祓殯此亦當以桃茢祓之焚其櫬禮而命之使復其所楚子從之僖公六年春秋左氏傳○鄭子展子產伐

陳入之子展命師無入公宮與子產親御諸門御魚呂反○數之而已禁侵掠○掠音亮陳侯使司馬桓子賂以宗器陳侯免擁社免音問擁於勇反○免喪服擁社社主示服使其衆男女別而纍以待於朝纍類非反○呂郎反○要自以待子展執縶而見[illegible]陳侯[illegible]反見[illegible]稽首承飲而

進獻承引奉觚不失承敬子羔入數俘而

出數所主反俘芳夫反○子羔子產也但數其所獲人數不將以

歸祝祓社司徒致民司馬致節司

空致地乃還祓除也節兵符陳亂故正其衆官脩其所

職以定之乃還也○疏曰周禮女巫掌歲時祓除釁浴鄭玄云歲時

祓除如今二月上巳如水上之類釁浴謂以香薰草藥沐浴彼言祓

除如此祓社是祓除也其祓除之事當如鄭之言也周禮有掌節之

官節爲兵符若今之銅虎符竹使符也陳國既亂致使官司廢闕民

人分散符節失亡故令陳之司徒招致民人司馬集致符節司空檢

致土地使各依其舊師乃廻還也劉炫云陳國既亂民節與地非復

陳有子展子產心不滅陳各使己之官屬各依其職事致之於陳使

民依職領受具其衆官備其所職以安定之乃還也諸官皆鄭人在

軍有此官者蓋權使攝爲之未必是正官服虔以爲祝與司徒等皆

是陳人各致其所主於子產案傳陳侯擁社句抱以逆又何須祝祓

之子羔數俘獲尚不取何當取民地使陳致之既亂是誠矣服說

云入陳也○襄公二十五年春秋左氏傳○楚子敗晉

師于邲潘黨曰君盍築武軍盍戶臘反

築軍營以彰武功而收晉尸以爲京觀古

亂反○積尸封土其上謂之京觀楚子曰古者明

王伐不敬取其鯨鯢而封之以爲

大戮於是乎有京觀以懲淫慝鯨其

京反鯢五兮反懲直升反慝他得反○鯨鯢大魚名以喻不義之人

食小魚今罪無所罪無犯也而民皆盡

忠以死君命又可以爲京觀乎祀

于河作先君宮告成事而還

有禮所以逆典○疏曰禮記曾子問稱古者師行必以遷廟主行載

于齊車言必有尊也尚書甘誓云用命賞于祖謂遷廟之祖主也爲

先君宮爲此遷主作宮於此祀之告成事告戰勝也說文傳記云

人野武王[illegible]既[illegible]兮牧室亦是[illegible]而與[illegible]子
事[illegible]何甘孔丁一天二[illegible]常帛皮圭告于
祖禰[illegible]十[illegible]車以行每合與[illegible]○宜公十二年
春秋左氏
大祝大會同造于廟宜于社過大山川
則用事焉反行舍奠舍音釋一音赦下同○用事亦用祭
事告行也玉人職有祭祀以黃金勺前馬之禮[illegible]謂過山川與曾子問曰凡告
必用牲幣反亦如之○與音預○疏曰大會同者王與諸侯時見曰會殷見曰
同或在畿內或在畿外亦于廟而行云造者以其非時而祭造次之意即上文
造于祖一也云反行舍奠者曲禮云出必告反必面據生時人子出入之法令
王出行時造于廟將祭[illegible]廟主行反行還祭七廟非時而祭曰造故云反行舍奠
也夕曰言用事[illegible]事告行也者言亦如上經大師用祭事告行引玉人職
者案玉人職大[illegible]九寸邊璋七寸射四寸厚寸黃金勺[illegible]外天子以巡
守宗祀以前馬此云有宗祝以黃金勺前馬之禮非是彼上文[illegible]略言之耳云

是謂過大山川與者彼不云過山川此言過大山川此不言用黃金勺彼言以
黃金勺以義約為一故言與以疑之彼注云大山川用大璋中山川用中璋小
山川用邊璋此直見過大山川不見中小者欲見中小山川共大山川一處直
告大山川不告中小故不見中小山川各自別處則用中璋邊璋此所過山川
非直用黃金勺酌獻而已亦有牢故校人職云將有事於四海山川則飾黃駒
注云四海猶四方王巡守過大山川則有殺駒以祈沈之禮與是其牲牢也引
曾子問曰凡告必用牲幣反亦如之者宗彼注破牲為制此用牲幣不破之者
彼文不取牲義直取出告反亦告而已故破牲為制於此經皆用牲知者三制
云歸假于祖禰用特堯典亦云歸格于藝祖用特校人有飾黃駒之文則知此
經出入皆有牲禮故不破牲為制○春官
○甸祝舍奠于
祖廟禰亦如之舍讀為釋釋奠者告將時田若將征伐鄭司農
云禰父廟○疏曰天子將出告廟而行言釋奠於祖廟者非時而祭即曰奠以
其不[illegible]奠之言停停饌具而已七廟俱告[illegible]言又曰舍讀為釋者周
禮[illegible]字鄭讀皆為釋云釋奠者告[illegible]征伐者此經上下[illegible]

原書漫漶不清

言時田不言征伐宗大祝大師造于祖大會同造于廟皆造祖禰故兼言征伐○春官○小宗伯凡王之會同軍旅甸役之禱祠肄儀為位肄以志反又似二反洮音四○肄習也故書肄為肄儀為義杜子春讀肄當為肄義為儀謂若今時肄司徒府也小宗伯主其位○疏曰言王有會同軍旅甸役之事皆有禱祠之決云肄儀為位者數者禱祠皆須豫習威儀乃為之故云肄儀也當習威儀之時則小宗伯為位也有禍裁亦如之謂有所禱祠○疏曰禍裁謂國遭水火凶荒則有禱祈之事故云亦如之○同上○諸侯將出宜乎社造乎禰疏曰諸侯將出者謂朝王及自相朝盟會征伐之事也宜乎社者不得告天故從社社始也亦載社主也造乎禰者亦告祖及蔵主也唯言出告則歸亦告也曾子問曰出反必親告于祖禰是也天子用特牲諸侯卑則否也曾子問注云皆奠幣以告之是也○王制

右朝會○傳起大事動大衆必先有事乎社爾雅孔子曰諸侯適天子必告于祖奠于禰皆奠幣以告之互文也○疏曰告于祖亦告于禰也言奠于禰亦奠于祖也冕而出視朝朝直遥反下同○聽國事也諸侯朝天子必裨冕為將廟受也裨冕者公衮侯伯鷩子男毳○為于偽反○疏曰裨冕謂裨衣而冕裨衣者公衮侯伯鷩子男毳視朝詔聽事也又曰聽國事解經視朝之事云諸侯朝天子必裨冕為將廟受也者諸侯視朝當服玄冠緇衣素裳今視朝而服裨冕之服者案覲禮侯氏裨冕天子受之於廟故鄭云諸侯朝天子必裨冕為將廟受也言天子於廟受己之禮今諸侯往朝天子為天子將欲於廟中受已之禮故諸侯豫敬之以冕服視朝也命祝史告于社稷宗廟山川臨行又徧告宗廟孝敬之心也○疏曰案上文云諸侯適天子必告于祖奠于禰此又命祝史告于宗廟山川是臨行告宗廟則知後再告故云臨行又徧告宗廟孝敬之心也言徧告宗廟則五廟皆告也前云告于祖者亦祖禰皆告也乃命國家五官而

后行五官五大夫典享者命著勑之以其職○疏曰案大宰云
建其牧立其監設其參傅其伍是
諸侯有三卿五大夫經云五官故
云五大夫以屬官大夫其數衆多
直云五者據典國事者言之不云
命卿者或從君出行或雖在國留
守攝主羣吏如三公然不專主一
事且尊之既命五大夫則卿亦命
之事可知故不顯言命卿也命者謂
戒勑以所掌之事也道而出祖道也聘禮曰出祖釋軷祭酒
脯也○軷步末反○疏曰經言道而出明諸侯將行爲祖祭道神而

後出行引聘禮者證祖道之義案
聘禮記云出祖釋軷祭酒脯彼注
云祖始也行出國門止陳車騎釋
酒脯之奠於軷爲行始也春秋傳
曰軷涉山川然則軷山行之名也
道路以險阻爲難是以委土爲山
或伏牲其上使者爲軷祭酒脯祈
告也禮畢然後乘車轢之而遂行
其有牲犬羊可也此城外之軷祭
也其五祀行神則在宮內故鄭注
聘禮云行謂行者之先其古人之
名未聞天子諸侯有常祀在冬也
喪禮有毀宗躐行出于大門則行
神之位在廟門外西方又鄭注月

令[illegible]二[illegible]禮注云[illegible]
鄉爲軷[illegible]祭之[illegible]坐民云和[illegible]以[illegible]
尸畫是[illegible]之云代神亦如[illegible]
於軷上[illegible]羊[illegible]諸侯[illegible]卿大夫以[illegible]
軷克御[illegible]以酒祭軷[illegible]右[illegible]周禮大馭云及犯軷王
自左馭下祝登受轡犯軷遂驅之[illegible]云[illegible]前僕僕左執轡右祭
兩軹祭[illegible]飲[illegible]即軷未[illegible]謂車軌前是[illegible]其祭宮內行神之[illegible]及

[illegible]祭祖祭之軷其制不殊崔氏云宮內之[illegible]祭古之行神城外之軷
祭山川與道路之神義或然也[illegible]名山其神曰纍告者五
[illegible]而徧過是非禮也既告不敢久留○疏曰前
命祝史告山川而諸侯猶待告徧乃行也以五日爲期若近者乃可
就祝告若遠者則當望告故以五日爲限也所以爾者爲先以告廟
載遷主若久留不去則爲非禮故云過是非禮也曲禮云凡爲君使
者已受命君言不宿於家是也凡告用牲幣反亦

原書漫漶不清

原書漫漶不清

如之牲當爲制字之誤也制幣丈八尺○疏曰皇氏熊氏以此爲諸侯禮不須用牲故牲當[illegible]制其天子則當用牲故熊氏云鄭注周禮大祝職引此文云告用牲幣六牲字爲大子用牲幣也又知天子用牲者校人云王所過山川則飾黃駒是用牲也必知諸侯不用牲者約下文云幣帛皮圭以告故知不用牲也或天子諸侯出入有告有祭故告用制幣一丈八尺其餘亦天唯入祭而已[illegible]

既使而反[illegible]用牲也

諸侯相見必告于禰近[illegible]

是可以不親告祖○疏曰以言云告于禰[illegible]其道近故云可以不親告祖[illegible]諸侯不直告禰者下文云反必親告于祖禰明出時亦告[illegible]祖禰爲[illegible]告禰[illegible]近

朝服而出視朝[illegible]

[illegible]也○[illegible]曰朝服爲事故其[illegible]諸侯朝服玄冠[illegible]諸侯朝天子冕[illegible]尊敬天子[illegible]

[illegible]

視朝故謂之朝服論語云吉月必朝服而朝注云朝服皮弁服是也必知朝服皮弁服者聘禮諸侯相聘皮弁服明相朝亦皮弁服此義爲勝也

命祝史告于五廟所過山川山川所不過則不告貶於適先予也亦命國家五官

道而出反必親告于祖禰乃命祝史告至于前所告者而后聽朝而入反必親告祖禰同出入禮○疏曰庾蔚云鄭當謂出入所告理不容殊而諸侯相見出不云告祖者或道近變其常禮耳故反必親告祖禰以明出入之告其禮不殊也○曾子問

○桓公二年冬公至自唐告于廟也凡公行告于宗廟反行飲至舍爵策勳焉禮也舍音赦舊音捨下同○爵飲酒器也既飲置爵則書勳勞於策言速紀有功也○疏曰凡公行者或朝或會或盟或伐皆是也孝子之事親也出必告反必面事死如事生故出必告廟反必告至

不言告禰廟而言告宗廟者諸廟皆告告非獨禰也禮記曾子問曰諸侯適天子必告于祖奠于禰命祝史告于宗廟諸侯相見必告于禰命祝史告于五廟反必親告于祖禰乃命祝史告至于前所告者由此而言諸侯朝天子則親告祖禰祝史告餘廟朝鄰國則親告禰祝史告餘廟其路遠者亦親告祖故於其反也言告于祖禰明出時亦告祖也出時不言祖者鄭玄云道近或可以不親告祖明道遠者亦親告祖矣雖親與不親而諸廟皆告故總言告于宗廟也曾子問曰

凡告用制幣反亦如之則出入皆以幣告也但出則告而遂行反則告說又飲至故行言告廟反言飲至以見至有飲而行無飲也反飲至者嘉其行至故因在廟中飲酒爲樂也襄十三年傳曰公至自晉孟獻子書勞于廟禮也書勞策勳其事一也舍爵乃策勳策勳當在廟知飲至亦在廟也彼公至自晉朝還告廟也此公至自晉盟還告廟也十六年公至自伐鄭傳曰以飲至之禮伐還告廟也三者傳皆言禮知凡會盟伐告廟禮同傳所以不廢此例也朝還告至而獻子書

勞則策勳者非唯討伐書勳雖非事有以安國寧民或亦書功于廟也公行告至必以嘉會昭告祖禰有功則舍爵策勳無功則告事而已無不告也反行必告而春秋公行一百七十六書至者唯八十二耳其餘不書者釋例曰凡公之行不書至者九十有四皆不告廟也隱公之不告謙也餘公之不告慢於禮也慢於禮者舉大例言耳其中亦應有心實非謙而不宜告者若行有恥辱不足爲榮則免躬罪已不以告廟非爲慢於禮也若事實可恥而不以爲恥反行告廟則

史亦書之宣五年傳曰公如齊高固使齊侯止公請叔姬焉夏公至自齊書過也釋例曰執止之辱厭尊毀列所以累其先君而辱其社稷固當克躬罪己不以嘉禮自終宣公如齊既已見止逆婚於鄰國之臣而行飲至之禮故傳曰書過也是不應告而告故書之以示過也釋例又曰桓公之喪至自齊此則死還告廟而書至者也非公違禮如齊觀社用飲至之禮此則失禮之書至者也宣公黑壤之會以賂免諱不書盟而復書至亦諱不以見止告廟也襄公至自晉此則榮

還而書至者也昭公至自齊居于
鄆此則宜告而書至者也諸書至
皆告廟啓反或即實而言或有所
諱辟傳於桓見飲至之禮於宣見
書過之譏於朝見書勞于廟舉此
三者以包其他行也僖公十六年
公會諸侯于淮未歸而取項齊人
以爲討而止公十七年秋聲姜以
公故會齊侯于卞公始得歸而書
公至自會是諱其見止而以會告
廟故傳曰猶有諸侯之事焉且諱
之是諱止而以會告也諸侯盟者
必在會後皆書公至自會不言公
至自盟者以盟是因會而爲之初
必以會徵衆公行以會告廟故還
以會告至雖并以盟告亦不云至
自盟爲行時不以盟告故也僖二
十八年公會諸侯于溫遂圍許經
書公至自圍許襄十年公會諸侯
干柤遂滅偪陽經書公至自會二
文不同釋例曰諸若此類事勢相
接或以始致或以終致蓋時史之
異耳無他義也定十二年公至自
圍成行不出竟而以告廟者釋例
曰陪臣執命大都偶國仲由建墮
三都之計而成人不從故公親伐
之雖不越竟動衆與兵大其事故
出入皆告于廟也○春秋左氏傳

○襄公十三年公至自晉孟獻子書勞于廟禮也書勳勞於策也桓公二年傳曰公至自唐告於廟也凡公行告於宗廟反行飲至舍爵策勳焉禮也桓十六年傳又曰公至自伐鄭以飲至之禮也然則還告廟及飲至及書勞三事偏行一禮則亦書至悉闕乃不書傳因獻子之事以發明凡例釋例詳之○䟽曰其書勞與策勳一也周禮主功曰勳事功曰勞對則勳大而勞小散則變文以包之注云書勳勞於策明其不異也桓二年傳發凡例有告廟也飲至也策勳也桓十六年傳言飲至此年傳言書勞二者各舉其一所以反覆見例以此知三事偏行一禮則亦書至悉闕乃不書至耳所云偏行一禮謂偏行告至其飲至策勳則不可偏行也何則告廟因行飲至舍爵而即策勳策勳飲至並行之於廟豈得不告至而在廟聚飲乎不告至而入廟書勞乎明其決不然矣但告至已後或飲至而不書勞或書勞而不飲至二事或有闕其一者傳因獻子書勞復言禮也所以發明凡例釋例曰公行

或朝或會或盟或伐得禮失禮其事非一故傳隨而釋之於盟釋告廟嫌他例不通故復揔發書勞策勳告于宗廟反行飲至舍爵策勳焉禮也此以明公之出竟當無不告及其反也則必飲至有功則策勳故公至自伐鄭傳重言以飲至之禮孟獻子書勞于廟傳復云禮所以反覆凡例也公朝於晉而獻子書勞知策勳非唯討伐之功雖或常行有以定國安民亦書功於廟也然則凡反行飲至必以嘉會昭告祖禰有功則舍爵策勳無勞告事而已○春秋左氏傳○衛

獻公出奔及竟公使祝宗告亡且告無罪告宗廟也定姜曰無神何告若有不可誣也誣欺也定姜公適毋○適丁歷反有罪君何告無告云而已無告無罪時姜在國故不使得告無罪○襄公十四年春秋左氏傳○劉文公合諸侯于召陵將會衛靈公使祝佗從辭曰臣展四體以率舊

職猶懼不給而煩刑書若又共二徼大罪也且夫祝社稷之常隷也社稷不動祝不出竟官之制也君以軍行祓社釁鼓祝奉以從於是乎出竟若嘉好之事君行師從卿行旅從臣無事焉注疏見序事五祝條○定公四年春秋左氏傳

大司馬中春教振旅中音仲○兵者凶事不可空設因蒐狩而習之凡師出曰治兵入曰振旅皆習戰也四時各教民以其一焉春習振旅兵入收衆專於農○蒐所留反下同遂以蒐田有司表貉春田為蒐有司大司徒也掌大田役治徒庶之政令表貉立表而貉祭也鄭司農云貉讀為禡禡謂師祭也書亦或為禡○䟽曰云春田為蒐者蒐搜也春時鳥獸孚乳搜擇取不孕任者故以蒐為名云有司大司徒也者即大司徒職云大田役治其徒庶之政令故知有司是大

之徒也云表貉立表而貉祭也者此即詩及爾雅云類也禡也師祭是也中

冬教大閱春辨鼓鐸夏辨號名秋辨旗物至冬大閱簡軍實凡頒旗物以出軍之旗則如秋以尊卑之常則如冬司常佐司馬時也大閱備軍禮而旌旗不如出軍之時空辟實○辟音避遂以狩田冬田為狩言守取之無所擇也○疏曰云冬田為狩言守取之無所擇者對春夏言蒐言苗有所擇又秋名獮中殺者多對此圍守之此又多於獮故得守名也既陳乃設驅逆之車有司表貉于陳前驅驅出禽

獸使趨田者也逆逆要不得令走設此東者田僕也○要於遙反○疏曰前經論陳車徒訖故此云既陳云乃設驅逆之走設訖即為表貉之祭於陳前也○肆師凡四時之大甸獵祭表貉則為位貉師祭也貉讀為十百之百於所立表之處為師祭造軍法者禱氣勢之增倍也其神蓋蚩尤或曰黃帝○疏曰案大司馬仲冬教大閱教戰訖入防將田既陳乃設驅逆之車有司表貉于陳前此時肆師為位而祭也又曰知貉為師祭也者爾雅云是類是禡故知貉為師祭也云貉讀為十百之百者鄭以聲

讀之必名此祭為貉者以其取應十倍百為十倍之義云祭造軍法者凡言祭者祭先明是先世創首造軍法者也云禱氣勢之增倍也者謂禱祈使師有氣勢墾得所獲增益十倍還釋貉字之意也云其神蓋蚩尤或曰黃帝者案史記黃帝與蚩尤戰于涿鹿之野俱是造兵之首案王制云天子將出類乎上帝注云帝謂五德之帝是黃德帝以配類則貉祭祭蚩尤是以公羊說曰師出曰祠兵入曰振旅祠者祠五兵矛戟劍楯弓鼓及祠蚩尤之造兵者謹案三朝記曰蚩尤庶人之強者何兵之能造故鄭云或曰黃帝也故禮說云黃帝以德行蚩

尤與黃帝戰亦是造兵之首故漢高亦祭黃帝蚩尤於沛庭也○司几筵甸役則設熊席右漆几甸音田○謂王甸有司祭表貉所設席○疏曰甸役謂天子四時田獵案大司馬大閱禮教戰訖入狩田既陳有司表貉於陳前是時設熊席右漆几也○春官○甸祝掌四時之田表貉之祝號貉兵祭也甸以講武治兵故有兵祭詩曰是類是禡爾雅曰是類是禡師祭也玄謂田者習兵之禮故亦禡祭禱氣勢之十百而多獲○疏曰言掌四時之田表貉之祝號者四時田即大司

馬所云春蒐夏苗秋獮冬狩寀大司馬
大閱禮云旣陳乃設驅逆之車有司表
貉於陳前當此貉祭之時田祝爲號人
曰子春云讀貉爲百爾所思之百讀從
毛詩後鄭從之增成其義云書亦或爲
禡者毛詩爾雅皆爲此字云貉兵祭也
者爾雅云禡師祭是也引詩云是類是
禡者太雅皇矣之詩也玄謂田者習兵
之禮故亦禡祭者詩與爾雅禡出征之
祭田是習兵故亦禡祭云禱氣勢之十
百而多獲者應十得百望
多獲禽牲此解禡字之意
舍奠于祖廟
禰亦如之舍讀爲釋釋奠者告將時田
若將征伐鄭司農云禰父廟

心疏曰天子將出告廟而行言釋奠於
祖廟者非時而祭即曰奠以其不立尸
奠之言停停饌具而已七廟俱告故祖
禰幷言又曰舍讀爲釋者周禮記多爲
舍字鄭讀皆爲釋云釋奠者告將時田
若將祖代者此經上下唯言時田不言
征伐寀大祝大師造于祖大會同
造于廟皆造祖禰故兼言征伐
師甸
致禽于虞中乃屬禽及郊饁獸舍奠于
祖禰乃斂禽禂牲禂馬皆掌其祝號屬音
燭禂音誅一音禱○師田謂起大衆以
田也致禽於虞中使獲者各以其禽來

致于所表之處屬禽別其種類饁饋也
以祈紲獸饋於郊薦于四方羣兆入又
以奠于祖禰薦且告反也斂禽謂取三
十入腊人也杜子春云禂禱也爲馬禱
無疾爲田禱多獲禽牲詩云旣伯旣禱
爾雅曰旣伯旣禱馬祭也玄謂禂讀如
伏誅之誅今侏大字也爲牲祭求肥充
爲馬祭求肥健○別彼列反爲于僞反
侏音誅○疏曰云致禽於虞中使獲者
各以其禽來致於所表之處者若田獵
在山山虞植旌田獵在澤澤虞植旌
旌旗爲表故解致禽于虞中者長獲者
各以其禽來致於所表之處也云屬禽
別其種類者禽獸旣致於旌旗之各同

祝分別其種類要取六類各爲一所云
饁饋也以祈禱獸饋於郊薦於四方羣
兆者案小宗伯兆五帝於四郊四類四
望亦如之兆山川丘陵各於其方是其
四郊皆有神之兆今旣獵在四郊之外
還國必過羣兆故將此禽獸薦於羣兆
直以禽祭之無祭事云入又以奠於祖
禰薦且告反也者上經舍奠於祖廟胃
出時今此舍奠在饁獸之下是告反也
云薦者又以所獲禽牲薦廟也云斂禽
謂取三十者案穀梁每禽擇取三十知
入腊人者案腊人云掌凡田獸之脯腊
王制一爲乾豆二爲賓客三爲充君
庖此入腊人者據上殺者乾之以爲

豆實供祭祀其餘入賓客庖廚直入腊
人者據祭祀重者而言腊非豆實而言
乾豆者以腊為醢故醢人注云作醢及
臡者先膊乾其肉乃後莝之雜以粱麴
及鹽漬以美酒塗置甀中百日則成矣
是也杜子春云禂禱也為馬禱無疾已
下後鄭皆不從者以凡言牲者小曰曰
牲㮚祭祀之牲不得據田獵之獸又禂
不得為禱祈字玄謂讀如伏誅之誅者
此俗讀也時有人甘心惡伏誅故云伏
誅之誅此從音為誅云今侏大字也者
今漢時人傍侏是侏大之字此取肥大
之意故云為牲祭求肥充解經禂牲云
為馬祭求肥健釋經禂馬鄭既解禂為
[illegible]知此皆有祭者以其言皆
掌其祝號是有祭事○春官○小宗伯

若大甸則帥有司而饁獸于郊遂頒禽

注讀曰田有司大司馬之屬饁饋也以
禽饋四方之神於郊郊有羣神之兆頒
禽謂以予羣臣詩傳曰禽雖多擇取三
十焉其餘以予大夫士以習射於澤宮
而分之○疏曰言大甸若天子四時田
獵也云則帥有司而饁獸于郊者謂田
在四郊之外田訖以禽獸饋於郊者郊
入國過四郊四郊皆有天地日月山川
之位便以獸饁於神位以饗神非正祭
自是野饁獸於郊云遂頒禽者因[illegible]

遂以在郊饁獸訖入至澤宮也[illegible]
[illegible][illegible]行班餘獲射之禮故云遂
[illegible]甸者以郊外曰甸[illegible]在甸地
今讀曰田者義將兩兼非直獵
亦得取田義以其[illegible]治田之下
以田言之云有司大司馬之屬
掌事是司馬之職故大司馬職
致禽饁獸於郊故知大司馬之
宗伯亦可帥大司馬身故知所
馬之屬官以以之屬言之也云
神者即天地山川之等云郊有
兆者上文兆五帝於四郊四類
如之兆山川丘陵各於其方是
兆也引詩傳者[illegible][illegible]禽之義

號○凡王之甸役之禱祠肄

注[illegible]○肄師凡甸用牲于社

社軍社也宗遷主也尚書傳曰
入水鼓鍾亞觀臺亞將舟立
言位為社杜子春云淮當為
為社宗謂宗廟○疏曰師謂
田謂四時田獵二者並對或
當用牲社及宗者皆肆師為
曰云社軍社也者在軍不用
又君以軍行祓社釁鼓故名
知宗遷主者曾子問云師行
主行載于齊車故知遷主也

原書有殘損

王升舟已下者謂說武王於文王受命十一年觀兵之時武王於孟津渡河外舟入水在前鼓鍾亞亞王舟後觀臺亞者觀臺可以望氣祥亞鼓鐘後將舟亞者以社主主殺戮而軍將同故名社主爲將將舟在亞觀臺後宗廟亞者宗廟則遷主也亞在將舟後引之者證在軍有社及宗之意也異義公羊說天子有三臺有靈臺所以觀天文有時臺以觀四時施化有囿臺所以觀鳥獸魚鼈諸侯甲無靈臺不得觀天文有時臺囿臺左氏說天子有靈臺諸侯有觀臺若然文王時已有靈臺今武王而曰觀臺者鄭君之意觀臺則靈臺對文有異散文則通。同上

右甸

孔子厄於陳蔡從者七日不食子貢以所賫貨竊犯圍而出告糴於野人得米一石焉顏回仲由炊之于召顏回曰疇昔予夢見先人豈或啓祐我哉子炊而進飯吾將進焉對曰向有埃墨墮飯中欲置之則不潔欲棄之則可惜回即食之不可祭也家語在厄○驪姬以君命命申生曰今夕君夢見齊姜必速祠而歸福齊姜申生母也福胙肉也申生許諾乃祭于曲沃歸福于絳絳晉所都也○國語晉語

右夢祭

大祝掌六祈以同鬼神示一曰類二曰造三曰禬四曰禜五曰攻六曰說造七報反禬古外反劉音會禜音詠○祈嘄也謂爲有災變號呼告神以求福天神人鬼地祇不和則六癘作見故以祈禮同之故書造作竈杜子春讀竈爲造次之造書亦或爲造造祭於祖也鄭司農云類造禬禜攻說皆祭名也類祭于上帝詩曰是類是禡爾雅曰是類是禡師祭也又曰乃立冢土戎醜攸行爾雅曰起大事動大衆必先有事乎社而後出謂之宜故曰大師宜于社造于祖設軍社類上帝司馬法曰將用師乃告于皇天上帝日月星辰以禱于后土四海神祇山

川冢社乃造于先王然後冢宰徵師于諸侯曰某國爲不道征之以某年某月某日師至某國禜日月星辰山川之祭也春秋傳曰日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禜之山川之神則水旱癘疫之災於是乎禜之玄謂類造加誠肅求如志禬禜告之以時有災變也攻說則以辭責之禜如日食以朱絲縈社攻如其鳴鼓然董仲舒救日食祝曰炤炤大明瀸滅無光奈何以陰侵陽以卑侵尊是之謂說也禬未聞焉造類禬禜皆有牲攻說用幣而已。事音刈劌音膾爲于僞反皝力羔反呼火故反見賢遍反縈烏營反昭章搖反瀸子廉反

。疏曰上經六祝此云六祈皆是祈禱之事別見其文者案小祝重掌六祝云將事侯禳禱祠之祝號鬼神雖和同爲事禱請此六祈爲百神不和同即六癘作見而爲祈禱故云以同鬼神祇是以則見其文又曰[illegible]謂爲有災變號呼告祈以求福者鄭知號呼者見小祝云掌禱祠之祝號故知此六祈亦號呼以告神云天神人鬼地示不和則六癘作見故以祈禮同之者鄭知鬼神示不和者見經云掌六祈以同鬼神示明是不和設六祈以和同之案五行傳云六沴作見見云貌之不恭惟金沴木視之不明惟水沴火言之不從惟火沴金聽之不聰

惟土沴水思之不睿惟金木水火沴土五行而沴有六者除本五外更沴土[illegible]六癘云沴此云癘者沴有六則癘亦[illegible]見故變沴言癘杜子春云造謂造祭於其祖知者禮記云造于祖故後鄭從之先鄭云類造禬禜攻說皆祭名者以其祈禱皆是祭事若後鄭類造禬禜皆有牲攻說用幣而已用幣[illegible]祭亦入祭科之中云類祭于上帝知者禮記王制文及尚書泰誓皆云類于上帝故知類祭上帝也引詩云已下者[illegible]美國以類造爲出軍之祭後鄭皆不從[illegible][illegible]所以不從者但出軍之祭由是求福此經六祈皆爲鬼神不和同故祈禱以同之不得將出

軍之禮以解之故後鄭不從先鄭引大雅皇矣詩即引爾雅者欲以釋此詩故也云又曰乃立冢土戎醜攸行者大雅緜詩云爾雅曰起大事以下亦釋此詩故也又曰乃[illegible]則以相圖故大事宜于社造于祖設軍社類于上帝並是此大祝下文云司[illegible]曰[illegible]用師三字司農語云禜日月星辰山川之祭也者引春秋爲[illegible]秋傳曰者昭元年左氏傳曰云鄭子產聘[illegible][illegible][illegible]有[illegible]間於子產子產對此辭案彼傳[illegible][illegible]之是於是乎禜之此云不時者鄭皆[illegible]傳有[illegible][illegible]類造加[illegible][illegible]如志者欲與天神人鬼地祇不得[illegible][illegible]類造故云加誠肅求[illegible]

恚云禬禜告之以時有災變也者
所云雪霜風雨水旱癘疫之不時
乎禜之禬雖未聞禬是除災之義
禬亦災變云攻說則以辭責之者
詔及董仲舒皆是以辭責之云禜
食以朱絲縈社者案莊公二十五年
月辛未朔日有食之鼓用牲于社公羊
傳云日食則曷為鼓用牲于社求乎陰
之道也以朱絲縈社或曰脅之或曰為
闇恐人犯之故縈之何休云朱絲縈之
助陽抑陰也或曰為闇者恐人犯歷之
故禜之然此說非也記或傳者示不欲
絕異說爾先言鼓後言用牲者明先以
為尊命責之後以臣子禮接之所以為

順也鄭引公羊傳者欲見禜是禜之義
云攻如其鳴鼓然者此是論語先進篇
孔子責冉有為季氏聚斂之臣故云小
子鳴鼓而攻之可彼是以辭攻責之此
攻責之亦以辭責故引以為證引董仲
舒者以漢禮救日食之辭以證經說是
以辭責之云禬未聞焉者經傳無文不
知禬用何禮故云未聞鄭知類造禬禜
皆有牲者案禮記祭法云埋少牢於泰
昭祭時也下云幽禜祭星雩禜祭水旱
鄭注云凡此以下皆祭用少牢禜既用
牲故知類造皆亦有牲故云皆有牲也
云攻說用幣而已者知攻說用幣者見
日食以故之屬天災有幣無牲故知

幣而已既云天災有幣無牲其類禬
亦是天災得有牲者災始見將無牲
其災成之後即有牲故詩
云靡愛斯牲是也○春官
○小祝掌小
祭祀將事侯禳禱祠之祝號以祈福祥
順豐年逆時雨寧風旱彌烖兵遠辠疾
遠于萬支○侯之言候也侯嘉慶祈福
祥之屬禳禳郤凶咎寧風旱之屬順豐
年來順為之祝辭逆迎也彌讀曰敉敉
安也○疏曰掌小祭祀者即是將事侯
禳已下禱祠之事是也小祭祀與將事
侯禳已下作目將事侯禳禱祠祝號又

與祈福祥順豐年已下為目祈福祥順
豐年逆時雨三者皆是侯寧風旱彌烖
兵遠辠疾三者即是禳求福謂之禱報
賽謂之祠皆有祝號故揔謂之禱祠之
祝號祈福祥已下不言一曰二曰者大
祝已言說小祝佐大祝行事故略而不
言亦欲見事起無常故不言其次第又
曰侯之言候也候嘉慶祈福祥之屬者
之屬中兼有順豐年逆時雨嘉善也此
三者皆是善慶之事故設祈禱候迎之
云禳禳郤凶咎寧風旱之屬者之屬中
兼有彌災兵遠辠疾三者是凶咎之事
故設禱祠禳郤之云順豐年而順為之
說辭者案管子云倉廩實知禮節衣食

足知災厚意欲如此是豐年順民意故設祈禮以求豐年而順民故云爲之祝辭也云彌讀曰敉敉安也者案洛誥云亦未克敉公功注云敉安也故知此彌讀曰敉敉安也○同上

○大宗伯國有大故則旅上帝及四望

故謂凶裁旅陳也陳其祭事以祈焉禮不如祀之備也上帝五帝也鄭司農云四望日月星海玄謂四望五嶽四鎭四瀆○疏曰此旅是祈禱之名是以知是凶裁凶謂年穀不熟裁謂水火也云旅陳也陳其祭事以祈焉禮不如祀之備者但祈請祈請求福得福乃祠賽之祠賽則備而與正祭同故知禮不如祀之備也云上帝五帝也者案禮器云祀帝於郊而風雨寒暑時風雨寒暑非一帝之所能爲此祈請亦是求風雨寒暑時非一帝故知是五帝也鄭司農云四望日月星海後鄭不從者禮無祭海之文又山川稱望故尚書云望秩于山川是也玄謂四望五嶽四鎭四瀆知者祭山川旣稱望案大司樂有四鎭五嶽崩四瀆又與五嶽相配故知四望中有此三者言四望者不可一往就祭當四向望而爲壇遥祭之故云四望也○同上

○典瑞

四圭有邸以祀天旅上帝

鄭司農云於中央爲璧圭著其四面一玉俱成爾雅曰邸本也[illegible]本著於璧故四圭有邸末四出故也[illegible]說四圭有邸也邸讀爲抵欺之抵大宗伯職曰國有大故則旅上帝及四望○疏曰司農云於中央爲璧圭著其四面一玉俱成者云於中央爲璧謂用一大玉琢出中央爲璧形亦肉倍好爲之四面琢各出一圭鎭之大小圭之長短無文天子以十二爲節蓋四廟圭各尺二寸與鎭圭同其璧爲邸蓋徑六寸摠三尺與大圭長三尺又等故云一玉俱成也云或說四圭有邸有四角也者此說四角角卽短矣以無正文故兩釋之也云邸讀爲抵欺之抵音讀之也引大宗伯者證旅上帝是國有故而祭也但旅四望下文與地同用兩圭今此言之者連引之耳旅上帝者上帝五帝也國有故而祭故稱旅也詳見天

兩圭有邸以祀地旅四望

兩圭者以象地數二也僢而同邸祀地謂所祀於北郊神州之神○疏曰云僢而同邸者案王制注非則僢彼僢謂兩足相向此兩圭亦兩足同邸是足相向之義故以僢言之上四圭同邸者亦是各自兩足相邸就此兩足相向而言之也云祀地於北郊神州之神者以其[illegible]禮地謂夏至祭崑崙之地

[illegible]土四圭郊天相對是[illegible]
圖括地象崐崙東南萬五[illegible]
也但三王之郊一用夏正未知[illegible]
何月祭之或解郊用三陽之月[illegible]
與郊相對宜用三陰之
當七月祭之○同上
○玉人[illegible]
五寸有邸以旅四望
邸謂之柢有邸[illegible]
抖本也〻國有故
旅祭四望以對四圭有邸祀天及旅上
帝也若天地自用黃琮云僢共本也者
亦一玉俱成兩圭足
三蒞為僢也○冬官
○職金旅于上帝
則共其金版
金餅謂之版此版所施未
聞○疏曰旅上帝謂祭五

天帝於四郊及
明堂○秋官
○掌次王大旅上帝則
張氈案設皇邸
大旅上帝祭天於圓丘
國有故而祭亦曰旅此
以旅見祀也張氈案以氈為床於幄中
鄭司農云皇羽覆上邸後版也之謂後
版屏風與染羽象鳳凰羽色以為之○
疏曰云王大旅上帝者謂冬至祭天於
圜丘則張氈案者案謂牀也牀上著氈
即謂之氈案設皇邸者邸謂以版為屏
風又以鳳凰羽飾之此謂王[illegible]
又曰大旅上帝祭天[illegible]圜丘若見[illegible]
別云祀五帝則知此是昊天上帝[illegible]
司服及宗伯昊天上帝一也[illegible]

樂不至祭天於圜丘之事也云國有故
而祭亦曰旅者案大宗伯國有大故則
旅上帝及四望是國有故而祭謂之旅
云此以旅見祀者但此下文王帝見正
祀其旅見於大宗伯大宗伯昊天不云
旅故此見此文不言正祀故鄭以因旅
見之欲見有故昊天亦旅之故云以旅
見祀云張氈案以氈為牀於幄中者據
鄭云於幄中則知不徒設氈案皇邸而
已明知并有大次小次之幄與下祀五
帝互見之也司農云皇羽覆上者見經
皇是鳳皇之字故知以皇羽覆邸上玄
謂後版屏風與者此增成司農義言後
版者謂為大方版於坐後畫為斧文言

屏風者據漢法況之無正文故言與以
疑之云染羽象鳳皇羽色以為之者案
尚書禹貢羽畎夏翟謂羽山之谷貢夏
翟之羽後世無夏翟故周禮鍾氏染鳥
羽象鳳皇色以為之覆於版上明堂位
及司几筵皆云黼扆此不在寢廟無扆
故不得云扆故
別名皇邸○天官
○典瑞大旅共其玉
器而奉之
玉器謂四圭裸圭之屬○疏
曰大旅此兼有上帝四望等
故鄭云四圭裸圭云奉之者送向所行
禮之處也又曰鄭知玉器謂四圭裸[illegible]
者上已釋禮神曰器經云玉器故知[illegible]
是禮神者也云之屬者兼有[illegible]

圭璋邸之尊
也。春官
〇司尊彝大喪存奠彝[illegible]
也謂大遣時奠
者朝夕乃徹也
大旅亦如之
旅者國[illegible]
大故之[illegible]
也亦存其奠彝則陳之不即徹。疏曰
知旅是國有大故之祭者見宗伯云國
有大故則旅上帝及四望故知也云亦
存其奠彝者以其祭云亦如之明亦如
大遣奠存者之云則陳之不即徹則與
上注奠者朝夕乃徹義異但上經據人
鬼日出逮日旅其去來於陰陽此天神
無此義但不即徹不必要至夕也且案
小宰注天地至尊不裸此得用彝者此
告請非常亦如大遣奠之而已亦非裸
耳。
同上。
〇眡瞭掌凡樂事播鼗擊頌磬
笙磬
視瞭播鼗又擊磬磬在東方曰笙
笙生也在西方曰頌頌或作庸庸
功也大射禮曰樂人宿縣于阼階東笙
磬西面其南笙鍾其南鑮皆南陳又曰
西階之西頌磬東面其南鍾其南鑮皆南陳。
疏曰案序官眡瞭三百人皆所以扶工
以其扶工之外無事而兼使作樂故云
掌凡樂事則播鼗已下至職末皆是也
又曰云視瞭播鼗又擊磬者案小師教
鼓鼗注云教教瞽矇瞽矇亦掌播鼗今
視瞭亦掌播鼗但有目不須小師教之
耳故鄭云視瞭播鼗又擊磬是眡瞭兼

掌庸也云磬在東方謂之笙笙生也在
西方曰頌頌或作庸庸功也者以東方
是生長之方故云笙西方是成功之方
故云庸庸功也謂之頌者頌者美盛德
之形容以其成功告於神明故云頌言
或作庸者尚書云笙庸以間孔以庸爲
大鍾鄭云庸即大射頌一也引大射者
證東方之磬爲笙西方之磬爲頌之事
也
掌大師之縣
大師當縣則爲之〇疏
曰案大司樂有宿縣之
事小胥正樂縣之位大師無縣樂之事
此大師之縣者大師掌六律六同五聲
八音以其無自於齊聲當本職雖不言
縣樂器文於此明縣之可知此言當縣
則爲之者以
其有目故也
凡樂事相瞽
相息亮反〇
相謂扶工〇
疏曰能其事曰工故樂稱工是以儀禮
鄉飲酒鄉射燕禮大射皆言工相者以
眡瞭有目瞽人無
目須人扶侍故也
大喪廞樂器大旅亦如之
旅非常祭於時乃興造其樂器〇
疏曰大喪廞樂器謂明器故檀弓
云木不成斲瓦不成味竹不成用琴瑟
張而不平竽笙備而不和是治而小耳
是臨時乃造之大旅非常祭亦臨時乃
造故云亦如之旅不用尋常祭器者以
其旅是非常則其器亦如明器治而小
故文承明器而云亦如之也〇春官

○笙師掌教龡竽笙塤籥簫篪篴管舂牘應雅以教祴樂教教視瞭也鄭司農云竽三十六簧笙十三簧篪七空舂牘以竹大五六寸長七尺短者一二尺其端有兩空髤畫以兩手築地應長六尺五寸其中有椎相狀如漆筩而弇口大二圍長五尺六寸以羊韋鞔之有兩紐疏畫杜子春讀篴爲蕩滌之滌今時所吹五空竹篴玄謂籥如篴三空祴樂祴夏之樂牘應雅教其舂者謂以築地笙師教之則三器在庭可知矣賓醉而出奏祴夏以此三器築地爲之行節明不失禮○疏曰此樂器瞽矇有視瞭無所以知不教瞽矇者案小師云教鼓鼗柷敔塤簫管弦歌注云教教瞽矇也以小師在瞽矇之上又瞽矇所作與小師同故知小師所教瞽矇笙師所教文在視瞭之下不可隔視瞭教瞽矇其視瞭雖不云其器明所教教視瞭也先鄭云竽三十六簧笙十三簧者案通卦驗竽長四尺二寸注云竽管類用竹爲之形參差象鳥翼鳥火禽火數七冬至之時吹之冬水用事水數六六七四十二竽之長蓋取於此也笙十三簧廣雅云笙以瓠爲之十三管宮管在左方竽象笙三十六管宮管在中央禮圖云竽長四尺二寸此竽三十六簧與禮圖同云篪七空者廣雅云篪以竹爲之長尺四寸八孔一孔上出寸三分禮圖云篪九空司農云七孔蓋寫者誤當云八空也或司農別有所見云舂牘以竹大五六寸長七尺短者一二尺其端有兩空髤畫以兩手築地應長六尺五寸其中有椎狀如漆筩而弇口大二圍長五尺六寸以羊韋鞔之有兩紐疏畫者此皆約漢法知之而言鄭注亦車髤亦多黑少之色疏畫者長疏而畫之子春讀篴爲蕩滌之滌讀從郊特牲臭味未成滌蕩其聲之滌云今時所吹五空竹篴後鄭從之也玄謂祴樂祴夏之樂者以其鍾師有祴夏此祴樂與之同故知此所教祴樂是鍾師所作祴夏者也云笙師教之則三器在庭可知矣者以其笙管在堂下近堂則三者亦在堂下遠堂在庭可知云賓醉而出奏祴夏者此則鄉飲酒及鄉射之等賓出奏陔是也云以此三器築地爲之行節明不失禮者三器言舂舂是向下之稱是其築地與祴樂連文明與祴樂爲節可知也經中樂器不解塤與簫管者上文已釋也

大喪廞其樂器亦與也興謂作○疏曰此所與作卽上竽笙已下皆作之

大旅則陳之陳於饌處而已不涖其縣○疏曰經直言陳之明陳於饌處而已不

其縣其縣縣者大司樂故大司樂云大喪臨廞樂器注云臨笙師鎛師之屬是也○同上○**龜人若有祭事則奉龜以往**奉猶送也送之所當於卜○疏曰凡云祭事不辨外內則外內俱當卜皆奉龜以往所當卜處**旅亦如之**疏曰旅謂祈禱天地及山川叢爾雅有十龜一曰神龜龜之最神明者二曰靈龜涪陵郡出大龜甲可以卜緣中文似瑇瑁俗呼為靈龜即今大背蠵龜也一曰靈蠵能鳴也三曰攝龜也腹甲曲折解能自張閉好食蛇江東呼為陵龜也四曰寶龜大寶龜也五曰文龜甲有文采者也

河圖曰靈龜負書丹甲青文六曰筮龜常在蓍叢下也七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜山澤水火皆說生出之處所也火龜猶火鼠也○同上○**大卜凡旅陳龜**陳龜於饌處也士喪禮曰卜人先奠龜于西塾上南首是也不親貞龜亦以卜旅祭非常輕於大遷大師○疏曰云陳龜於饌處也者饌處謂在西塾南首故引士喪禮為證也云亦以卜旅祭非常輕於大遷大師者案大宗伯國有故旅上帝及四望則祀天亦是大祭祀而輕於大遷大師退在下者鄭以旅為非常祭故也○同上○**小宗伯大烖**

及執事禱祠于上下神示執事大祝及男巫女巫也求福曰禱得求曰祠讄曰禱爾于上下神祇鄭司農云小宗伯與執事共禱祠○讄音誄○疏曰云大烖者謂國遭水火及年穀不熟則禱祠於上下天地神祇又曰鄭知執事之中大祝及男巫女巫者見大祝職云國有大故天烖則彌祀社稷司巫云國大烖則帥巫而造巫恒男巫職中雖無事其司巫所帥者即帥男巫也女巫職云凡邦之大烖歌哭而請是以鄭君歷而言焉以充事也云求福曰禱得求曰祠兩言之者欲見初禱後得福則祠之也○同上○**大**

祝國有大故天烖彌祀社稷禱祠大故兵寇也天烖疫癘水旱也彌猶徧也徧祀社稷及諸所禱既則祠之以報焉○疏曰鄭注大故兵寇也者下列云天烖[illegible][illegible]大故直是兵寇也知天烖疫癘水旱者見宗伯云以荒禮哀凶札鄭注云荒人物有害又云以禮哀禍烖注云禍烖謂水火此皆是天災流行故云天烖謂疫癘水旱云彌猶徧也徧祀社稷及諸所禱案小祝云彌烖兵彌為安此彌為徧不同者義名有所施彼是烖兵之事故彌為安此禱祀之事廉神不褻以[illegible][illegible]徧云既則祠之以報焉者以其始[illegible][illegible]

禱得求曰祠故以報賽解祠○同上○小宗伯國有禍烖之禱祠肄儀爲位謂有所禱祠肄習也也○跡曰禍烖謂國遭水火凶荒則有禱祈之事又曰肄儀爲位者數者禱祠皆須豫習威儀乃爲之故云肄儀也當習威儀之時則小宗伯爲位也○同上○肆師若國有大故則令國人祭大故謂水旱凶荒所令祭者社及禜酺○疏曰知大故是水旱凶荒者以其命國人祭則大故是天下皆有故知水旱凶荒凶荒謂年穀不熟知所命祭是社及禜酺者經云命國人祭案地

官州祭社黨祭禜族祭酺於六遂之中亦縣祭社鄙祭禜酇祭酺皆是國人所祭之事也歲時之祭祀亦如之月令仲春命民社此其一隅○疏曰云歲時之祭祀者上經據禱祈非時祭故此經見其常祭也云亦如之者亦命國人祭也又曰凡言歲時者謂歲之四時月令唯見一時故鄭云此其一隅也若然月令唯言春者特舉春祈而言舉一隅可以三隅反則餘三時亦祭也○春官○都宗人國有大故則令禱祠既祭反命于國令令都之有司也祭謂報塞也反命還白王○

塞西代反○疏曰鄭知所令令有司者此都宗人是王家之官王命使禱祠是都內之事明所令令都內之有司有事於神者也云祭謂報塞也者凡祈禱曰禱至於得福則曰祭當與正祭同名祭則是經言祭據報塞而言也云反命還白王者本以禱祠爲奉王命今祭訖反以王命還白於王故言還白王也○同上○家宗人國有大故則令禱祠反命祭亦如之以王命令禱祠歸白王於獲福又以王命令祭之還又反命○疏曰云則令禱祠反命者王以命令禱祠禱祠訖反命於王則與上文都

宗人既祭反命于國爲一也此更亦如之者與上異則此是禱祠訖更有命祭祭訖亦反命然彼此異文有詳略則彼亦有此王命更祭之[illegible]文不具也○同上○小祝大喪及葬設道齎之奠分禱五祀杜子春云齎當爲[illegible]祭[illegible]衢路[illegible]謂發[illegible]送也[illegible]

[illegible]

原書漫漶不清

於五祀告王去此宮中也云子設齋為家冢謂乘擾以為道中祭也引漢法為證後鄭不從者案既夕禮記窮之又禮道中無祭法又詔爾消法也送遂之奠謂遣奠也者案既夕禮祖廟之旋厥明設大遣奠包牲取下體是也云分其牲體以祭五祀告王去此宮中復反者言分牲體者包牲而取其下體下體之外分之為處祭也云王七祀著祭法文云司命大厲平生出入不以告者案月令春祀户夏祀中霤秋則祀門冬則祀行此並是人之所由從之處非直四時合祭所以出入亦宜告之案祭法王七祀之中有司命大厲此經五祀與月令同月令不祭司命及大厲之等此不祭則可知既夕士禮亦云分禱五祀者鄭注云禱求之依祭法十二祀○同上○**小子凡沈辜侯禳飾其牲**鄭司農云沈謂祭川爾雅曰祭川曰浮沈辜謂磔牲以祭也月令曰九門磔禳以畢春氣侯禳者候四時惡氣禳去之也○疏曰先鄭云沈謂祭川是以引爾雅為證案爾雅云祭山曰庪縣祭川曰浮沈此浮沈之祭當祭天之煙祭社之血亦謂歆神節先鄭引月令季春令者證辜是辜磔牲體之義鄭彼注九門者王之五門外有國門近郊門遠郊門關門為九

云侯禳者謂禳四時惡氣禳除去之也○夏官○**羊人凡沈辜侯禳釁積共其羊牲**鄭司農云積故書為眥鄭司農云眥讀為漬謂釁國寶漬器也玄謂積積柴禋祀楢釁寶柴○眥徐賜反與漬同積子亦反○疏曰先鄭不從故書眥故讀從水漬後鄭不從漬軍器者以此羊人所共不于職彼云釁邦器及軍器以此知不為漬軍器也後鄭云積積柴禋祀楢燎實柴歷言此三者以互而相通皆須積柴實牲幣煙氣上聞故也但祭天用積其日月已下有用羊者故我將詩云惟牛惟羊惟天其祐之彼亦據日月以下及配食者也○同上○**犬人掌犬牲凡祭祀共犬牲用牷物伏瘞亦如之**鄭司農云牷純也物色也伏謂伏犬以王車轢之瘞謂埋祭也爾雅曰祭地曰瘞○轢音歷○疏曰先鄭云牷純也者案尚書微子云犧牷牲用注云犧純毛牷體完具彼牷與犧相對是犧為純毛牷為體完具此無犧故以全兼純也云伏謂伏犬以王車轢之者此謂王將祭而出國軷道之祭時即大馭所云者是也但軷祭之時犬羊俱得故生民詩云取羝以軷是以聘禮注云其用牲犬羊可也是其兩用也云瘞謂埋祭

也者謂祭地之時故引爾雅爲證若然經云用牷物既純毛則牧人云陽祀用騂牲陰祀用黝牲之類也

凡幾珥沈辜用駹可也

駹云江反○故書駹作龍鄭司農云幾讀爲庪爾雅曰祭山曰庪縣祭川曰浮沈大宗伯職曰以貍沈祭山川林澤以疈辜祭四方百物龍讀爲駹謂不純色玄謂幾讀爲刉珥當爲衈刉衈者釁禮之事○庪九委反劉居綺反縣音玄○疏曰先鄭讀幾爲庪雖引爾雅後鄭不從引大宗伯證沈辜於義是也云玄謂幾讀爲刉從士師爲正珥讀爲衈從雜記爲正云釁禮之事者據雜記而知之○秋官

○牧人凡外祭毀事用尨可也

外祭謂表貉及王行所過山川用事者故書毀爲甈尨作龍杜子春云甈當爲毀龍當爲尨尨謂雜色不純毀謂副辜候禳毀除殃咎之屬○貉莫覇反甈丘例反副普逼反○疏曰知外祭中有表貉者據上文外神之中已云天地至四方百物依次而祭者已盡此則言外祭則外祭中唯有表貉之等案大司馬田獵之時立表而貉祭司凡莚亦云貉用熊席又知其中有王行所過山川用事者案校人云凡將事于四海山川則飾黃駒又祝云大會同過大山川則用事焉亦是

祈當外祭之事者以此云[illegible]用[illegible]駒者從地色黃亦用尨中有黃[illegible]須之不必純黃云毀謂副辜候禳[illegible]咎之屬者此文承子春之下不[illegible]謂當是子春所解也案宗伯云副辜祭四方百物而引九門磔禳又與小祝[illegible]云將事侯禳皆是禱祈除殃咎非常之祭用尨之類故引以爲證也○疏曰○

雞人凡祭祀面禳釁共其雞牲

釁釁之屬釁廟以羊門夾室皆用雞鄭司農云面禳四面禳也釁讀爲徽○疏曰鄭云釁釁廟之屬者言之屬則釁鼓釁甲兵皆在其中釁廟以羊已下新記文司農云面禳四面禳則候禳禳謂禳去惡祥也云釁讀爲徽者亦謂以徽飾治之釁也

○春官

○男巫掌望祀望衍授號旁招以茅

杜子春云望衍謂衍祭也授號以所祭之名號授之旁招以茅招四方之所望祭者玄謂衍讀爲延聲之誤也望祀謂有牲粢盛者延進也謂但用幣致其神二者詛祝所授類造攻說襘禜之神號男巫爲之招○爲于僞反○疏曰云望祀者類造襘禜是望而祀之云望衍者衍延也是攻說之禮遙望延其神以言語責之云授號者此二者皆詛祝授以神號云旁招以茅者旁謂四方此

男巫於地官祭此神時則以茅招之於四方也又曰子春所云皆無依據故從鄭不從玄謂破衍爲延者衍字於六祈義無所取故破從延云望祀謂有牲粢盛者注大祝已云類造禬禜皆有牲攻說用幣而已有牲則有黍稷故此兼云粢盛者也云延進也謂但用幣致其神者此即攻說用幣而已是也云二者詛祝所授類造攻說禬禜之神號男巫爲之招者以其授號文承二者之下故知此六神皆授之號云授號知是詛祝者案詛祝而知也

冬堂贈無方無筭故書贈爲矰杜子春云矰當爲贈堂贈謂逐疫也無方四方爲可也無筭道里無數遠益善也玄謂冬歲終以禮送不祥及惡夢皆是也其行必由堂始巫與神通言當東則東當西則西可近則近可遠則遠無常數○堂音曾○䟽曰子春以堂贈爲逐疫後鄭不從者逐疫方相氏及占夢不合在此故不從云無筭道里無數遠益善也云鄭不從者既言無數遠近由人不得云遠益善故不從玄謂知堂贈是逐不祥及惡夢者見占夢云舍萌于四方以贈惡夢故知鄭云當東則東當西則西不言南北與東西可知此解無方可逐者云可遠則遠無常數亦解無筭○春官

○女巫掌歲時祓

除釁浴歲時祓除如今三月上巳如水上之類釁浴謂以香薰草藥沐浴○䟽曰歲時祓除者非謂歲之四時唯謂歲之三月之時故鄭舉云如今三月上巳解之一月有三巳據上旬之巳而爲祓除之事見今三月三日水上戒浴是也云釁浴謂以香薰草藥沐浴者若直言浴則唯有湯今兼言釁明沐浴之物必和香草故云以香薰草藥經直云浴兼言沐者凡絜靜者沐浴相將故知亦有沐也○春官

○占夢季冬乃舍萌于四方以贈惡夢杜子春讀萌爲明又云其字當爲明明謂歐疫也謂歲竟逐疫置四方書亦或爲明玄謂舍讀爲釋舍萌猶釋采也古書釋采釋奠多作舍字萌采始生也贈送也欲以新善去故惡○去起呂反○䟽曰子春之讀舍萌爲歐疫下文自有歐疫於此以舍萌爲之其義不可故後鄭不從玄謂舍讀猶釋采也者案王制有釋采奠幣之等故從之云萌菜始生也者案樂記云區萌達鄭注云句生曰區芒而直出曰萌知萌菜始生者云欲以新善去故一舊歲將盡新年方至故於此時贈去惡夢○同上

○庶氏掌毒蠱以攻說禬之嘉草攻之毒蠱蟲物而病害人

者賊律曰敢蠱人及教令者棄市攻說
祈名祈其神求去之也嘉草藥物其狀
未聞攻之謂燻之鄭司農云襘除也玄
謂此襘讀如潰癰之潰○疏曰除毒蠱
目言之攻說襘之據去其神也嘉草攻
之據去其身者也又曰云攻說祈名者
大祝六祈有類造襘禜攻說故知也先
鄭云襘除也後鄭增成其義潰癰之潰
俗讀也**凡敺蠱則令之比之**使爲之又比之○疏
云敺之止謂用嘉草燻之時并使人
敺之既役人衆故須校比之○秋官
翦氏掌除蠹物以攻禜攻之以莽草熏之蠹物穿食人器物者蠹魚亦是也
禜祈名莽草藥物殺蟲者以熏之則
死故書蠹爲槖杜子春云槖當爲蠹
疏曰以攻禜攻之據祈去其神故以六
祈而言之以莽草熏之據去其身也又
曰云蠹魚亦是者餘蠹物穿食餘器物
至於蠹魚惟見書内有白魚
及白蠹食書故云亦是也**凡庶蠱之事**
庶除毒蠱者蠱蠹之類或熏以莽草
則去○疏曰翦氏主除蠹物其蠱毒
自是庶氏主此云凡庶蠱者同類相輔
左右而掌之故鄭云庶除毒蠱者蠱毒
之類或熏以莽草則去此鄭解翦氏兼
掌蠱之意以其翦氏有用莽草熏蟲是

以蠱毒亦使翦氏除之也○秋官
○壺涿氏掌除水蟲以炮土之鼓敺之以焚石投之水蟲狐蜮之屬
故書炮作泡杜子春讀炮爲苞有苦葉
之苞玄謂燔之炮之炮土之鼓瓦鼓
也焚石投之使驚去○燔音煩○疏曰
云水蟲狐蜮之屬者蜮即短狐一物南
方水中有之含沙射人則死者也言之
屬者水蟲衆矣故云之屬以苞之也子
春讀從詩苞有苦葉之苞者取其聲同
耳不取義也玄謂燔之炮之炮者亦讀
從詩此取炮燒之義故云炮土之鼓瓦
鼓也云焚石投之使驚去者石之燔燒
得水作聲故驚去也**若欲殺其神則以牡橭午貫象齒而沈之則其神死淵爲陵**神謂水神龍罔
象故書橭爲梓午爲五杜子春云梓當
爲橭橭讀爲枯枯榆木名書或爲樗又
云五貫當爲午貫○橭音怙音枯音姑
㯅劾居反○疏曰云以牡橭午貫象齒
而沈之者案儀禮大射云若丹若墨度
尺而午彼物射者所履記安足之處十
字爲之今此亦然神謂水神龍罔象也
橭讀爲枯枯榆木名以橭爲幹穿孔以
象牙從橫貫之爲十字沈之水中則其
神死淵爲陵所謂深谷爲陵是也○同

上（）庭氏掌射國中之夭鳥若不見其鳥獸則以救日之弓與救月之矢夜射之

不見鳥獸謂夜來鳴呼爲怪者獸狐狼屬鵩司農云救日之弓救月之矢謂日月食所作弓矢玄謂日月之食陰陽相勝之變也於日食則射大陰日食則射大陽與○呼嗅故反大音太大頰肯餘○疏曰云掌射國中之夭鳥者城郭之所人聚之處不宜有夭鳥故去之又曰云獸狼狐之屬不言鳥者上文注鴞鵩已解也玄謂日月之食陰陽相勝之變也者日之食晦朔之間月之食惟在於望日食是陰勝陽月食是陽勝陰未至爲災故云陰陽相勝之變也所以救日月用弓矢則射之者鄭以意推量日食則射大陰者以陰侵陽臣侵君之象故射大陰是其常不足可疑月食是陽侵陰君侵臣之象陽侵陰非逆既用弓不得不射若然當射大陰以是爲疑故云月食則射大陰與以疑之

若神也則以大陰之弓與枉矢射之

神謂非鳥獸之聲若或叫于宋大廟譆譆出出者大陰之弓救月之弓枉矢救日之矢與不言救月之弓與救日之矢者互言之救日枉矢則救月以恒矢可知也○疏曰若神也者謂不見其身直聞其聲非鳥獸之神耳則以大陰救月之弓與救日左矢射之又曰鄭知神謂非鳥獸之聲者見宋大廟有聲非鳥獸之聲既有聲又非鳥獸之聲故知是神聲若神降于莘之類是也云若或叫於宋大廟譆譆出出者左傳文云大陰救月之弓枉矢救日之矢與者人陰之弓爲救月之弓不言與則不疑不疑者以其與經云救日之弓相對彼言救日之弓明此大陰之弓是救月之弓可知若然上言救月之矢則此枉矢是救日可知而言與以疑之者但救日與大陰相對故不疑上言救月此不言大陽之矢直言枉矢矢名而已故須疑之云不言救月之弓與救日之矢者互言之者此文云救月之弓與救日之矢爲文自足何須互既不須互則上下二文全不見弓矢之名矣是以互見其文欲見有弓矢之名故也互者上文云救日明大陰見救月此文救月是七陰則上文救日是大陽也此枉矢見矢名不言救明有救名救月之矢見救不見矢名明亦有名亦是互是云救日用枉矢則救月以恒矢可知也書見弓矢枉矢最在前明救月矢當在枉矢之下故知救月用恒矢可知不見矢以其[illegible]聲[illegible]出○同上

經部　第五冊　儀禮經傳通解　儀禮集傳集注　附儀禮經傳通解續　七一

右祈禳○傳昭公十八年夏五月鄭火火心星子產使子寬子上巡羣屏攝至于大宮二子鄭大夫屏攝祭祀之位大宮鄭祖廟巡行宗廟不得使火及之○行下孟反○疏曰子寬游吉之子世族譜子寬與游速渾罕為一人駟帶字子上六年死矣此別有子上非駟帶也世族譜雜人內有子上無子寬明子寬與渾罕為一人也楚語說事神之禮云使名姓之後能知犧牲之物彝器之量屏攝之位壇場之所而心率舊典者為之宗知屏攝是祭祀之位也鄭衆云攝束茅以為屏蔽其事或當然使公孫登徙大龜登開卜大夫使祝史徙主祏於周廟祏音石○祏廟主石函周廟厲王廟也有火災告于先君故合羣主於祖廟易救護○函音咸易以豉反○疏曰每廟木主皆以石函盛之當祭則出之事畢則納於函藏於廟之北壁之內所以辟火災也又二年傳云[illegible]故知鄭之周廟是厲王廟[illegible]

[illegible]皆須防守[illegible]於祧王廟易救護也[illegible]作[illegible]右主[illegible]寸左主七寸廣厚三寸中央達四方也范甯云天子主長尺二寸諸侯主長一尺也白虎通云納之西壁明日使郊人助祝史除於國北為祭禳於國北者就太陰禳火○疏曰周禮鄉在郊內遂在郊外諸侯亦當然郊人當謂郊內鄉之人也祝史掌祭祀之官也使此鄉之人助祝史除地在城之北作壇場為祭處也就國北者南為陽北為陰就大陰禳火也禳火于玄冥回祿玄冥水神回祿火神○疏曰月令冬云其神玄冥知玄冥水神也周語云夏之亡也回祿信於聆隧先儒注左傳及國語者皆云回祿火神蓋當有書見也二十九年傳脩及熙為玄冥則玄冥脩熙不知回祿祭何氏[illegible]之先其回為祝融或云回祿[illegible]其回也祭之神欲令救火祭火[illegible]祿令火自止禳其餘災[illegible][illegible]三日哭七月鄭子產為火故大為社為于偽反○為治也祓禳於四方振

除火災禮也祓芳弗反余音襆○振棄也○春秋左氏傳○宋災二師令四鄉正敬享二師左右師也鄉正鄉大夫享祀也○疏曰周禮大司徒云五家爲比五比爲閭四閭爲族五族爲黨五黨爲州五州爲鄉鄉大夫每鄉一人天子六鄉卽以鄉爲之長此傳云二師令四鄉正則別立鄉正未鄉興之但其所職掌當天子之鄉大夫正周禮鄉大夫各掌其鄉之政教正月之吉受教法于司徒退而頒之于其鄉則鄉正當爲司徒

此傳言二師命之者上文右師討右左師討左則宋國之法二師各掌其方左右各掌其二鄉并言其事故云二師命四鄉正也費誓云魯人三郊三遂則魯立三鄉此云命四鄉正則宋立四鄉也周禮鄉爲一軍大國三軍宋是大國不過三軍而有四鄉者當時所立非正法也於時宋置六鄉况四鄉乎周禮祭人鬼曰享故享爲祀也止令數事不知所享何神周禮大祝國有天災彌祀社稷禱祠鄭玄云天災疫癘水旱也彌猶徧也徧祀社稷[illegible]

有二邪萬民其千有一曰索鬼神鄭衆云索鬼神求索祀而將之漢之詩所謂靡神不舉靡愛斯牲者也彼凶荒之年水旱之災尚索鬼神而祭之此遇天火爲災亦當徧祀羣神其所合祭皆應祭之也蓋火起始命之祭耳祝宗用馬于四墉祀盤庚于西門之外祝大祝宗宗人墉城也用馬祭于四城以禳火盤庚殷王宋之遠祖城積陰之氣故祀之凡天災有幣無牲用馬祀盤庚皆非禮○禳本又作禳音同盤字亦般步干反禳如

羊反○疏曰周禮大祝掌六祝之辭以事鬼神祇祈福祥小宗伯掌建國之神位特牲少牢士大夫之祭祀也皆宗人掌其事然則諸侯祭神言辭大祝掌之禮[illegible][illegible]大事之故所有祭祀皆祝宗同[illegible][illegible]事則奉祝宗使奉此祭非鄉正所爲也文承二師命下亦是二師命之不復言命者亦從上祭文也[illegible]爲者以馬爲牲祭於四面之城以禳火也禳卻也卻火使滅也盤庚湯之九世孫殷之第十九王也自盤庚至紂又十二王而殷滅盤庚[illegible]小乙是宋微子之八世祖也盤庚

之爲殷王無大功德而祀盤庚若當時之意不知何故特祀之也祀盤庚不别言經明其祀亦用馬也城以積土爲之土積則爲陰積積陰之氣或能前火故祭城以禳火禮亦無此法也莊二十五年傳例曰凡天災有幣無牲用馬祀盤庚皆非禮言用馬祭城祭盤庚皆非禮也此備火災所使羣官急者在前緩者在後故先伯氏司里次華臣具正徒次到隧正納郊保然後二師摠庀羣官先右後左尊卑之次也以刑器車馬甲兵典法國之所重故特命三官庀具其物先特官備具故火然後及內故次司宮巷伯人事既畢乃祭享鬼神故次敬享祀盤庚之事也

晉侯問於士弱弱士渥濁之子莊子○渥於角反曰吾聞之宋災於是乎知有天道何故問宋何故自知天道將災對曰古之火正或食於心或食於咮以出內火是故咮爲鶉火心爲大火咮竹又反徐丁遘反出如字徐尺遂反內如字徐音納鶉音純○謂

原書有殘損

正之官配食於火星建辰之月火星昏在南方則令民放火建戌之月大火星伏在日下夜不見則令民內火禁放火○疏曰昭二十九年傳五行之官有木正正金正水正土正並此五官各[illegible]職封爲上公祀爲貴神謂能[illegible]者後世祀之火正之官居職[illegible]祀火星之時以此火正之神[illegible]也五行之官每歲五時祀之五祀月令云其神句芒祝融蓐收玄冥配五帝而食其神火正又配食於火星者以其有功祭火星又祭之后稷得又配稷火正何故不得配帝星也有天下者祭百神天子神天子祭天之時因祭四方諸侯祭其分野之星其祭火以少正配食也火正配火星有此傳文其金木水土之正配之油而食經典散亡下可周禮司爟掌行火之政令季火民咸從之季秋內火民亦鄭玄云火所以用陶冶民隨爲之鄭司農云以三月本時星見於辰上使民出火九月昏心星伏在戌上使民內火昭傳曰以出內火周禮所言

原書有殘損

是五故牲以周禮之意解其鶉火之由建辰之月即月令之月日在胃昏七星中南方有井鬼柳星張翼軫七者共鶉之宿星即七星也咮謂柳秋緯文耀鈞云咮謂鳥陽七星宋均注云陽猶首也柳謂咮爲首也七星爲咮鳥頸也頭共在於午若鳥之止宿口頸七星與咮體相接連故也星昏而在南方於此之時令火咮星爲火之候故於十二爲鶉火也建戌之月即月令之月日在房東方七宿角亢心尾箕七者共爲蒼龍之宿云大辰房心尾也大火謂之孫炎曰龍星明者以爲時候心也在中最明故時候主焉故此傳心爲大火九月日體房心相近與日俱出俱沒伏下不得出見故令民內火禁也火官合禮其人蓋多不知然心星見於咮也此傳云火矣爲出火之候則禮之注不者以咮爲內火之候故唯指以解出內之文故其言不及

陶唐氏之火正閼伯居商丘閼於

不坐之禮益爲恒坐之法也是遂轉文也言尸本象神神宜安坐不辯有事與無事皆坐也

周旅酬六尸徒之相酢也宿

毀之尸發爵不受旅○疏曰周旅酬六尸者此用又因毀而益之也旅酬六尸謂祫祭時聚羣廟之主於大祖后稷廟中后稷在室西壁東嚮爲發爵之主尊不與子孫爲酬酢餘自文武二尸就親廟尸凡六在后稷之東南對爲昭穆更相次序以酬也毀但坐尸未有旅酬之禮而周益之也然大祫多主而唯云六尸者先儒與王肅並云毀廟無尸但有主也

曾子曰周禮其猶醵與

醵其庶反又其約反與音餘○合錢飲酒爲醵旅酬相酌似之也王居明堂之禮仲秋乃命國醵○疏曰曾子曰周禮其猶醵與者曾子引世事證周禮旅酬之儀象出錢斂錢共飲酒也凡口斂錢飲酒必非忘懷之酌得而遠欲必令平均不使偏頗與周禮次序相似也其王肅禮作遂注曾子以爲宜六尸旅酬不三獻猶三[illegible]

禮器

原書漫漶不清

[illegible]以[illegible]土[illegible]九州之[illegible]分星[illegible]鄭方[illegible]星[illegible]猶界也大界則曰[illegible]之封域於星亦有[illegible]今其存可言者十[illegible]紀吳越也玄枵齊也[illegible]婁魯也大梁趙也實[illegible]秦也鶉火周也鶉尾[illegible]也大火宋也析木燕[illegible]於天各有其分之事[illegible]存可言不知存者[illegible]於傳記者則此云[illegible]

儀禮卷十一

年傳云參為晉星二[illegible]龍宋鄭之星則[illegible]之分也又曰以害鳥[illegible]則朱鳥之方有周楚[illegible]年四月日食傳稱[illegible]地如魯地則春分[illegible]分也又十年傳曰[illegible]之虛姜氏任氏實[illegible]歲星在齊薛之分[illegible]傳曰越得歲而吳[illegible]歲星在吳越之分[illegible]之虛晉人是居[illegible]我有周之分野[illegible]有十[illegible]次地也

當據十二次周禮雖云皆有分星不知其分誰分之也何必所分能當天地星紀於東北吳越實在東南魯衛東方諸侯遥屬戌亥之次又三家分晉方始有趙而韓魏無分趙獨有之漢書地理志分郡國以配諸次其地分或多或少鶉首極多鶉火甚狹徒以相傳為說其源不可得而聞之於其分野或有妖祥而為占者多得其効蓋古之聖哲有以度知非後人所能測也又曰殷本紀契生昭明昭明生相土相土是契孫也本紀云帝舜封契於商鄭玄云商國在大華之陽

三八四　儀禮卷十一

皇甫謐云今上洛商縣是也如鄭玄意契居上洛之商至相土而遷於宋之商及湯有天下遠取契所封商以為一代大號服虔云相土居商丘故湯以為天下號王肅書序注云契孫相土居商丘故湯以為國號案詩述后稷云即有邰家室述契云天命玄鳥降而生商即稷封邰而契封商也若契之居商即是商丘則契已居之不得云相土因閼伯也若別有商地則湯之為商不是因相土矣且經傳言商未有稱商丘者釋例云宋之先契佐唐虞封於商武王封微子啓為

宋公都商丘是同鄭玄說也傳言商主大火商謂宋也宋主大火耳成湯不主火也宋是商後謂宋爲商昭八年傳曰自根牟至于商衛是名宋爲商之驗釋例曰商宋一地謂此商也相土商之祖者是湯之祖亦宋之祖也堯封閼伯於商丘比及相土應歷數世故云代閼伯之後居商丘祀大火也 商人閱其禍敗之釁必始於火是以日知其有天道也 閱猶數也商人數所更歷恒多火災宋是殷商之後故知天道之災必火。數所主反更音庚。襄公九年春秋左氏傳 ○惠王十五年有神降于莘 惠王十五年魯莊公二十二年降下也下者言自上而下有聲象以接人莘虢地 王問於內史過 內史周大夫過其名掌爵祿廢置及策命諸侯卿大夫 曰是何故固有之乎 故事也固猶當也 對曰有之國之將興其君齊明衷正 齊一也衷中也 精潔惠和其德足以昭其馨香 惠愛也馨香芳香之外聞者 其惠足以同其民人 同猶一也 神饗而民聽民神無怨故明神降之觀其政德而均布福焉國之將亡其君貪冒辟邪 冒抵冒也 淫佚荒怠麤穢暴虐其政腥臊馨香不登 腥臊臭惡也登上也芳香不上聞於神神不饗也傳曰黍稷非馨明德惟馨 其刑矯誣 矯詐以用法曰矯加誅無辜曰誣 百姓攜貳 攜離也貳二心也 明神弗蠲 蠲絜也 而民有遠志 欲叛也 民神怨痛無所依懷 懷歸也 故神亦往焉觀其苛慝而降之禍 苛煩也慝惡也 是以或見神以興亦或以亡昔夏之興也融降于崇山 融祝融也崇崇高山也夏居陽城崇高所近 其亡也回祿信於耹隧

同祿火神耳宿為信聆遂也名商之興也檮杌次於丕山檮杌鯀也過信曰次丕大邳山在河東其二也夷羊在牧夷羊神獸牧商郊牧野周之興也鸑鷟鳴於岐山三君云鸑鷟鳳之別名也詩云鳳皇鳴矣于彼高岡其在岐山之脊乎其衰也杜伯射王于鄗鄗鄗京也杜國伯爵陶唐氏之後周春秋曰宣王殺杜伯而不辜後三年宣王會諸侯田于圃日中杜伯起於道左衣朱衣朱冠操朱弓朱矢射宣王中心折脊而死是皆明神之志者也志記也見記錄在史籍者王曰今是何神也對曰昔昭王娶於房曰房后昭王周成王之孫康王之子昭王瑕也房國名實有爽德協于丹朱爽二也協合也丹朱堯子丹朱憑身以儀之生穆王焉焉依也儀匹也詩云實惟我儀言房后之行有似丹朱丹朱憑依其身而匹偶之生穆王○

實臨照周之子孫而禍福之夫神壹不遠徙遷言神一心依憑於人不遠徙遷焉若由是觀之其丹朱之神乎王曰其誰受之對曰在虢工言神在虢虢其受之王曰然則何為何爲在虢對曰臣聞之道而得神是謂逢福逢迎也淫而得神是謂貪禍以貪取禍今虢少荒其亡乎王曰吾其若之何對曰使大宰以祝史帥狸姓奉犧牲粢盛玉帛往獻焉大宰上卿掌祭祀之式玉幣之事祝大祝掌祈福祥史大史掌次主位狸姓丹朱之後神不歆非類故帥以往也純色曰犧無有祈也祈求也無有求請禮之而已○今案左氏傳云對曰以其物享之其至之日亦其物也彼注云享祭也若以甲乙日至祭先脾玉用蒼服上青以此類祭之二說不同未知孰是王

使太宰忌父 周公忌父也 帥傅氏及祝史 傅氏狸姓姓也存周爲傅氏 奉犧牲玉鬯往獻焉 玉鬯鬯酒之圭長尺二寸有瓚所以灌地降福之器 內史過從至虢 從從大宰而往也內史不掌祭祀王以其賢使聽之 虢公亦使祝史請事焉 祝史虢之祝史祝應史嚚也 內史過歸告王曰虢必亡矣不禋於神而求福焉神必禍之 禋祀曰禋 十九年晉取虢 惠王十九年魯僖之五年○國語周語 ○楚共王無冢適 冢大也○ ○共音恭適丁歷反下無適同 有寵子五人無適立焉乃大有事于羣望 羣望星辰山川○跡曰楚語云天子徧祀羣神諸侯祀天地三辰及其土之山川孔晁云三辰日月星也祀天地謂二王後也非二王後祭分野山川而已又元年傳云辰爲商星參爲晉星是諸侯得祭分野之星知此羣望是

星辰山川也於十二次鶉尾爲楚當祀翼軫之星及其國內山川京六年傳曰江漢雎漳楚之望也其山蓋荊山衡山之類 而祈曰請神擇於五人者使主社稷乃徧以璧見於羣望曰當璧而拜者神所立也誰敢違之既乃與巴姬密埋璧於大室之庭 徧音遍見賢遍反巴必加反埋亡皆反大音泰○巴姬共王妾歎祖廟○跳曰知者襄十二年傳云楚司馬子庚聘于秦爲夫人寧禮也彼秦女是夫人明巴姬是妾○昭公十三年春秋左氏傳 ○夏之衰也褒人之神化爲二龍以同于王庭 褒人褒君 共處曰同 而言曰余褒之二君也 二先君也 夏后卜殺之與去之與止之莫吉 止留也 卜請其漦而藏之吉 漦龍所吐沫龍之精氣也 乃布幣焉而策告之 布陳也幣玉帛

也陳其玉帛以簡策之書告龍而請其漦龍止而漦在櫝而藏之也櫝櫃傳郊之傳祭於郊及殷周莫之發也國語鄭語

小宗伯凡天地之大烖類社稷宗廟則爲位。禱祈禮輕類者依其正禮而爲之疏曰天烖謂日月食星辰奔殞地災謂震裂則類祭社稷及宗廟則亦小宗伯爲位祭之文曰凡言類者皆謂依事類而爲之但求福曰禱禮輕得求曰祠祠禮重則祠者依正祭之禮禱禮輕者雖依正禮祭饌略少。春官

◎鼓人救日月則詔王鼓救日月食王必親擊鼓者聲大異春秋傳曰非日月之眚不鼓。眚生領反。疏曰謂日月食時鼓人詔告于王擊鼓聲大異以救之案大僕職云軍旅田役贊王鼓鄭注云佐擊其餘面又云救日月食亦如之大僕亦佐擊其餘面鄭既云佐擊其餘面則非只兩面之鼓案上解祭日月與天神同用雷鼓則此救日月亦宜用雷鼓八面故大僕與戎右俱云贊王鼓得佐擊餘面也案莊二十五年左氏傳夏六月辛未朔日有食之鼓用牲于社非常也唯正月之

[illegible]日食用非權[illegible][illegible]陽用事日又大陽之[illegible]救食爲災故有救日食之[illegible]救理尚書亂征李秋允[illegible]禮[illegible]者土代之禮不與周同說[illegible]鼓于朝退自攻責若天子[illegible]子社昭十七年昭子曰日食[illegible]子社是也又曰救日月食王[illegible]者聲大異言聲大異者但[illegible]見災徵兆未有災驗故云異也[illegible]者亦非二十五年傳云云文[illegible]社于門亦非常也凡天[illegible]非日月之眚不鼓[illegible]

[illegible]非日月得有關鼓[illegible]救不[illegible]月考但日食是陰侵陽[illegible]之月食是陽侵臣之[illegible]不能之也。地官◎

大僕救日月贊王鼓日月食時春秋曰非日月之眚不鼓[illegible]曰云[illegible]知之者大僕亦贊王鼓[illegible]面但月食陰侵陽當與鼓[illegible]鼓也若然月食當用靈鼓但[illegible]食不記月者以日食陰侵陽[illegible]非常故記之月食陽侵陰[illegible]不記此云救日月食明亦[illegible]知云春秋者左氏莊二十五[illegible]之鼓用牲於社[illegible]

[illegible]之以後傳云唯正月之朔慝未作[illegible]之食於是乎用幣于社伐鼓于朝若[illegible]四月正陽之月乃擊鼓彼四月不[illegible]鼓之月天災有幣無牲故亦譏之[illegible]又云秋大水鼓用牲于門亦非[illegible]曰非日月之眚不鼓若然此言[illegible][illegible]水擊鼓而故引之者欲見日月二[illegible]皆合擊鼓與此同也○夏官

右天地大裁○傳莊公二十五年

六月辛未朔日有食之鼓用牲于

社鼓伐鼓也用牲以祭社傳例曰非常也[illegible]曰尚書召誥云[illegible]于郊牛二如此之類言用牲[illegible]用之以祭知此用牲以祭社[illegible]鼓之所用必是伐之伐理可見[illegible]不言伐鼓牲不言用則牲無所施於文不足故言用牲傳釋正[illegible]之[illegible]未作日有食之於是乎[illegible]于社伐鼓于朝正月謂周六月[illegible]經雖書六月杜以長曆[illegible]之[illegible]是七月七月用鼓非常[illegible]鼓[illegible]于朝而此鼓于社非其[illegible]社[illegible][illegible]而於社用牲非所用也一舉而有三失故譏也

左氏曰

非常也非常鼓之月長曆推之[illegible]未[illegible]七月朔置閏失所[illegible]

故月錯○疏曰此及文十五年昭十七年皆書六月朔日有食之昭十七年傳稱祝史請所用幣昭子許之平子禦之曰止也唯正月朔慝未作日有食之於是乎有伐鼓用幣禮也其餘則否大史曰在此月也經書六月而史言在此月則知傳言正月之朔慝未作者謂此周之六月夏之四月也文十五年傳直說天子諸侯鼓幣異禮不言非常知彼言六月真六月也此亦六月而云非常下句始言唯正月之朔有用幣伐鼓之禮明此經雖書六月實非六月故云非常鼓之月長曆推此辛未七月之朔由置閏失所故致月錯不應置閏而置閏誤使七月爲六月也釋例曰莊公二十五年經書六月辛未朔日有食之實是七月朔非六月故傳云非常也唯正月之朔有用幣伐鼓明此食非用幣伐鼓常月因變而起歷誤也文十五年經文皆同而更復發傳曰非禮者明前傳欲以審正陽之月後傳發例欲以明諸侯之禮此乃聖賢之微旨而先儒所未喻也劉炫云如非五月朔者昭二十四年五月日有食之傳云日過分而未至此若是五月亦

應云過分而未至也今言慝未作則是已作之辭故知非五月實二十四年八月丁丑夫人姜氏入從彼推之則六月辛未朔非有差錯杜云置閏失所者以二十四年八月以前誤置一閏非是八月以來差錯也

唯正月之朔慝未作

○正音政正月夏之四月周之六月謂正陽之月今書六月而傳云唯者明此月非正陽月也慝陰氣○慝他得反夏戶雅反○疏曰昭十七年傳大史論正月之事當夏四月是謂正夏知正月是夏之四月周之六月也詩云正月繁霜鄭玄云夏之四月建巳純陽用事是謂正月為正陽之月慝惡也人情愛陽而惡陰故謂陰為慝惡故云慝陰氣也未作謂陰氣未起也

日有食之於是乎用幣于社伐鼓于朝

日食歷之常也然食於正陽之月則諸侯用幣于社請救於上公伐鼓于朝退而自責以明陰不宜侵陽臣不宜掩君以示大義○疏曰古之歷書亡漢興以來草創其術三統以為五月二十三分月之二十而日月交會近世為歷者皆以為一百七十三日有餘而日一食是日食者歷之常也古之聖王因事設戒夫以昭昭大明照臨下土忽爾殲亡俾晝作夜其為怪異莫斯之甚故並求神請救之禮責躬罪己之法正陽之月陽氣尤盛於此尤盛之月而為弱陰所侵故尤忌之也社是上公之神尊於諸侯故用幣于社請救於上公伐鼓于朝退而自攻責也日食者月揜之也日者陽之精月者陰之精日君道也月臣道也以明陰不宜侵陽臣不宜揜君以示夫大義也昭公二十九年傳曰故有五行之官是謂五官實列受氏姓封為上公祀為貴神社稷五祀是尊是奉故社以社為上公之神

○公羊子曰日食則曷為鼓用牲于社

據日食在天○疏曰據日食在天者謂日食在天上何由于地而鼓用牲乎

求乎陰之道也

求責求也

以朱絲營社或曰脅之或曰為闇恐人犯之故營之

或曰者或人辭其義各異也或曰脅之與責求同義社者土地之主也月者土地之精也

上擊于天而犯月故鳴鼓而攻之脅其本也朱絲營之助陽抑陰也或曰爲闇者社者土地之主尊也爲日光盡天闇冥恐人犯歷之故營之然此說非也記或傳者示不欲絕異說爾先言鼓後言用牲者明先以尊命責之後以臣子禮接之所以爲順也不言鼓于社用牲者與禘于大廟用致夫人同嫌起用牲爲非禮書者善內感懼天災應變得禮也是後夫人遂不制通於二叔殺二嗣子也○䟽曰或曰至說非也解云知其非者正以日食者陰氣侵陽社官五土之神理宜抑之而反營衛失抑陰之義故也不言至非禮解云公羊之義救日食而有牲者以臣子之道接之故也與左氏天災有幣無牲異矣傳八年秋七月禘于大廟用致夫人彼注云以致文在廟下不使入廟知非禮也然則此經若鼓用牲之文在于社之下不使在社上嫌用牲爲非禮若然上二十四年傳云用者不宜用也而此注復以用牲爲得禮若公羊之義以用爲特事不必著不宜也○穀梁

子曰言日言朔食正朔也鼓用牲于社鼓禮也用牲非禮也天子救日置五麾陳五兵五鼓麾旌幡也五兵矛戟鉞楯弓矢諸侯置三麾陳三鼓三兵大夫擊門士擊柝言充其陽也凡有聲皆陽事以壓陰氣柝兩木相擊充實也○䟽曰案莊三十年注云救日用牲既失之矣非正陽之月而又伐鼓亦非禮今伐鼓於建巳之月故曰禮也用牲非常故云非禮也五麾者糜信云各以方色之旌置之五處也五兵者徐邈云矛在東戟在南鉞在西楯在北弓矢在中央糜信與范數五兵與之同是相傳說也五鼓者糜信徐邈並云東方青鼓南方赤鼓西方白鼓北方黑鼓中央黃鼓案五兵有五種未審五鼓是一鼓有五色爲當五種之鼓也何者周禮有六鼓雷鼓靈鼓路鼓鼖鼓鼛鼓晉鼓之等若以爲五種之鼓則不知六鼓之內竟去何鼓若以爲一種之鼓則不知六鼓之內竟取何鼓又周禮云雷鼓鼓神祀則似救日之鼓用晉鼓但此用之於社周禮又云靈鼓鼓

社稷祭則又似救日食之鼓用靈鼓進退有疑不敢是正故直述之而已檢庾徐兩家之説則以五鼓者非六鼓之類別用方色鼓而已諸侯三者則云降殺以兩去黑黃二色是非六鼓之類也下云大夫擊門士擊柝則此陳五鼓亦擊之也但擊之時陳列於社之塋域因五兵五麾是陳故亦以陳言之非謂直陳而不擊也○左氏公羊穀梁傳通修

○文公十五年六月日有食之鼓用牲于社左氏曰非禮也得常

鼓之月而於社用牲爲非禮○疏曰此與莊二十五年經文正同彼傳云非常此傳云非禮者彼失常鼓之月言鼓之爲非常此得常鼓之月而用牲爲非禮彼云六月實是七月傳因日月之變以起時歷之誤故釋例曰文十五年與莊二十五年經文皆同而更復發傳曰非禮者明前傳欲以審正陽之月後傳發例欲以明諸侯之禮而用牲爲非禮也此乃聖賢之微旨而先儒所未喻也是解二傳不同之意

日有食之天子不舉去盛饌○去起呂反

饌仕眷反○疏曰周禮膳夫王之食飲膳羞以養王及后世子王日一舉鼎十有二物皆有俎[illegible]者災則不舉鄭玄云殺牲盛饌曰舉今云天子不舉是去盛饌貶膳食也

伐鼓于社責羣

陰伐猶擊也○疏曰[illegible]祭土而主陰氣也君南鄉於[illegible]下荅陰之義也論語云鳴鼓[illegible]之伐鼓者是攻責之事故云[illegible]陰也日食者陰侵陽故責羣陰日孔安國尚書傳云凡日食天子伐鼓于社責上公然則社以上公配食天子伐鼓責羣陰亦以[illegible]上

公也諸侯用幣于社請上公亦以請羣陰也互相備也

諸侯用幣于社社尊於諸侯故請[illegible]不敢責之○疏曰[illegible]二十九年傳曰封爲上公祀爲[illegible]社稷五祀是尊是奉是社[illegible]公之神尊於諸侯禮用幣者[illegible]請神明之事以社尊故用[illegible]而不敢攻責也陰侵陽而請陰者請止而勿侵陽也

伐鼓于朝退自責

以昭事神訓民事君天子不舉

諸侯用幣所以事神尊卑異制所以訓民○疏曰天子不舉自貶食

耳而以爲恭神者畏敬神明乃自貶損徹膳不舉亦是事神之義故遂以不舉爲事神也示有等威古之道也[illegible]儀之等差。差初佳反又初宜反○昭公十七年六月甲戌朔日食之左氏曰祝[illegible]請所用幣禮正陽之月日食幣於社故請之。[illegible]晝[illegible]之氣運行於天一消一[illegible]始十一月[illegible]爲陽[illegible]是年爲陰[illegible]以[illegible]言之[illegible]子之後每月一陽息一陰[illegible]建巳六陰消盡六陽並[illegible][illegible]之卦正陽之月也[illegible]每月一陰息一陽消至[illegible]亥六陰並盛是爲純坤之[illegible]之月也此年六月日食是[illegible]建正陽之月也禮正陽之[illegible]諸侯當用幣於社故譬[illegible]從[illegible]依禮法請所用之幣[illegible]日有食之天子不舉不舉[illegible]伐鼓於社責羣陰諸侯用幣[illegible]伐鼓於朝退自[illegible]禮也[illegible]

[illegible]樂魚呂反[illegible]樂禁也曰止也唯正月朔慝未作日有食之於是乎有伐鼓用幣禮也其餘則否大史曰在此月也正月謂建巳正陽之月也於周爲六月於夏爲四月慝陰氣也四月純陽用事陰氣未動而侵陽災重故有伐鼓用幣之禮也平子以爲六月非正月故大史答言在此月也。正月音政夏戸雅反下文當夏注當夏皆同。疏曰昭子言不言正月而云日食之禮明此月即是正月也文十五年傳與此昭子之言正同是正法有此禮也犧牲盛饌曰舉故天子不舉謂去盛饌也郊特牲云社所以神地之道也祭土而主陰氣也則社是羣陰所聚論語云鳴鼓而攻之伐鼓者是攻責之事故爲責羣陰亦以責上公也二十九年傳曰封爲上公祀爲貴神社稷五祀是尊是奉是社爲上公之神尊於諸侯故請侯用幣於社請上公亦所以請羣陰請令勿侵陽也然伐鼓於社云責羣陰用幣於社云請上公社文是一二注不同者以天子之尊無所不

貴故云責羣陰也諸侯南面之君於諸侯之內唯諸上公故云請上公也又曰平子聞有此禮而不知正月是周之六月故止其請幣仍說正禮慝惡也人情愛陽而惡陰故謂陰爲慝五月陰始生故四月陰未作也平子亦不識慝爲陰義故諱辟得禮而心不肯從平子蓋以正月爲歲首之月故云其餘則否大史以平子不識正月故爲辨之所言慝未作所以行伐鼓用幣之禮正當五月也因爲說日食之禮引夏書以證之

曰過分而未至 過春分而未夏至

三辰有災 三辰日月星也日月相侵又犯是宿故三辰皆爲災○宿音秀

於是乎百官降物 降物素服

君不舉辟移時 辟正寢過日食時

樂奏鼓 伐鼓○疏曰樂奏鼓與下鼓奏鼓一也樂謂作樂之人即瞽矇也奏訓進也孔安國尚書傳云瞽樂官樂官進鼓則伐之故杜云伐鼓也其日食王或有至社親伐鼓之時故周禮大僕云凡軍旅田役贊王鼓救日月食亦如之鄭玄云王通鼓佐擊其餘面則日食王有親鼓之時也

祝用幣 用幣於社

史用辭 用辭以自責

故夏書曰辰不集于房 逸書也集安也房舍也日月不安其舍則食

瞽奏鼓 瞽樂師

嗇夫馳

庶人走 嗇音色○車馬曰馳步曰走爲救日食備也○疏曰此尚書胤征文也彼云乃季秋月朔辰弗集于房彼季秋日食亦以此禮救之傳言唯正月朔日食乃有伐鼓用幣餘月則否引夏書而與夏書違者蓋先代尚質凡有日食皆用鼓幣周禮極文周禮法見事有差降唯正陽之月特用鼓幣餘月則否又曰杜以爲止謂之集故訓集爲安[redacted]也孔安國云房所舍之次集合也不合則日食可知與杜少異又曰杜以馳是馬疾行故云車馬曰馳步曰走孔安國云嗇夫主幣之官馳取幣禮天神嗇夫於周禮無文鄭注覲禮云嗇夫蓋司空之屬也則官屬司空庶人在官若胥徒之屬使之取幣而走天神也衆人走共救日食之百官也嗇夫取幣未必馳車蓋馳走物對變其文耳言禮天神者謂大之禮傳　天子禮天神之事文不

原書漫漶不清

具

此月朔之謂也當夏四月是[illegible]

孟夏言此六月當夏家之四月平子弗從[illegible]

退曰夫子將有異志不君君矣

之災故曰有異志。疏曰[illegible]侵陽臣侵君之象故日食[illegible]

君抑臣也平子不肯救日[illegible]不君事其君也劉炫云[illegible]

以君爲君矣。春秋左氏傳[illegible]

○羲和湎淫[illegible]

亂日湎音緬面善反。[illegible]世掌天地四時之官[illegible]

祭禮十

至三代世職不絕承太康之後[illegible]湎於酒過差非度廢天時[illegible]

○差初賣反又初佳反

胤往征之[illegible]

文

惟時羲和顛覆厥德[illegible]

沈亂于酒畔官離次沈謂[illegible]

謂之沈天醉冥然無所[illegible]知猶沈水然故謂醉爲沈[illegible]

俶擾天

紀遐棄厥司俶尺六反[illegible]○俶始[illegible]

紀謂時日[illegible]遐遠皆釋詁文[illegible]

也洪範五紀五曰曆數所以紀天時此言天紀謂時日此時日之事

是羲和所司棄其所主

乃季秋月朔辰弗集

于房辰日月所會房所舍之次集合也不合即日食可知○疏

曰昭七年左傳曰晉侯問於上文伯曰何謂辰對曰日月之會日月

俱右行於天日行遲月行疾日每日行一度月日行十三度十九分

度之七計二十九日過半月已行天一周又逐及日而與日聚會此

聚會爲辰一歲十二會故爲十二辰即子丑寅卯之屬是也房謂室

大卅二

祭禮十

之房也故爲所舍之次計九月之朔日月當會於大火之次釋言云

集會也會即是合故爲合也日月當聚會共舍今言日月不合於舍

則是日食可知也日食者月掩日也月體掩日日被月映即不成共

處故以不集言日食也或以爲房謂房星九月日月會于大火之次

房心共爲大火言辰在房星事有似矣知不然者以集是止舍之處

言其不集於舍故得以表日食若言不集于房星似太遲太疾惟可

見曆錯不得以表日食也且日之所在星宿不見正可推算以知之

非能舉目而見之君子愼疑寧當
以日在之宿爲文以此知其必非
考星也瞽奏鼓嗇夫馳庶人走嗇音包○
凡日食天子伐鼓于社責上公瞽
樂官樂官進鼓則伐之嗇夫主幣
之官馳取幣禮天神衆人走供救
日食之百役也○供音恭○疏曰
文十五年左傳云日有食之天子
不舉伐鼓于社諸侯用幣于社伐
鼓于朝杜預以爲伐鼓于社責羣
陰也此傳言上公者郊特牲云社
祭土而主陰氣也君南嚮北墉下
荅陰之義也是言社主陰也日食

陰侵陽故杜預以爲責羣陰也昭
二十九年左傳云封爲上公祀爲
貴神社稷五祀是尊是奉是社祭
勾龍爲上公之神也日食臣侵君
之象故傳以爲責上公亦當羣陰
上公並責之也周禮瞽矇之官掌
作樂瞽爲樂官樂官用無目之人
以其無目於音聲審也詩云奏鼓
簡簡謂伐鼓爲奏鼓知樂官進鼓
則伐之周禮太僕軍旅田役贊王
鼓救日月亦如之鄭玄云王通鼓
佐擊其餘面則救日之時王或親
鼓莊二十五年穀梁傳曰天子救
日置五麾陳五兵五鼓陳既多[illegible]

樂人伐之周禮無嗇夫之官禮去
嗇夫承命告于天子鄭玄云嗇夫
蓋司空之屬也嗇夫主幣禮無其
文此云嗇夫馳必馳走有所行也
考傳云諸侯用幣則天子亦當有
用幣也庶帶走必是手幣之[illegible]馳
取幣也社神尊於諸侯故諸侯用
幣於社以請救天子伐鼓于社[illegible]
不用幣知嗇夫馳取幣禮天神庶
人走蓋是庶人在官者謂諸侯胥
徒也其走必有事知爲供救日食
之百役也曾子問云諸侯從天子
救日食各以方色與其兵周禮庭
氏云救日之弓矢是救日必有多

役庶人走供之鄭注庭氏云以救
日爲太陽之弓救月爲太陰之弓
救日以枉矢救月以恒矢其鼓則
蓋用祭天之雷鼓也昭十七年夏
六月甲戌朔日有食之左傳云季
平子曰惟正月朔慝未作日有食
之於是乎有伐鼓用幣禮也其餘
則否太史曰在此月也當夏四月
是謂孟夏是如彼傳文惟夏四月有
伐鼓用幣之禮餘月則不然此以
九月日食亦奏鼓用幣者顧氏云夏禮異於周禮也羲和尸
厥官罔聞知主其官而無聞知於日食之變異所以罪

重昏迷于天象以干先王之誅闕錯
天象言昏亂之甚干犯也
政典曰先時者殺無赦
政典夏后為政之典籍若周官六卿之治典先時謂曆象之法四時節氣弦望晦朔先天時則罪死無赦
不及時者殺無赦
不及謂曆象後天時雖治其官苟有先後之差則無赦況廢官乎○疏曰案夏之卿士引政典而不言占典則當時之書名夏后為政之典籍也周禮太宰掌建邦之六典以佐王治邦國一曰治典二曰教典三曰禮典四曰政典五曰刑典六曰事典若周官六卿之治典謂此也先時不及者謂此曆象之法四時節氣弦望晦朔不得先天時不得後天時四時各九十日有餘分為八節節各十五日有餘也節氣者周天三六十五日四分日之一四時分均分為十二月則月各得三十日十六分日之七以初為節氣半中氣故一歲有二十四氣也計二月每月二十九日過半也以初為朔月之中為晦當月之半相望故以月半為望望去晦朔

不滿十五日也又半此望去晦朔之數名之曰弦弦者言其月光正半如弓弦也晦者月盡無月言其闇也朔者蘇也言月死而更蘇也先天時者所名之曰在天時之先假令天之正時當以甲子為朔今曆乃以癸亥為朔是造曆先天時也若以乙丑為朔是造曆後天時也後即是不及時也其氣望等皆亦如此
今予以爾有衆奉將天罰
將行也奉王命行王誅謂殺湎淫之身立其賢子弟○疏曰羲和顛倒其奉上之德而沈沒昏亂於酒違叛其所掌之官離其所居位次始亂天之紀綱遠棄所主之事乃季秋九月之朔日月當合於辰其日之辰日月不合於舍不得合辰謂日被月食日有食之禮有救日之法於時瞽人樂官進鼓而擊之嗇夫馳騁而取幣以禮天神庶人走供救日食之百役此為災異之大重官促遽若此羲和主其官而不聞知日食是太罪也此羲和昏闇迷錯於天象以犯先王之誅此罪不可赦也故先王為政之典曰主曆之官為曆之法節氣先天時者殺無赦不及時者殺無赦失前失後

尚猶合殺況乎不知日食其罪不可赦也況被罪之大言己所以征也○**昭公十七年冬有星孛于大辰西及漢**夏之八月辰星見在天漢西今孛星出辰西光芒東及天漢○夏戶雅反下文同見賢遍反○疏曰星孛文在冬十經傳皆無其月但冬以十月為初故以夏之八月解之也月令仲秋之月日在角昏牽牛中大辰是房心尾也其星處於東方之時在角星之北故以八月之昏角星與日俱沒大辰見於西方也天漢在箕斗之間於是時天漢西南東北邪列於天大辰之星見在天漢之西也今孛星又出於大辰之西而尾東指光芒歷辰星而東及天漢也**鄭裨竈言於子產曰宋衛陳鄭將同日火若我用瓘斝玉瓚鄭必不火**裨婢支反瓘古亂反斝古雅反瓚才旦反○瓘珪也斝玉爵也瓚勺也欲以禳火○勺上若反禳本亦作攘如羊反下同○疏曰瓘是玉名此傳所云皆是成就之器故知瓘是珪也斝是爵名玉字在

祭禮十　百十五

斝上明知斝亦以玉為之故云斝玉爵也周禮典瑞云祼圭有瓚鄭司農云於圭頭為器可以挹鬯祼祭謂之瓚國語謂之鬯瓚鄭玄云漢禮瓚槃大五升口徑八寸下有槃口徑一尺考工記玉人云祼圭尺有二寸有瓚以祀廟鄭玄云瓚如槃有柄用圭有流前注鄭玄詩箋云圭瓚之狀以圭為柄黃金為勺青金為外朱中央是瓚為勺共祭祀之器也裨竈欲用此三物以禳火**子產弗與**以為天災流行非禳所息故也為明年宋衛鄭災傳**十八年夏五月火始昏見**○見賢遍反火心星**丙子風梓慎曰是謂融風火之始也**東北曰融風融風木也木火母故曰火之始○疏曰東北曰融風易緯作調風俱是東北風一風有二名東北木之始故融風為木也木是火之母火得風而盛故融為火之始**七日其火作乎**從丙子至壬午七日壬午水火合之日故知當火作**戊寅風**甚**壬午大甚宋衛陳鄭皆火梓慎**登

祭禮十　百十六

大庭氏之庫以望之大庭氏古國名在魯城內魯於其處作庫高顯故登以望氣參近占以審前年之言大甚本或作火甚○處昌慮反故登以望氣本或作以望氣氛○疏曰甚者益盛之言也丙子初風連日不息至戊寅而風益甚至壬午而風又大甚初言融風是東北風也蓋自子至壬午風不絕而稍益盛傳主言魯國之風彼四國亦當然也又曰大庭氏古天子之國名也儒者說皆云炎帝號神農氏一大庭氏服虔云在黃帝前□主一

譜云大庭在軒轅之前亦以大庭為炎帝也對文則藏□馬曰廄藏□曰庫曲禮云在府言府在庫言庫散則文通云府謂寶藏貨賄之處也車馬兵甲之處又大宰云凡有□庫財非其財者則庫亦藏財貨非藏車馬甲兵者之大庭氏之庫魯其庫在魯城內□□□庫作之□而其地高顯故梓慎登之以望梓慎往年言其將火今又登之以驗近占以審己前年之言信也梓慎所望並天氣耳非能望見火而何休難云宋衛陳鄭去魯皆千里梓慎何以見其火豈實事

□□云宋左傳不言望火何以言見其火玄卿以為孔子登泰山見□門之白馬離婁覗千里之毫未□□既非常人何知不見數百□□火孔子在陳知桓僖災者僖望見之乎若見火知災則人皆知之矣何所貴乎梓慎左氏傳□□望之哉且四國去魯纔數百里而何休云數千里雖悉欲其遠亦虛妄之極梓慎所望皆有以□之不知見何氣知其災也服虔云四國次有火氣也梓慎不言衣望安知望次陳獨無次何所望哉今以為服解義或然也曰宋衛陳鄭也數日皆來告火數所主反○告古□經所以書裨竈曰不用吾言鄭又將火前年裨竈欲用瓘斝禳火子產不聽今復請用之○禳如羊反復扶又反下同鄭人請用之信竈言子產不可子大叔曰寶以保民也若□幾亡可以救亡子何愛焉□□□遠人道邇非所及也□□

竈焉知天道是亦多言矣
豈信幾音祈又音機[illegible]多言者或時有中
反遂不與亦不復火傳言[illegible]明雖[illegible]
不足以盡知之○春秋左氏傳○哀公六年有雲
如衆赤鳥夾日以飛三日楚子使
問諸周大史周大史曰其當王身
乎夾古洽反大音太○日為人君妖氣守之故以為當王身在

楚上唯楚見之故禍不及他國若禜之可移於令
尹司馬禜音詠○禜禳也禳如羊反下同王曰除
腹心之疾而寘諸股肱何益不穀
不有大過天其夭諸有罪受罰又
焉移之遂弗禜春秋左氏傳○昭公二
十六年齊有彗星彗似歲反又[illegible]遂反○出齊之[illegible]
[illegible]分野不書魯不見○分扶問反[illegible]疏曰言亦有星而齊侯使禳之

[illegible]也[illegible]分野[illegible]彗所謂傳也文十四年有星孛入于
北斗十七年有星孛于[illegible]書此不書者時魯不見[illegible]
齊侯使禳之禳以除之晏子曰無益
也祗取誣焉祗音支誣欺也○天道不
謟謟本又作慆他刀反○謟疑也不貳其命若之何
禳之且天之有彗也以除穢也君
無穢德又何禳焉若德之穢禳之

何損詩曰惟此文王小心翼翼昭
事上帝聿懷多福厥德不回以受
方國聿尹橘反○詩大雅也聿惟也回違也言文王德
不違天人故四方之國歸往之○疏曰詩大雅大明之篇也惟此文
王惟小其心翼翼然共順也又能明事上天惟行上天之道思使自
得多福其德不有回邪以受四方之國言四方皆歸之君無
違德方國將至何患於彗詩曰我

無所監夏后及商用亂之故民卒
流亡夏户雅反○逸詩也言追監夏商之亡皆以亂故若
德回亂民將流亡祝史之爲無能
神也公說乃止春秋左氏傳○梁山崩
梁山晉望也崩在僖成五年以傳召伯宗傳直[illegible]反
注及下同○傳驛也伯宗晉大夫孫伯糾之子遇大車當
道而覆大車牛車也立而辟之曰辟傳

卷第十　百八十一

辟步亦反曰辟音避○辟使下道避傳車對曰傳爲速
也若俟吾辟之則加遲矣加[illegible]也不
如捷而行旁出爲捷伯宗喜問其居曰
絳人也絳晉國都伯宗問曰何聞曰梁山
崩而以傳召伯宗問曰將若何對
曰山有朽壤而自崩將若何[illegible]
[illegible]夫國主山川[illegible]

主也孔子曰夫顓臾爲東蒙主故川涸山崩君爲
之降服出次涸竭也降服[illegible]服也[illegible]
[illegible]乘縵不舉策於上帝[illegible]
[illegible]也策於上帝以簡策之文[illegible]周禮四鎮五嶽崩命去[illegible]
國三日哭以禮焉以禮禮焉國者[illegible]
日哭○今案成公五年左氏傳云君爲之不舉降服乘縵[illegible]
[illegible]祝幣史辭以禮焉[illegible]三日哭之事與此小異[illegible]

卷第十　百八十二

是○爲于偽反縵武且反又莫半反雖伯宗亦[illegible]
是而已其若之何問其名[illegible]
以見弗許以見於君伯宗及絳[illegible]
從之以車者之言告[illegible]從之○國語晉語
絳王后元祀王謂[illegible]
帝令大禹步于上帝[illegible]
[illegible]維時洪祀六[illegible]

[illegible]用極[illegible]而[illegible]之[illegible]

是用知不畏而神之怒[illegible]

[illegible]其神犇知之怒可知也若六沴作見若是

共禦帝用不差神則不怒若是順也讀曰恭禦止

五福乃降用章[illegible]見[illegible]知人[illegible]從之[illegible]疑也

于下下也明也若六沴作見若不共禦六

伐[illegible]六極其下[illegible]

一禹乃共辟厥德爰命秉令[illegible]之以也

要用[illegible]其也休美也禹於是恭[illegible]舉基受舜之美令奉行之

五事建用王極王極或皆[illegible]皇極也長事長猶君也一

曰貌貌之不恭是為不肅肅敬也君下恭則是[illegible]

厥咎狂[illegible]人臣不敬則[illegible]慢如狂矣厥罰恒雨[illegible]

[illegible]木[illegible]王[illegible]春[illegible]生[illegible]其[illegible]恒雨也厥極惡[illegible]

[illegible]時則有服妖服貌之飾時則有龜孽

[illegible]時則有雞禍[illegible]

[illegible]時則有[illegible]生於[illegible]之[illegible]

[illegible]之屬時則有青眚青祥[illegible]

維金沴木[illegible]

[illegible]

[illegible]次二事曰言言之不

[illegible]是謂不艾[illegible]厥咎僭[illegible]

[illegible]厥罰恒陽[illegible]

[illegible]時則有詩妖[illegible]

[illegible]介蟲之孽[illegible]

[illegible]時則有口[illegible]

原書漫漶不清

[illegible]言視不明，謂不能瞭其事也。厥咎荼[illegible]厥罰恒燠視曰火，火主夏，夏氣長，長氣失，故恒燠也。厥極疾[illegible]氣失，故人為疾。時則有草妖草，視之謂也。[illegible]可見者莫[illegible]於[illegible]時則有倮蟲之孽螟螣之類，蟲之生於火而藏於夏[illegible]時則有羊禍羊，畜之遠視者，視屬火。時則有目痾視氣失之病也。時則有赤眚赤祥，維水沴火。四事曰聽。聽之不聰，是謂不謀君臣[illegible]

不能謀其事也。厥咎急君臣不謀則急矣[illegible]曰謀，謀絕理，不云[illegible][illegible]事有知，不云謀也。厥罰恒寒聽曰水，水主冬，冬氣藏，藏氣失，故恒寒也[illegible]之厥極貧藏氣失，故人為貧。時則有鼓妖[illegible]時則有豕禍豕，畜之居閉衞而聽者也，屬聽。時則有耳痾聽氣失之病也。時則有黑眚黑祥，維火沴水。五事曰思心。思心之不容，是謂不聖[illegible]

原書漫漶不清

[illegible]以待之，君思心不通明也[illegible]厥咎霿霿，冒也。君臣心不明，則相蒙冒矣。厥罰[illegible]思心曰土，土主四時，四時之[illegible]長藏之氣，風亦出而寒燠之[illegible]以殖萬物之性命，殖氣失，故恒風。厥極凶短折[illegible]之為凶，短折未[illegible]曰凶，未[illegible]曰折。經曰：自時厥後，五年[illegible]稼穡之艱難，不聞小人之勞[illegible]曰時厥後亦罔有克壽，或十年[illegible]八年，或五六年，或三四年。時則有脂夜之妖[illegible]

[illegible]脂膏相近也，濂者齊人[illegible]脂膏所煎之物，思心責也，此[illegible][illegible]作者也。時則有華孽[illegible]時則有牛禍地厚[illegible]任重者也[illegible]心[illegible]時則有心腹之痾思心[illegible]失之病。時則有黃眚黃祥。時則有金木水火沴土[illegible]

原書漫漶不清

原書漫漶不清

[illegible]不[illegible]者[illegible]以[illegible]

天[illegible]人[illegible]天[illegible]化[illegible]

[illegible]日月[illegible]則天之

千子論春秋曰吠[illegible]白[illegible]則王君出政號也極[illegible]

天以情性覆成五事[illegible]不中和則是不能[illegible]

[illegible]雩[illegible]心之咎同子[illegible]也者臣不[illegible]則

罰[illegible]陰

王極象天陰[illegible]物陰系矣故順陰[illegible]

[illegible]剛氣失[illegible]人[illegible]行曰貴而無位[illegible]

而無輔謂弱也　時則有射妖

[illegible]發於此儀之發失[illegible]亦[illegible]廷變之[illegible]

其射也　時則有龍蛇之孽

[illegible]於天[illegible]天[illegible]龍無角[illegible]

[illegible]馬[illegible]之[illegible]　時則有[illegible]

[illegible]

行不由常侜張無度則魂魄傷也王[illegible]失之[illegible]也不中之人恒耆其味厚其[illegible]

增以爲病將以開賢代之也春秋[illegible]謂奪伯有魄濟是也不名病病不[illegible]

事體　時則有日月亂行星辰逆行　亂[illegible]

是逆謂盈縮反明經天守舍之類也不言沴天天至尊無能沴之者雖逆非沴

維鮮之功謂此也　維五位復建辟厥沴　君[illegible]

行相沴違其位復立之者當明其[illegible]變異則知此爲貌邪言輒改過以[illegible]

之至司之月又必齊肅祭祀以[illegible]則凶咎除矣不言六位天不違其位

洪範五行傳　百八十八

曰二月三月維貌是司四月五月維視

是司六月七月維言是司八月九月維

聽是司十月十一月維思心是司十二

月與正月維王極是司　司主也此夏[illegible]夏數也

天之正或疑焉此用夏[illegible]之先月五月主視六月七月主言非也

行主相之次則八月九月主聽[illegible]一月主思心亦非也子駿傳[illegible]

月維貌是司四月五月維視是[illegible]七月維[illegible]心是司八月九月維[illegible]

十月十一月維聽是司十二月禦正月維王極具司於四時之氣以近其實也

凡六沴之作歲之朝月之朝日之朝則后王受之歲之中月之中日之中則正卿受之歲之夕月之夕日之夕則庶民受之自正月盡四月爲歲之朝自五月盡八月爲歲之中自九月盡十二月爲歲之夕上旬爲月之朝中旬爲月之中下旬爲月之夕平旦至食時爲日之朝禺中至日昳爲日之中下晡至黃昏爲日之夕受之受其凶咎也

二辰以次相將其次受二辰謂日月也假令歲之朝也日月中則上公受之日月夕則下士受之日月朝大夫受之歲之夕也日月朝則上士受之日月中則下士受之其餘差以尊卑多少則悉矣星辰莫同莫亦也星辰之變夜見亦與晝日同昏爲朝夜半爲中將晨爲夕或曰晨爲朝初昏爲夕也是離逢非沴維鮮之功見也是謂變見之象非沴也言五行能沴天者也鮮殺也功成也維殺已成故天垂之變異以示人也禦貌於喬忿止喬忿者在於去

止忿也驕忿者不恭之刑也驕忿謂若傲佷明德忿類無期之類也以其月從其禮祭之參乃從其從順也三祭之神乃順不怒也禦言於訖衆以其月從其禮祭之參乃從訖止也言之失者在於去止衆止衆者是不從之刑也止衆謂若周厲王弭謗以障民口之類也禦視於忽似以其月從其禮祭之參乃從止從視之失者在於去忽似忽似者是不明之刑也忽似謂若亂於是非象龔滔天及不辨鹿馬之類也禦聽於怵攸以其月從其禮祭之參乃從怵讀曰歟不攸之攸攸讀爲風雨所漂飄之飄止聽之失者在於去怵攸怵攸者是不聰之刑也怵攸謂若老夫嚾嚾小子蹻蹻詭爾純純聽我耗耗之類禦思心於有尤以其月從其禮祭之參乃從尤過也止思心之失者在於去欲有所過欲有所過欲自是不睿之刑也欲有所過欲若昭公不知禮而習小儀不脩政而欲誅季氏之類也禦王極於宗始以其月從其禮祭之參乃從宗尊也止王極之失

者在於尊用始祖之法度不言其惡者人性備於五德得失在斯王不極則五事皆失非一惡也大者易姓小若滅身其能宗始則錄延其受命之君承天制作猶天之教命也故掌祖廟之藏者謂之天府也六沴之禮散齊七日致齊新器絜祀用赤黍三日之朝於中庭祀四方從東方始卒於北方禮志致齊三日周禮凡祭祀前期一日宗伯帥執事卜日是爲齊一旬乃祀也今此致齊即祀者欲得容三祀也蓋八日爲致齊明九日朝而初祀者一旬有一日事乃畢也新器赤黍改過之宜也亍庭明堂之庭也或曰朝庭之庭也此祀五精之神其牲器粢盛有常禮記其冥著也不祀天非正月亦以此禮祀此祥也其祀禮曰格祀篇名也今亡也曰某也方祀曰播國率相行祀篇中大祝贊主人辭也其某也天子名也方祀祀四方也播讀曰藩藩國謂諸侯相助也言諸侯率其常事來即助行祭之禮也其祀也大祝告神以君悔過之辭也周禮大祝掌六祀之辭以事鬼神祇祈福祥求永貞也曰若爾神靈洪祀六沴是

沴神靈謂木精靈威仰火精赤熛怒土精含樞紐金精白招拒水精汁光紀木帝大皞火帝炎帝土帝黃帝金帝水帝顓頊木官句芒火官祝融土土金官蓐收水官玄冥皆是也生實其事死在祀典配其神而食之猶爲六沴是靈所爲無差無傾無有不正言神靈正直無類所繇皆是也若民有不敬事則會批之六沴官民貴豪天不付道昔也事六事也令合也批推也言天下有逆禍靈亦昔君內推六沴矣子以天下爲任者六事之機以縣示我六事貌言視聽思心之極也機天也天文運轉以縣見六事之變異示我謂夫子我民人無敢不敬事上下王祀我與民人無敢不敬畏六事上下君祀之所歸求吉凶與者言皆從過也上者祀靈威仰下君祀朱鳥之屬也口爲書大傳

右六沴

大司徒荒政十有二聚萬民十者一曰索鬼神荒凶年也鄭司農云救饑之政十有二品索鬼神求廢祀而修之

之雲漢之詩所謂靡神不舉靡愛斯牲者也○疏曰年穀不熟之時恐民離散設以救荒之政十有二條以聚萬民使不離散十有一曰索鬼二曰除神者謂凶年禱祈搜索鬼神而禱祈之云索鬼神求廢祀而脩之者年有凶荒神不祀經云索鬼神搜索鬼神祭之明是求廢祀而脩之求廢祀而脩之即雲漢之詩靡神不舉是也雲漢詩云靡愛斯牲者見索鬼神是祈禱之事須牲體以禱之牲左氏莊二十五年傳云凡災有幣無牲此謂云祭禜斯牲者若天災之時祈禱用牲史成之後即用其牲故與云靡愛斯牲○地官

○司巫若國有大旱則帥巫而舞雩雩旱祭也天子於上帝諸侯於上公之神鄭司農云魯僖公欲焚巫尫以其舞雩不得雨○尫烏黃反○疏曰云大旱則帥巫而舞雩者謂帥女巫下是以女巫職云旱暵則舞雩旱雩而言也又曰有雩旱祭也者經云經大旱而舞雩明雩是旱祭其以春秋舞雩鄭云雩者吁嗟求雨之祭云天子於上帝諸侯於上公之神者案禮記月令大雩帝用盛樂天子雩五帝案下又命百縣雩祀百辟卿士百縣謂畿內鄉遂明畿外諸侯亦雩祀百辟卿士古上公句龍柱棄之等是天子祀事諸侯以上公若曾與二王後得祀天者亦得雩祀天鄭司農云魯僖公欲焚巫尫以其舞雩不得雨者僖二十一年夏大旱公欲焚巫尫尫可以舞雩是檀弓云歲旱穆公召縣子而問云吾欲暴尫而奚若縣子曰天則不雨而暴人之疾子虐毋乃不可與鄭注云尫者面鄉天覬天哀而雨之明非舞雩之人司巫者疑句連引之其實非舞者若四月正雩純嘆有男巫女巫求雨舞曾皙云莫春服既成童子六七人冠者五六人兼有此等故鄭師云季是舞雩而雩旱暵之祝舞祝歸詠野人既舞者明知兼有童子冠者可知

國有大烖則帥巫而造巫恒杜子春云司巫帥巫官之屬會聚常處以待命也玄謂恒久也巫久者先巫之故事造之當案視所施爲○疏曰子春云帥巫者巫則女巫恒訓爲常故云會聚常處後鄭不從之讀爲久之巫久者先巫之故事後鄭之意以恒爲久世之巫久故所行之事今司巫見國大烖則帥領女巫等往造所行之事案視其所施爲而法之○春官

○女巫旱暵則舞雩使女巫舞旱祭崇陰也鄭司農云求雨以女巫故檀弓曰歲旱繆公召縣子而問焉曰吾欲暴巫而奚若曰天則不

雨而望之愚婦人無乃已疏乎○鄭曰
此謂五月已後脩雩故有旱暵之事旱
而言暵者暵謂熱氣也又曰司農引繆
公者曾繆公春秋後事縣子者曾大夫
舒昊以晉以具舞雩不得雨
引之者證使女巫舞雩之事 凡邦之大
烖歌哭而請 有歌者有哭者冀以悲哀感神靈也○疏曰大烖言
歌哭而請則大烖謂旱暵者又曰秦林
酒難曰凡國有大烖歌哭而請魯人有
日食而哭傳曰非所哭哭者哀也歌者
女巫也有哭而歌是以樂哀哉而樂之者
弊而以請哀矣失所禮又喪矣孔子曰
之則不歌歌哭而請道將何為李謂日

食異考也災民無因哭之爲非其所哉
害不審歌物故歌哭禮也童伸舒曰雩
求雨之術呼嗟之歌國風周南小雅鹿
鳴燕禮鄉飲酒大射之歌焉然則雩遵
一歲亦大旱也歌考冀鄭曰熹二十四 恐立服而綏雲刑理築哭罪赦過吉
子哭近以感動此數者非大哉歌哭 之曲也哀誠哀也歌者樂也今喪家歌
[illegible]非孔子哭則不歌是出何經 [illegible]曰[illegible]是日哭則不歌謂一日之
[illegible]以[illegible]事哭又以樂而歌是為哀樂 [illegible]二非所以譏此禮若然此歌者
[illegible]同上○舞師教皇舞帥而

旱暵之事 旱暵之事[illegible]雩也暵熱也鄭司農云皇舞蒙羽舞
[illegible]或為望或為義玄謂皇析五采羽爲 [illegible]亦如帗○望音皇○疏曰但羽舞用
[illegible]羽散舞用五色繒用物雖異皆有柄 [illegible]制相類故云形如帗也云四方之祭
[illegible]祭四望也知者若以四方連百物則 方不止四方今單云四方四望五嶽
[illegible]亦布在四方故知四方即四望也 云[illegible]暵之事謂雩也者春秋所云雩者
[illegible]皇又祭法云雩祭祭水旱故知旱 暵[illegible]請雩祭也云暵熱氣也者以其旱時
[illegible]熱氣又此暵字以日為形以漢為聲 [illegible]故知暵熱氣也鄭司農云皇舞蒙羽

[illegible]者先鄭之意蓋見禮記王制有虞氏 皇而祭皇是冕爲首服故以此皇爲鳳
凰羽蒙于首故云蒙羽舞自古未見蒙 羽于首故後鄭不從之矣云書或爲望
[illegible]或為義者禮本不同故或為望或為義 音不從之矣玄謂皇析五采羽為之亦
[illegible]帗者鑑氏染鳥羽象翟鳥鳳皇之羽 [illegible]五采此舞者所執亦以威儀為飾言
[illegible]凰鳳凰之字明其羽亦五采共制亦 [illegible]舞若然帗舞羽舞皇舞形制皆同
[illegible]○稻人旱暵共其雩斂 稻人共雩斂稻急求
[illegible]也鄭司農云雩事所發斂○疏曰此 [illegible]雩據夏五月已後脩雩云暵者旱之

純氣若四月龍見而雩求兆[illegible]
種雩中供雩斂也又曰鄭賓徐注[illegible]
共雩斂於此官特言共者以紹是[illegible]
急須水故旱時特使共雩之役斂[illegible]

同上

右雩。○傳公子偃擊宋自雩門[illegible]
出雩門魯南城門皋比虎皮●[illegible]曰雩門門爲魯南城門蓋將[illegible]
以名之故知也。莊公十年春秋左氏傳○湯之時
旱七年雒坼川竭煎沙爛石於是
使人持三足鼎祝山川教之祝曰
政不節耶使人疾耶苞苴行耶讒
夫昌耶宮室營耶女謁盛耶何不
雨之極也蓋言未已而天大雨故
天之應人如影之隨形響之效聲
者也詩云上下奠瘞靡神不宗言
疾旱也東漢鍾離意傳注云帝王紀曰成湯大旱七年齋[illegible]

翦髮斷爪以己爲犧牲禱於桑林以六事自責○說苑○齊
大旱之時景公召羣臣問曰天不
雨久矣民且有饑色吾使人卜之
祟在高山廣水寡人欲少賦斂以
祠靈山可乎羣臣莫對晏子進曰
不可祠此無益也夫靈山固以石
爲身以草木爲髮天久不雨髮將
焦身將熱彼獨不欲雨乎祠之無
益景公曰不然吾欲祠河伯可乎
晏子曰不可祠此無益也夫河伯
以水爲國以魚鼈爲民天久不雨
水泉將下百川竭國將亡日將滅
矣彼獨不用雨乎祠之何益景公
曰今爲之柰何晏子曰君誠避宮

殷暴露與靈山河伯共憂其幸而雨乎於是景公出野暴露三日天果大雨民盡得種樹景公曰善哉晏子之言可無用乎其惟有德也說苑○齊景公之時天大旱三年卜之曰必以人祠乃雨景公下堂頓首曰凡吾所以求雨者為吾民

也今必使吾以人祠乃且雨寡人將自當之言未卒而天大雨說苑雜事○衛大旱卜有事於山川不吉有事祭也甯莊子曰昔周饑克殷而年豐今邢方無道諸侯無伯伯長也○長丁丈反天其或者欲使衛討邢乎從之師興而雨僖公十九年春秋左氏傳○歲旱穆公

召縣子而問然縣音懸○然之言焉也凡穆或作繆曰天久不雨吾欲暴尫而奚若雨于付反注及下同暴步卜反尫烏光反○奚若何如也尫者面鄉天覬天而雨之○鄉許亮反曰天則不雨而暴人之疾子虐毋乃不可與與音餘○錮疾人之所哀暴之是虐然則吾欲暴巫而奚若曰天則不雨而望之愚婦人於以求之

毋乃已疏乎已猶甚也巫主接神亦覬天哀而雨之春秋傳說巫曰在女曰巫在男曰覡周禮女巫旱暵則舞雩○覡胡狄反○疏曰縣子云天道遠人道邇天則不雨而望於愚鄙之婦人欲以暴之以求其雨已甚也無乃甚疏遠於求雨道理乎言甚疏遠於道理矣又曰所引春秋傳者外傳楚語昭王問觀射父絕地通天之事觀射父對云民之精爽不攜貳者明神降之在男曰覡在女曰巫然案楚語精爽不攜貳者雖得爲巫此經而云愚婦人者據末世之

原書有殘損

巫非復是精爽不攜貳者巫也徙市則奚若曰天子崩巷市七日諸侯薨巷市三日為之徙市不亦可乎為于僞反。徙市者庶人之喪禮今徙市是憂戚於旱若喪。疏曰今徙市是憂戚於旱若喪天子諸侯之喪必巷市者以庶人憂戚無復求覓財利要有急須之物不得不求故於邑里之內而為巷市。猨弓下○鄭大旱使屠擊祝款豎拊有事於桑山

拊音附。三子鄭大夫有事祭也斬其木不雨子產曰有事於山藝山林也藝養護令繁殖而斬其木其罪大矣奪之官邑○令力呈反昭公十六年春秋左氏傳○莊公二十年秋大水鼓用牲于社于門曰非常也失常禮凡天災有幣無天災日月食大水也祈請而已用牲也。疏曰傳言亦非常

日食也但日食之鼓非常于社亦常禮大水用牲亦非常禮俱是非常故亦前也傳既亦皆發凡例知天災之言兼日食大也天之見異所以譴告人君欲改過脩善非為求人飲食既過災隨時即告唯當請告而已是有幣無牲若乃亢旱歷時霧雨止然後禱祀舉神求禳災沴若禮以祭祭必有牲詩雲漢之篇宣王為旱禱請自郊徂宮無所不祭云靡神不舉靡愛斯牲是其旱禱祭皆用牲也祭法曰埋少牢於泰昭祭時也相近於坎壇祭寒暑也王宮祭日也夜明祭月也幽禜祭星也雩禜祭水旱也鄭玄云凡此以下皆祭用少牢寒暑不時則或禳之或祈之是謂祈禱之祭皆用牲非日月之眚不鼓。眚所景反眚謂災也月侵日為眚陰陽逆順之事賢聖所重故特鼓之。疏曰易稱天謂災眚書稱眚災肆赦是眚災類故云眚猶災也月侵日為眚亦犯陽為逆逆順之事賢聖所重故見其逆事而特鼓之此據日食為說耳傳稱日月之眚日月並言食亦有鼓何禮大洪篆云凡

災呪役贊王鼓救日月亦如之是日食月食皆有鼓也穀梁傳曰天子救日置五麾陳五兵五鼓諸侯置三麾陳三鼓三兵大夫擊門士擊柝左氏雖無傳義或然也○穀梁子曰高下有水災曰大水既戒鼓而駭衆用牲可以巳矣救日以鼓兵救水以鼓衆重發之者此有口牲之失嫌異常水故更發之既戒鼓駭嫌者謂既警戒擊鼓而蘇動衆人則牲可以巳矣知不合用牲者則者不宜用故知不合也又云救日以鼓兵者謂伐鼓以責陰故兵云禦侮救水以鼓衆者謂擊鼓聚衆也皆所以發陽也○公羊子曰于社禮也于門非禮也于門非禮故略不復舉鼓用牲不舉非禮云重者如去于社嫌于門禮也大水與日食同禮者水亦土地所爲雲實出于地而施于上乃兩歸功二天猶臣歸美于君○疏曰大水與日食同禮者云云者同禮謂同鼓用牲矣○鄭大水龍鬭于時門之外

洧淵洧于軌反以時門鄭城門洧淵洧水出熒陽密縣東南至用兵平入潁國人請爲禜焉子産弗許曰我鬭龍不我覿也覿見也○見賢遍反龍鬭我獨何覿焉禳之則彼其室也淵龍之室吾無求於龍龍亦無求於我乃止也○傳言子産之知○知音智昭公十九年春秋左氏傳

女祝掌王后之内祭祀凡内禱祠之事内祭祀六宫之中竈門户禱疾病求瘳也祠報福○疏曰彼祭法王立七祀有户竈中霤門行泰厲司命后亦與王同今鄭直云内祭祀竈門户者以其婦人無外事無行與中霤之等其竈與門户人所出入動作所由后亦當祀之故言竈與門户也案月令春祀户夏祀竈秋祀門后祀之時亦當依此也云禱疾病求瘳也祠報福者以其后無外事禱祠是非常之祭故知唯有求瘳報福之事掌以時招梗禬禳之事以除疾殃梗古

原書漫漶不清

挃反鄭音亢儈古外反户外反○鄭云入讀梗爲亢亦謂梗禦衆至也除災害曰禬禬猶刮去也郤變異曰禳禳攘四禮唯禳其遺象今存○夫烈呂反

疏曰云掌以時招梗禬禳者此四事示祈求福云殃之禮云以時者謂隨其事時不必要在四時也云招者招取善祥梗者禦捍惡之未至禬者除去見在之災禳者推卻見在之變異此四者皆與人爲疾殃故云以除疾殃也又曰鄭大夫以梗爲亢惡去之者不從以爲禦未至者以禬禳二者已是去惡復以禦爲亢惡去之文煩而無禦未至之事故不從鄭大夫爲亢惡也鄭大夫云招善者玄謂之也杜子春云讀梗爲更義所取者亦不從之也云四禮唯禳其遺象今存者此四禮至漢時招梗及禬不行唯禳一禮漢猶存其遺象故云遺象今存也○天官

○男巫春招弭以除疾病招福也

杜子春讀弭如彌兵之彌玄謂弭讀爲敉字之誤也敉安也安凶禍也招敉皆有祀衍之禮○疏曰子春讀弭如彌止之彌讀從小祝彌災兵之彌玄謂弭一爲敉字之誤也案小祝後鄭注彌於此云爲敉從子春之說云[illegible]者以經云除疾病[illegible]衍[illegible]

招敉爲招福安禍與侯禳意同侯禳六祝有祭之法故知此二者亦有望祀望衍之禮可知○春官

○疾病乃行禱五祀盡孝子之情五祀博言之士二祀曰門曰行○疏曰云盡孝子之情者死期已至必不可求生但盡孝子之情故乃行禱五祀望祛助病者使之不死也云五祀博言之士二祀曰門曰行者祭法文今禱五祀是廣博言之望助之者衆其言五祀與諸侯五祀同則祭法云諸侯五祀是也○既夕記

右疾病○傳武王有疾周公作金縢爲請命之書藏之於匱緘之以金不欲人開之○疏曰武王有疾周公作策書告神請代武王死事畢納書於金縢之匱遂作金縢凡序言作者謂作此篇也案經周公策命之書自納金縢之匱及爲流言所誥成王悟而開之史敘其事乃作此篇非周公作也序以經具敘略言之又曰經云金縢之匱則金縢是匱之名也詩述韔弓之事云竹閉緄縢毛傳云緄繩縢約也此傳言緘之以金則訓縢爲緘王鄭皆云縢束也又鄭喪大記注云齊人謂棺束爲緘家語稱周廟

之內有金人參緘其口則滕是束縛之義藏之於匱緘之以命若今釘鍱之不欲人開也鄭云凡藏秘書藏之於匱必以金緘其表是秘密之書皆藏於匱非周公始造此匱獨藏此書也

金縢

遂以所藏為篇名。疏曰發首至王季文王史敘將告神之事也史乃策祝至屏璧與珪告神之辭也自乃卜至乃瘳言卜吉告王差之事也自武王既喪已下敘周公被流言東征還反之事也此篇敘事多而言語少若使周公不遭流言則請命之事遂無人知為成王開書周公得反史官美大其事故敘之以為此篇

既克商二年王有疾弗豫

伐紂明年武王有疾不悅豫。疏曰既克商二年即伐紂之明年也王有疾病不悅豫召公與太公二公同辭而言曰我其為王敬卜吉凶問王疾病當瘳否周公曰王今有疾未可以死近我先王故當須卜也周公既為此言公乃自以請命之事為己事除地為墠墠內築壇為三壇同墠又為一壇於南方北面周公立壇上焉置璧於三王之坐公秉執珪乃告太王王季文王告此三王之神也又曰武王以文王受命十三年伐紂既殺紂即當稱元年克紂稱元年知此二年是伐紂之明年也王肅亦云克殷明年鄭命云王有疾不懌懌悅也故不豫為不悅豫也何休因此為例云天子曰不豫諸侯曰負茲大夫曰犬馬士曰負薪

二公曰我其為王穆卜周公曰未可以戚我先王

穆敬戚近也召公太公言王疾當敬卜吉凶周公言未可以死近我先王相順之辭。疏曰釋詁云穆穆敬也戚是親近之義

故為近也武王時三公[illegible]周召與太公耳知二公是召公太公也言王疾恐死當敬卜吉凶周公言武王既定天下當成就周道未可以死近我先王死則神與先王相近故言近先王若生則人神道隔是為遠也二公恐王死欲為之卜周公言王未可以死是相順之辭也鄭云戚憂也周公既內知武王有九齡之命又有文王曰吾與爾三之期今必瘳不以此終故止二公之卜云未可以憂怖我先王也此言周公新王不死先王豈不知乎所慮先生憂也

公乃自

以爲功居公乃自以請命爲己事○疏曰功訓事也周公欲
許二公之卜仍恐王疾不瘳不復與二公謀之乃自以請命爲己之
事獨請代武王死也所以周公自請爲己事者周公位居冢宰地則
近親脫或卜之不善不可使外人知悉亦不可苟讓故自以爲功也
爲三壇同墠因大王王季文王請命於天故爲三壇壇
築土墠除地大除地於中爲三壇○疏曰請命請之於天而告三王
者以三王精神已在天矣故因太王王季文王以請命於天三王每

三一壇故爲三壇壇是築土墠是除地大除其地於中爲三壇周公
爲壇於南方亦當在此墠內但其壇小別故下別言之周公北面則
立壇南面可知但不知以何方爲上耳鄭玄云時爲壇墠於豐壇墠
之處猶存焉
爲壇於南方北面周公立焉
立壇上對三王○疏曰禮授坐不立授立不坐欲其高下均也
神位在壇故周公在壇上對三王也
植璧秉珪乃告太王王季文王
璧以禮神植置於三王之坐周公秉

珪以爲贄告謂祝辭○疏曰周大宗伯云以蒼璧禮天詩說禱
云圭璧旣卒是璧以禮神不知何色也鄭云植古置字故爲置
言置璧於三王之坐也周禮云執桓圭知周公秉桓圭又置以
贄也告謂祝辭文是其辭也
史乃冊祝曰惟爾元孫某遘厲虐疾
史爲冊書祝辭也元孫武
王某名臣諱君故曰某厲危虐暴也○疏曰史乃爲策書執以祝之
曰惟爾元孫某某即發也遇得危暴重疾今恐其死若爾三王是有

大子之責於天謂負天太子責必須一子死者請以旦代發之身令
旦死而發生又告神以代之狀我仁能順父又旦多材力多技藝又
能善事鬼神汝元孫不如旦多材多藝又不能事鬼神言取發不如
取旦也然人各有能發雖不能事鬼神則有人君之用乃受命於天
帝之庭能布其德教以佑助四方之民用能安定汝三王子孫在於
下地四方之民無不敬而畏之以此之故不可使死嗚呼發之可惜
如此神明當救助之無得墜天之所下寶命天下寶命謂使爲天

原書有殘損

子若武王死是隕墜之也若不墜命則我先王亦永有依歸爲宗廟之主神得歸之我與三王人神道隔許我以否不可知爭我就受三王之命於彼大龜卜其吉凶吉則許我凶則不許我爾之許我使卜得吉兆旦死而發生我其以璧與珪歸家待汝神命我死當以珪璧事神爾不許我使卜兆不吉發死而旦生我乃屏去璧之與珪言不得事神當藏珪璧也又曰告神之言書之於策祝是讀書告神之名故云史爲策書祝辭史讀此策書以祝告神也武王是大王之曾孫以尊統於上繼之於祖謂元孫是長孫也某者武王之名本告神云元孫發臣諱君故曰某也易乾卦云夕惕若厲厲爲危也虐訓爲暴言性命危而疾暴重也泰誓牧誓不諱發而此獨諱之孔惟言臣諱君不解諱之意鄭玄云諱之者由成王讀之也意雖不明當謂成王開匱得書王自讀之至此字口爲其諱其史官錄爲此篇因遂成王讀故諱之上篇泰誓牧誓王自稱者令史制爲此典故不須諱

若爾三王是有丕子之責于天

原書有殘損

以旦代某之身

大子之責謂[illegible]可救於天則[illegible]旦代之死生有命不可請代聖人叙臣子之心以垂世教○[illegible]曰[illegible]讀如左傳施舍己責之責責[illegible]人物也大子之責於天言負天一[illegible]大子謂必須死疾不可救於天[illegible]須一子死則當以旦代之死[illegible]命不可請代今讀代者聖人[illegible]子之心以垂世教耳非謂可[illegible]也鄭玄弟子趙商問玄曰若[illegible]永終疾固當瘳信命之終雖請[illegible]得言古已來何患不爲玄答曰若[illegible]父疾病方困患臣孝子不忍[illegible]覩其歔欷歸其命於天中心[illegible]欲爲之請命周公達於此禮[illegible]尚書若君父之病不爲請命[illegible]孝之志也然則命有定分未[illegible]死周公爲此者自申臣子之[illegible]謂死實可代自古不廢亦有[illegible]但不見爾未必周公獨爲之[illegible]云丕讀曰不愛子孫曰子元[illegible]疾若汝不救是將有不愛子[illegible]過爲天所責欲使爲之請命[illegible]孔讀異

予仁若考能多材多藝能事

我周公仁能順父又多材多藝能事鬼神言可以代武[illegible]

鬼神

之意○疏曰告神稱予知周公[illegible]稱我也考是父也故仁能順父[illegible]云元孫對祖生稱此言順父[illegible]為始祖為王考曾祖為皇考[illegible]可以通之傳業況而言父王[illegible]順父又多材多藝能事鬼神[illegible]可以代武王之意上言丕子[illegible]於天則是天欲取武王非父[illegible]之此言己能順父祖善事鬼[illegible]假令天意取之其神必共父[illegible]旦言己是父祖所欲欲令請之於天也

乃元孫不若旦多材多藝不能事鬼神乃命于

帝庭敷佑四方 汝元孫受命於天庭為天子布其德教以佑助四方言不可以死○[illegible]曰以王者存亡大運在天有[illegible]民天之所與是受命天庭也以[illegible]死天故言在庭非王實至天庭[illegible]天命也既受天命以為天子布其德教以佑助四方之民當於天心有功於民者不可以死也 用能定爾子孫于下地四方之民罔不祗畏 言武王[illegible]受命帝[illegible]之故能定先人子孫於天下四方之民無不敬畏 嗚呼

墜天之降寶命我先王亦永有依歸 歎惜武王言不救則墜天之寶命救之則先王長有依歸 今我即命于元龜 就受三王之命於大龜卜知吉凶 爾之許我我其以璧與珪歸俟爾命 許謂疾瘳待命當以事神 爾不許我我乃屏璧與珪 不許謂不愈也屏藏也言不得事神 乃卜三龜一習吉 習因也以三王之龜卜一一相因而吉○疏曰祝

告已畢即於壇所乃卜其吉凶因三王之龜卜一皆相因而吉觀兆已知其吉猶尚未見占書占書在於藏內啓藏以籥見其占書亦與兆體乃幷是吉公視兆曰觀此兆體王身其無患害也我小子新受命於三王謂卜得吉也我武王當惟長終是謀周之道此卜吉之愈者上天所以須待武王能念我一人天子之事成其周道故也公自壇歸乃納策於金縢之匱中王明日乃病瘳又曰習則襲也襲是重衣之名因前而重之故以習為因也雖三龜並卜卜有先後後者因

前故云因也周禮太卜掌三兆之
法一曰王兆二曰瓦兆三曰原兆
三兆各別必三代法也洪範卜筮
之法三人占則從二人之言是必
王代之法並用之矣故知三龜三
王之龜龜形無異代之別但卜法
既別各用一龜謂之三王之龜耳
每龜一人占之其後君與大夫等
摠占三代之龜定其吉凶未見占
書已知吉兆卜有大體是兆之吉
凶麄斷可識故知吉也**啓籥見書乃并是吉**
三兆既同吉開籥見占兆書乃亦
并是吉○疏曰鄭玄云籥開藏之

管也開兆書藏之室以管乃復見
三龜占書亦合於是吉王肅亦云
籥開藏占兆書管也然則占兆別
在於藏大小三兆之下云其經兆
之體皆百有二十其頌皆千有二
百占兆之書則彼頌是也略觀三
兆既已同吉閉藏以籥見彼占兆
之書乃亦并是吉言其兆頌符同
為太吉也**公曰體王其罔害**兆曰此兆體
言其無害言必○疏曰如此兆
體皆卜之所得兆也周禮占人云
凡卜筮君占體大夫占色史占墨
卜人占坼鄭玄云體兆象也色兆

也墨兆廣也坼兆璺也尊者視
象而已卑者以次詳其餘也周
卜武王占之曰體王其無害鄭
玄此言體者即彼君占體也但謂
公令卜汲汲欲王之愈必當親視
為龜躬省兆繇不惟占體而已但
鄭以君占體與此文同故引以為證耳**予小子新命**
于三王惟永終是圖周公言我小子新受三王
之命武王惟長終是謀周之道**茲攸俟能念予一**
人言武王愈此所以待能念我天子事成周道○疏曰此原三王

之意也言武王得愈者此謂卜吉
武王之愈言大寘三王一一須待
武王能念我天子事成周道若死
則不復得念天子之事周道必不
成也禮天子自稱曰予一人故以一人言天子也**公歸乃**
納冊于金縢之匱中王翼日乃瘳
從壇歸翼明瘳差也○疏曰壇新
即卜故從壇歸也翼明釋言文瘳
訓差亦為愈病除之名也藏此書
者此既告神即是國家舊事其書
不可捐棄又不可示諸世人故
藏于金縢之匱耳○尚書金縢

子疾病子路請禱子曰有諸子路對曰有之誄曰禱爾于上下神祇子曰丘之禱久矣誄力軌反○禱謂禱於鬼神有諸問有此理否誄者哀死而述其行之辭也上下謂天地天曰神地曰祇禱者悔過遷善以祈神之佑也無其理則不必禱既曰有之則聖人未嘗有過無善可遷其素行固已合於神明故曰丘之禱久矣又士喪禮疾病行禱五祀蓋臣子迫切之至情有不能自已者初不請於病者而後禱也故孔子之於子路不直拒之而但告以無所事禱之意。論語述而

○鄭簡公使公孫成子來聘簡公僖公之子嘉也成子子產之謚鄭穆公之孫子國之子平公有疾韓宣子贊授客館贊導也客問君疾對曰寡君之疾久矣上下神祇無不徧諭也諭謂祭祀作論也而今夢黃熊入于寢門[illegible]

注云熊似羆不知人殺乎抑厲鬼邪人殺曰殺人厲畏惡鬼也子產曰以君之明子爲大政其何厲之有大政大之政茂僑聞之僑子產名昔者鯀違帝命殛之於羽山帝堯也殛放而殺之化爲黃熊以入于羽淵羽山之淵鯀既死而神化也實爲夏郊禹有天下而郊祀之三代舉之舉謂不廢其祀夫鬼神之所及非其族類則紹其同位吉凶所及紹繼也殷周祀之是也是故天子祀上帝上帝天也公侯祀百辟以死勤事功施於民者自卿以下不過其族族親族也今周室少卑卑微也晉實繼之謂爲盟主統諸侯也其或者未祀夏郊邪宣子以告祀夏郊爲周祀也董伯爲尸董伯晉大夫神不歆非類則董伯其姒姓乎尸

主也○国語晉語○楚昭王有疾卜曰河祟王弗祭大夫請祭諸郊王曰三代命祀祭不越望祟息遂反○諸侯望祀竟內山川星辰○竟音境江漢睢漳楚之望也睢七餘反○四水在楚界○疏曰土他名江經南郡江夏弋陽安豐漢經襄陽至江夏安陸縣入江睢經襄陽至南郡枝江縣入江漳經襄陽當陽入江是四水皆在楚界也禍福之至不是過也不穀雖不德河非所獲罪也遂弗祭哀公六年春秋左氏傳○晉侯有疾鄭伯使公孫僑如晉聘且問疾叔向問焉曰寡君之疾病卜人曰實沈臺駘為祟史莫之知敢問此何神也子產曰昔高辛氏有二子伯曰閼伯季曰實沈駘他才反[illegible]葛反○高辛[illegible]

嚳○嚳苦毒反居于曠林不相能也曠也閼○能如字又奴代反日尋干戈以相征討尋用也后帝不臧后帝堯也臧善也○疏曰襄九年傳稱閼伯為陶唐氏之火正知后帝是堯也遷閼伯于商丘主辰商丘宋地主祀祀是辰大火也商人是因故辰為商星商人湯先相土封商丘因閼伯故國祀辰星○相息亮反○疏曰殷本紀稱相土契孫是湯之先也襄九年傳云閼伯居商丘祀大火相土因之故商主大火辰即大火星也故商人祀辰是商謂宋也宋商後故稱商人遷實沈于大夏主參夏户雅反注及下同參所林反注及下同○大夏今晉陽縣唐人是因以服事夏商唐人若劉累之等累遷魯縣此在大夏○疏曰謂之唐人當是陶唐之後二十九年傳云陶唐氏既衰其後有劉累知此唐人是彼劉累之等類也言等類者謂劉累後世子孫累雖遷魯縣子孫仍在大夏故歷夏及商也

劉炫云彼稱累事孔甲下云遷于魯縣此云唐人是因以服事夏商則此居於大夏子孫終唐不滅非累子孫是其同族等類耳服虔以唐人即是劉累故杜顯而異之云累遷魯縣此在大夏其季世曰唐叔虞唐人之季世其君曰叔虞○疏曰服虔以爲唐叔虞即下句邑姜所生者也杜以傳說唐人即云季世明季世是唐人之末世叔虞即唐人之末君矣邑姜之子叔虞乃是晉之始祖豈得以後世始封之君謂之前代之末世也故云唐人之季世其君曰叔虞帝命邑姜之子曰虞者將以唐國與之取唐君之名以爲名耳當武王邑姜方震大叔震本作娠之慎反又音申大音太注及下同○邑姜武王后齊大公之女懷胎爲震大叔成王之弟叔虞○胎他來反○疏曰言武王邑姜繫之武王知是武王后也十二年傳稱呂級王舅級是齊大公之子丁公也級爲王舅知邑姜是大公之女也說文云娠女妊身動也從女辰聲是懷胎爲震震取動義字書以是女事故今字從女耳叔虞成王母弟晉世家文也夢帝謂已余命而子曰虞帝天取唐君之名○疏曰晉世家云初武王之與叔虞母會時夢天謂武王曰余命女生子名虞謂此夢爲武王之夢也若是武王之夢此傳直云武王方生大叔其文足矣何以須言邑姜方震也邑姜方震而夢明是邑姜夢矣安得以爲武王夢也薄姬之夢龍據其心燕姞之夢蘭爲已子彼皆夢發於母此何以夢發於父是馬遷之妄言耳服解此云已武王也是習非而遂迷者也將與之唐屬諸參而蕃育其子孫及生有文在其手曰虞遂以命之及成王滅唐而對大叔焉故參爲晉星屬之玉反○叔虞封唐是爲晉侯案史記叔虞封唐侯叔虞之子燮父改爲晉侯○疏曰晉世家云唐叔子燮是爲晉侯杜譜亦云燮父改爲晉侯則叔虞之身不稱晉也叔虞爲晉之祖故言爲晉侯也由是觀之則實沈參神也昔金天氏有裔

子曰昧為玄冥師生允格臺駘金天
氏帝少皞裔遠也玄冥水官昧為
水官之長○少詩照反皞户老反
長丁丈反○疏曰金天氏帝少皞
帝系世本文也金天代號少皞身
號月令於冬云其神玄冥是玄冥
為水官也昧為玄冥師師訓長也
故云昧為水官之長二十九年傳
云少皞氏有四叔脩及熙為玄冥
昧為金天裔子當是脩熙之後釋
例曰脩及熙皆為玄冥未知昧為
誰之子或是其子孫也臺駘能業其官纂昧之業
○纂子管反宣汾洮汾扶云反洮他刀反○宣猶通也汾
洮二水名○疏曰釋例曰汾水出
太原故汾陽縣至河東汾陰縣入
河其洮水闕不知所在當亦是晉
地之水後世竭涸辯其處耳○
障大澤障之尚反又音章○陂澤障之○陂彼皮反以
處大原大原晉陽也臺駘之所居帝用嘉之封
諸汾川帝顓頊○顓音專頊許玉反○疏曰顓頊為帝承金
天之後臺駘是金天裔孫為臣宜
當顓頊故以帝用嘉之為顓頊嘉

[illegible]為[illegible]已云裔子臺[illegible]
母[illegible]所生則云少皞遠矣知是系
世本皆云少皞是黃帝之子顓頊
是黃帝之孫臣世多而帝世少史
籍散亡縱可[illegible]論此事未必然也
釋例云鯀則舜之五世從祖父
也二○及舜共為堯臣堯則舜之三
從[illegible]祖而妻其女此史記之可疑
者也是皆疑不能決因舊說耳沈姒蓐黃實守其
祀沈音審姒音似四國臺駘之後○今晉主汾而
滅之矣滅四國由是觀之則臺駘汾
神也抑此二者不及君身山川之
神則水旱癘疫之災於是乎禜之
有水旱之災則禜祭山川之神若
臺駘者周禮四曰禜祭為營攢用
幣以祈福祥○攢子官反○疏曰
水旱癘疫在地之災山川地故
祭山川之神也雪霜風雨天象所
降日月麗天故祭日月星辰之神
也此因其所在分繫之耳其實水
旱癘疫亦是天氣所致雪霜風雨
亦是在地之災且雨之不時而致
水旱水旱與雨不甚為異而分言

原書漫漶不清

之者禁其禜不止是雨不時也[illegible]
其苗家生兆則爲水與旱也禜其
祈禱之小祭耳若大旱而雩則徧
祭天地百神不復別其日月與山
川也又曰水旱癘疫俱祭山川社
略癘疫而不言之耳社言山川之
神若享祭者下云星辰之神若實
沈者言此禜祭祭其先世主山川
主星辰者之神耳非獨祭此山川
星辰之神也討日月與其主之旨
以禜星辰俱是天神連言之耳周
禮大祝掌六祈以同鬼示一曰類
二曰造三曰禬四曰禜五曰攻六
曰說鄭衆云禜日月星辰山川之
祭也鄭玄云禜告之時有災變也
禜如日食以朱絲縈社也玄之此
言取公羊爲說莊二十五年公羊
傳曰日食以朱絲縈社或曰脅之
或曰爲闇恐人犯之故營之然則
有形質故可朱絲營之日月山川
非可營之物不得以此解之也實
以爲營攢用幣於社所用之日月
[illegible]神其祭非有尚也故臨時
[illegible]
[illegible]
[illegible]

賤其富貴之人攝生厚者[illegible]
不及其事或當然也且子產[illegible]
君之病不在於此故言二者不[illegible]
君身以病非癘疫故不言[illegible]
等也
日月星辰之神則雪霜風雨之
不時於是乎禜之星辰之神若實沈者若君
身則亦出入飲食哀樂之事也
川星辰之神又何爲焉[illegible]
[illegible]不爲君疾○[illegible]曰[illegible]
飲食不時逸勞過度者[illegible]
此云出入即逸勞也[illegible]
則朝以聽政晝以訪問夕[illegible]
以脩令夜以安身是入也[illegible]
○昭公元年春秋左氏傳○[illegible]
十年宋公享晉侯於楚丘請以桑
林桑林殷天子之樂名[illegible]
[illegible]天子之樂則六人不[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

亂救治民除其邪[illegible]
武使得其所故奏其樂為大護[illegible]
曰桑林先備舞[illegible]
樂之後大旱七年三十卜日當以文
王禱辭乃翦髮斷爪自以為牲而
禱於桑林之社而雨大至方數千里
望武可禱桑林以得雨遂以桑林
名其樂也皇甫謐云殷樂一名桑
林以桑林為大護別名　**荀罃辭**
無文可憑未能察也

之　**荀偃士匄曰諸侯宋魯於是觀**

禮　宋王者後魯以周公故皆用天子禮樂故可觀　**魯有禘**

樂賓祭用之　禘三年大祭則作四代之樂別祭羣公則用

諸侯樂○正義曰明堂位云季夏
六月以禘禮祀周公於大廟[illegible]
王戚冕而舞大武皮弁素積裼而
舞大夏彼禘樂唯用大武大夏而
不言韶護以二十九年傳季札
舞四代之樂如四代之樂皆有
之明堂位云凡四代之服器魯兼
用之禘是三王之樂禮無過者知
禘樂於大廟則作四代之樂也杜
唯周公之廟得用天子之禮知其
別祭羣公則用諸侯之樂諸侯之
樂謂時王所制之樂大武是也杜

劉炫以為魯之大祭羣公不[illegible]
而於羣廟得同禘祥禘者[illegible]
賈逵得用大祭之樂也賈[illegible]
侯亦同祭樂故大司樂云大[illegible]
王出入奏王夏尸出入奏肆[illegible]
牲出入奏昭夏大饗不入牲其[illegible]
如祭祀鄭注云不入牲不奏昭[illegible]
王出入公出入亦奏王夏[illegible]
又禮記祭統云大嘗禘升歌清[illegible]
下管象仲尼燕居云兩君相見[illegible]
升歌清廟下而管象是祭與享[illegible]
用樂同也而荀罃云我辭禮矣[illegible]
氏云嘉樂不野合故也魯之禘[illegible]
用四代樂則天子禘用六代也[illegible]
鄭康成義以為禘祫各異禘大[illegible]
小天子祫用六代之樂禘用四[illegible]
之樂皆則有禘樂謂有周之禘[illegible]
之樂非左氏義也劉炫云禘是[illegible]
禮賓得與同者享賓用樂諸[illegible]
文但賓禮既輕必異於禘以[illegible]
賓當時之失用之已久遂以為[illegible]
荀偃士匄引過謬之事以語晉[illegible]
侯魯宋耳嘗以禘樂享賓以[illegible]
一牢為士數具以引諸[illegible]

宋以桑林享君不亦可乎

以旌夏　旌夏户雅反[illegible]　樂師也旌[illegible]

以大旌表識其行列
忘反又如字行戶郎反
者　謂舞初入之時舞師建旌夏以
師題以之師主帥舞樂
引舞人而入以題識其舞人之首
故晉侯卒見懼而退入于房也
之旌夏蓋形制大
而別爲之名也
晉侯懼而退入
于房
旌夏非常卒見之人心
偶有所畏○卒寸忽反
去旌
卒享而還及著雍疾
去起呂反著
都慮反雍
反雍於用反○晉
侯疾也著雍晉地
卜桑林見
見賢遍反

注同○祟見於卜
兆○祟息遂反
荀偃士匄欲奔
請禱焉
奔走還
宋禱謝
荀罃不可曰我辭
禮矣彼則以之
之用
之
猶有鬼神於
彼加之
言自當加
罪於宋
晉侯有閒
○差初賣反○
齊侯疥遂痁
疥音戒又作痎音皆左氏傳[illegible]
[illegible]

是大瘧疥然後以小致大非疥
也押之所言梁主之說也案說文
疥搔也痁熱寒休作痁有熱瘧疥
二日一發瘧今人瘧有二日一發
亦有頻日發者俗人仍呼二日一
發久不差者爲痎瘧則梁主之言
信而有徵也是齊侯之瘧初二日
一發後遂頻日熱發故曰疥遂痁
以此久不差故諸侯之賓問疾者
多在齊也若其不然疥搔小患與
瘧不類何云疥遂痁乎徐仙民音
作疥是先儒舊說皆爲疥與痁初
疥後瘧耳今
定本亦作疥
期而不瘳諸侯之賓

問疾者多在
期音基瘳勑留反○
多在齊○疏曰期者
期三百有六旬又六日法天數三
百六十五度四分度之一帝言問
羲全數故言三百六十又六日合
三百六十五日又四分度之一分
之三分不成六日大月却還
天春十度小月不盡置閏
梁丘
據與裔款
裔以制反○二子齊
嬖大夫○據[illegible]許反
言
於公曰吾事鬼神豐於先君有加
矣今君疾病爲諸侯憂是祝史之

罪也諸侯不知其謂我不敬君盍

誅於祝固史嚚以辭賓 盍戶臘反 嚚魚巾反 欲殺嚚固以辭謝來問疾之賓 ○疏曰服虔云祝固齊大祝史嚚 大史也謂祝史之固陋嚚闇不能 盡禮薦美至於鬼神怒也其意以 爲請誅祝史之嚚闇同陋者嚚固 非人名也案莊三十二年神降于 莘虢公使祝應宗區史嚚享焉彼 是人名則此亦名也世族譜齊有 人內有祝固史嚚此云欲殺 嚚固是杜必以爲人名也 公說

告晏子晏子曰日宋之盟 說音悅 ○日往 日也宋盟在 襄二十七年 屈建問范會之德於

趙武趙武曰夫子之家事治言於

晉國竭情無私其祝史祭祀陳信

不愧其家事無猜其祝史不祈 屈居 勿反○家無猜疑之事故祝史無 求於鬼神○猜七才反○疏曰披 傳趙武對曰夫子之家事治言於 晉國無隱情其祝史陳信於鬼神

無愧辭此晏子言之於辭 微多於彼其意亦不異也 建以語

康王 語魚據反 ○康王楚王 康王曰神人無怨

宜夫子之光輔五君以爲諸侯主

也 五君文襄靈成景○疏曰文公 爲戎右襄靈爲大夫成公爲卿 景公爲 大傳 公曰據與款謂寡人能事

鬼神故欲誅於祝史子稱是語何

故對曰若有德之君外內不廢 無廢

上下無怨動無違事其祝史薦

信無愧心矣 君有功德祝史陳說 之無所愧○疏曰此 節欲說上下無怨此言人臣 民之下無相怨耳服虔云上下謂 之神無怨動如服言下云上下 無怨無違人與神相怨疾也 長

以鬼神用饗國受其福祝史與焉

與音預○下注同下祝史與 語同○[illegible] 其所以蕃

祉老壽者爲信君使也其言忠信

於鬼神其適遇淫君外内頗邪上下怨疾動作辟違從欲厭私為于僞反又如字頗普何反辟匹亦反從才用反或如字○使私情厭足高臺深池撞鍾舞女斬刈民力輸掠其聚撞直江反刈本又作艾魚廢反掠音亮聚才住反又如字○掠奪取也○疏曰輸墮也故為墮毀奪其所聚之物以成其違不恤後人暴虐淫從肆行非度無所還忌還猶顧也○疏曰[illegible]縱恣也恣意行[illegible]度之極也不思謗讟不憚鬼神神怒民痛無悛於心其祝史薦信是言罪也讟徒木反悛七全反○以實[illegible]神是為言君之罪○疏曰[illegible][illegible]長宗[illegible]作界其蓋失數美是矯誣也[illegible]王反矯居表反○蓋掩也○[illegible]掩蓋其失妄美其[illegible][illegible]進退無辭則虛以求媚[illegible]

[illegible]於神是以鬼神不饗其國以禍之[illegible]史與焉所以夭昏孤疾者為暴君使也其言僭嫚於鬼神公曰然則若之何對曰不可為也為于僞反嫚武諫反○言非誅祝史所能治山林之木衡鹿守之澤之萑蒲舟鮫守之藪之薪蒸虞候守之海之鹽蜃祈望守之萑音丸薪[illegible]蒸之承反麤曰薪細曰蒸蜃市軫反○衡鹿舟鮫虞候祈望皆官名也言公專守山澤之利不與民共○疏曰周禮司徒之屬有林衡之官掌巡林麓之禁鄭玄云衡平也平林麓之大小及所生者竹木生平地曰林山足曰麓此置衡鹿之官守山林之材是其宜也舟是行水之器鮫是大魚之名澤中有水有魚故以舟鮫為官名也周禮山澤之官皆名為虞毎大澤大藪中士四人鄭玄云虞度也度知山之大小及所出若澤水所鍾也水希曰藪則[illegible]是少水之澤立官使之

候望設以虞候為名也海是水之神有時祈望祭之因以祈望[illegible]近海之官也此皆齊自[illegible]名故為禮不同山澤之利當與民共之[illegible]言公立此官使之守掌專山澤之利不與民共故鬼神怒而加病[illegible]縣鄙之人入從其政偪介之關[illegible]征其私其政如字一音征偪彼反○介備也迫近國都關言邊鄙既入服政又為近所征稅枉暴奪其私物○疏曰禮及竟謁關人鄭玄云古者竟為關又周禮司關注云關界上[illegible]

門然則禮之法國之竟界之乃有關耳自竟至國更無關也矣竟內更後置關不與常禮[illegible]稱於內故注介為偪也迫近[illegible]為關以偪邊鄙之人縣鄙之[illegible]役國之政役近關之征稅[illegible]

[illegible]嗣大夫強易其賄[illegible]

[illegible]常無藝[illegible]

[illegible]徵斂無度[illegible]

宮室日更淫樂不違[illegible]內寵之妾

原書漫漶不清

肆奪於市肆放也外寵之臣僭令於鄙詐爲教令於邊鄙私欲養求不給則應養長也所求不給則應之以罪○長丁丈反○疏曰言此嬖寵之臣私有所欲長養其情求物共之民不共給則應之以罪民人苦病夫婦皆詛祝有益也詛亦有損聊攝以東詛莊慮反祝之又反下善祝同○聊攝齊西界也平原聊城縣東北有攝城○疏曰周禮孤卿建旃大夫尊故麾旃以招之也逸詩翹翹車乘招我以弓古者聘士以弓故弓以招士也諸侯服皮冠以田虞人掌田獵故皮冠以招虞人也姑尤以西姑尤齊東界也姑水尤水皆在城陽郡東南入海其爲人也多矣雖其善祝豈能勝億兆人之詛萬萬曰億萬億曰兆君若欲誅於祝史脩德而後可公說使有司寬政毀關去禁薄斂已責說音悅去起呂反斂

力驗反責或作債音同○吟逋責○逋布胡反十二月齊侯田于沛沛音貝○言疾愈行獵沛沛澤名○昭公二十年

春秋左氏傳

方相氏掌蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳執戈揚盾帥百隸而時難以索室歐疫難乃多反下同○蒙冒也冒熊皮者以驚歐疫癘之鬼如今魌頭也時難四時作方相氏以難郤凶惡也月令季冬命國難索廋也○疏曰云時儺四時者案

儀禮十

月令唯有三時儺是以月令季春云命國儺以季春日歷大梁有大陵積尸之氣與民爲厲命有國者儺仲秋云天子乃儺時斗建酉亦有大陵積尸之氣此月儺難陽氣陽氣至此不止害將及人唯天子得儺諸侯亦不得季冬云乃命有司大儺言大則及民庶亦儺唯有此三時儺鄭云四時者雖三時亦得云四時揔言之也若然此經所儺據十二月大儺而言是以鄭引季冬爲證也鄉黨鄉人儺郊特牲云鄉人楊亦皆據十二月民庶得儺而言也○貝官○季春命國難九門磔攘以畢春氣磔竹伯反乃此

難難陰氣也陰寒至此不止害將及人所以及人者陰氣右行此月之中日行歷昴昴有大陵積尸之氣氣佚則厲鬼隨而出行命方相氏帥百隸索室毆疫以逐之又磔牲以攘於四方之神所以畢止其災也王居明堂禮曰季春出疫于郊以攘春氣○疏曰以季春有難陽氣之嫌故云難陰氣也云陰氣右行此月之中日行歷昴昴有大陵積尸之氣者天氣左轉故斗建左行陰陽氣日月右行日月比天爲陰故云陰右行以此月之初日在於胃此月之中從胃歷昴云有大陵積尸者元命包云大陵主尸熊氏引石氏星經大陵八星

儀禮十

在胃北主死喪云方相氏帥百隸索室毆疫以逐之者案方相氏云帥百隸而時難以索室毆疫鄭注云時難謂四時難行月令季冬命國難故知於時命方相氏也引主居明堂禮曰以下○仲秋者證季春國難之事○月令

天子乃難以達秋氣此難難陽氣也陽暑至此不衰害亦將及人所以及人者陽氣左行此月宿直昴畢昴畢亦得大陵積尸之氣氣佚則厲鬼亦隨而出行於是亦命方相氏帥百隸而難之王居明堂禮曰仲秋九門磔攘以發陳氣禦止疾疫○疏曰季冬及季春皆難陰氣也恐此亦難陰

氣故云難陽氣言陽氣至此不衰害亦將及人也秋涼之後陽氣應退至此不退是涼反熱故害及於人云亦將及人者亦謂對季春言季春之時陰氣右行日在昴畢之間得大陵積尸之氣故爲災今此月陽氣左行至於昴畢亦得大陵積尸之氣故云亦將及人云陽氣左行此月宿直昴畢者以天左旋星辰與斗建循天而行此月斗建在酉酉是昴畢本位故云宿直昴畢也其八月合昏之時斗柄建指昴畢本位其昴畢之星於時在寅云氣佚則厲鬼隨而出行者大陵既爲積尸秋時又得陽氣增益疾病應氣相感故厲鬼隨而出行云亦命方相氏者亦季冬以周禮季冬命方相氏故云亦也引王居明堂禮者證仲秋難義云以發陳氣者謂於時涼氣新至發去陽之陳氣防禦止疾疫之暴也既引明堂禮仲秋九門磔攘則此亦磔攘也但文不備耳季冬云大難明九門磔攘季冬稱大則貴賤皆爲也季春云國難熊氏云唯天子諸侯有國爲難此云天子乃難唯天子得難以其難陽氣陽是君象則諸侯以下不得難陽氣也案陰氣陽氣至大陵俱致積尸疫氣案十一月陽氣至于危虛而不難十二月陰氣至于虛危而爲難者以十一月陽氣初起未能與陰相競故無疫疾可難

六月宿直柳鬼陰氣至微陰始動未能與陽相競故無疾害可難也季冬亦陽初起而爲難者以陰氣在虛危又是一歲之終總除疫氣故爲難也其磔攘之牲案小司徒職云小祭祀奉牛牲又羞人云凡毀事用尨可也是則用牛也羊人云凡沈辜侯禳共其羊牲犬人云凡幾珥沈辜用駹可也雞人云面禳共其雞牲是則用羊用犬用雞也蓋大難用牛其餘難攘大者用羊用犬小者用雞此皆熊氏之說也○月令

○季冬命有司大難旁磔出土牛以送寒氣此難難陰氣也難陰始於此者陰氣右行此月之中日歷虛危虛危有墳墓四司之氣爲厲鬼將隨強陰出害人也旁磔於四方之門磔攘也出猶作也作土牛者丑爲牛牛可牽止也送猶畢也○注曰此月之時命有司之官大爲難祭令難去陰氣言大者以季春唯國家之難仲秋唯天子之難此則下及庶人故云大難旁磔者旁謂四方之門皆披磔其牲以攘除陰氣出土牛以送寒氣者出猶作也此時強陰既盛年歲已終陰若不去凶邪恐來歲更爲人害其時月建丑又土能剋水持水之陰氣故特作土牛以畢送寒氣也又云此月之中者中猶內也謂此月之內也皇氏以爲此月

中氣非也云日歷虛危危有墳墓四司之氣者熊氏引石氏星經云司命二星在虛北司祿二星在司命北司危二星在司祿北司中二星在危北墳墓四星四司鬼官之長又云墳墓四星在危東南是危虛有墳墓四司之氣也皇氏以爲北方盡藏故爲墳墓北方殺氣以司主四時故云四司其義皆非也皇氏又云以季春國難下及於民以此季冬大難爲不及民也然皇氏解禮違鄭解義也今鄭注論語鄉人難云十二月命方相氏索室中驅疫鬼鄭既分明云十二月鄉人難而皇氏解季冬難云不及鄉人不知何意如此云涉猶畢者此時寒實未畢而言畢者但意欲令畢耳○月令○**占夢遂令始難毆疫**令方相氏也難謂執兵以有難卻也方相氏蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳執戈揚盾帥百隸爲之毆疫癘鬼也故書難或爲儺杜子春儺讀爲難問之難其字當作難月令季春之月命國難九門磔攘以畢春氣仲秋之月天子乃難以達秋氣季冬之月命有司大難旁磔出土牛以送寒氣○疏曰因事曰遂上經贈惡遂令方相氏始難毆疫文曰先令令方相氏以方相氏專主難去故先令方相氏云難謂執兵以有難卻也者所引方相氏以下其也杜子春云儺讀爲難問之難者以其難有兩讀故爲此讀又引月令云季春之月命國儺禳彼鄭注此月之中日行歷昴昴有大陵積尸之氣氣佚則厲鬼隨而出行故難之云命國難者惟天子諸侯有國者令難云九門磔攘者九門依彼注路門應雉庫皋國近郊遠郊關張磔牲體攘失惡氣也云以畢春氣者畢盡也季春行之故以盡春氣又仲秋之月天子乃難以達秋氣者案彼鄭注云陽氣左行此月宿直昴畢昴畢亦得大陵積尸之氣氣佚則厲鬼亦隨而出行故難之以通達秋氣此月難陽氣故唯天子得難云季冬之月命有司大儺旁磔出土牛以送寒氣者案彼鄭注此月之中日歷虛危虛危有墳墓四司之氣爲厲鬼將隨強陰出害人也故難之命有司者謂方相氏言大難者從天子下至庶人皆得難言旁磔者謂四方於四方之門皆張磔牲體云出土牛以送寒氣者鄭彼注云出猶作也作土牛者丑爲牛牛可牽可止送猶畢也故作土牛以畢送寒氣此子春所引難引三時之難唯即季冬大難者此經始難文承季冬之下是以方相氏亦據季冬大難而言○春官

右難○傳鄉人儺朝服而立於阼階

階側所以逐疫周禮方相氏掌之
阼階東階也雖古禮而近於
戚亦必朝服而臨之者恐所不用
其誠敬也或曰恐其驚先祖五祀
之神欲其依已而安也○此
節記孔子者鄉之事○御纂

詛祝掌盟詛類造攻說禬禜之祝號

入者
之辭皆所以告神明也盟詛主於要誓
大事曰盟小事曰詛○疏曰此八者之
內類造已下是大祝六祈大祝不掌祝
號故此詛祝與盟同為祝號秋官自有
司盟之官此詛祝兼言之者司盟直掌
盟載之法不掌祝號與載辭故使詛祝
掌之云大事曰盟小事曰詛者盟者殺
牲來春秋諸侯會有盟無詛詛者往
過不因會而為之故云
大事曰盟小事曰詛也

作盟詛之載辭

以敍國之信用以質邦國之劑信

載辭為辭
而載之於策坎用牲加書于其上也國
謂王之國邦國謂侯國也質正也成也
文王脩德而虞芮質厥成鄭司農云載
辭以春秋傳曰使祝為載書○疏曰云
作盟詛之載辭者為要誓之辭載之於
策人多無信故為辭對神要之使用信
故云以敍國之信用云以質邦國之劑
信者質正也成也亦為此盟詛之載辭

[illegible]邦國之[illegible]詛要[illegible]
[illegible]又[illegible]為辭[illegible]
[illegible]盟載辭謂之[illegible]
[illegible]其主也者策二[illegible]
[illegible]寺人伊戾坎用牲[illegible]
[illegible]客盟書注具引[illegible]
[illegible]書秋著縣載出而言之書
[illegible]盟載之法故注云載盟辭也
[illegible]貢辭於策即是此載辭也又注
[illegible]血坎其牲加書於上而埋之
謂之載書即引春秋襄二十六年宋寺
人之盟此坎用牲加書於其上謂載
書而言以此言之則書辭於策謂之載
辭於書於牲上謂之盟書司盟掌載書
詛祝掌載辭此坎用牲如書之
事者相因故兼辭之云國謂王之國
邦國諸侯國也者周禮一言國者
皆據王國邦國連言者皆據諸侯故為
此解也文王修德而虞芮質厥成者大
雅文王詩也彼訓質為成成為平謂成
其平和之事引之者證質為成義先鄭
引春秋傳曰者案襄二十六年左氏傳
云宋大尹使祝為載書司農之意以載
辭與載書為一釋通一義故引之在下
○春官

○司盟掌盟載之法

載盟辭也盟
者書其辭於
策殺牲取血坎其牲加書於上而埋之
謂之載書春秋傳曰宋寺人惠牆伊戾

原書漫漶不清

坎用牲加書為世子痤與楚客盟。[illegible]
不戈反○疏曰盟時坎用牲加書於[illegible]
上以牲載書於上謂之盟載也又曰云
載者正謂以牲載此盟書於上故謂之
載也云盟者書其辭於策者辭即盟辭
若云爾無我詐爾無我虞有違此盟無
克祚國盟辭多矣以此為本云宋寺人
之事案襄二十六年傳曰宋寺人惠牆
伊戾為大子座內師無寵注云惠牆氏
伊戾名秋楚客聘於晉過宋大子知之
請野享之公使往伊戾請從之至則欲
用牲加書徵之而聘告公曰大子將為
亂既與楚客盟矣鄭引此者
證用牲加書載之事也

凡邦國有疑會同則掌其盟約之載及其禮儀北面詔明神既盟則貳之

有疑不協也明神神之明察者
謂日月山川也覲禮加方明于壇上所
以依之也詔之者讀其載書以告之也[illegible]
藏之者為副書以授六官[illegible]
討會殷見曰同若有[illegible]
疏曰云有疑不協也者[illegible]
協者[illegible]
方明者上[illegible]
方明者木也[illegible]
[illegible]
[illegible]

原書漫漶不清

上宜蒼璧下宜黃琮而不以者則上[illegible]
之神非天地之至貴者也故玉者則[illegible]
木而著之又云天子拜日於東門之[illegible]
反祀方明注引同盟職曰北面詔[illegible]
言北面詔明神則明神有象也象[illegible]
方明乎又曰禮日於南門外禮月[illegible]
瀆於北門外禮山川丘陵於西門[illegible]
云祭天燔柴祭山川丘陵升祭川[illegible]
地瘞注云升沈必就祭者也就祭[illegible]
王巡守及諸侯之盟祭也引郊[illegible]
郊之祭也迎長日之至也大報[illegible]
也宗伯職曰以實柴祀日月星[illegible]
柴祭天謂祭日也柴為祭日[illegible]
者祭月也日月而云天地靈之[illegible]

曰王巡守至于岱宗柴是王[illegible]
其神主日也春秋傳曰晉文公[illegible]
之盟而傳云山川之神是諸侯[illegible]
神主山川也月者太陰之精上[illegible]
臣道莫貴焉是王官之伯會諸[illegible]
其神主月其以此約之故知[illegible]
月山川也王是王會同四時[illegible]
及祀方明禮諸神皆及故有[illegible]
之位[illegible]云詔之者[illegible]
[illegible]時以其書[illegible]
貳之[illegible]授六官者[illegible]
[illegible]其盟書而[illegible]
[illegible]六會皆

盟萬民之犯

[illegible]者是也

原書漫漶不清

亻者詛其不信者亦如之盟詛方□□指與共□□也
犯令之君教令也不信違約者□則□秋
傳曰盛紇犯門斬關以出乃盟□□□又
后命仲使卒出豭行出犬雞以詛射潁
考叔者○盛烏路反紇恨發反□□□□戾
胡謂反亦子忽反豭音加行户□反射
食亦反○疏曰凡言盟者盟將來□□者
詛往過云亦如之者亦如上文□□曰云
盟詛者欲相與共惡之也者對□□□□
是共惡之也云犯命犯君教令也□者以
萬民無餘事故知犯命謂犯君□□□□
云春秋傳曰者案襄二十三年□□□子
無適子公彌長而愛悼子欲立之□□

臧紇紇爲立悼子紇發公鉏後□□□
渙豐黯謂公鉏有立□譎難臧氏□□
孫卒季孫至入哭而出曰□□在□□
曰□在此矣孟氏閉門告於季孫曰□
氏將爲亂不使我葬季孫不信臧□□
之戒除於東門甲從己而視之孟氏□
告季孫季孫怒命攻臧氏臧紇斬□□
之關以出奔邾季孫盟是其事也□□
鄭伯使卒出豭行出犬雞以詛射□□
叔者此隱公十一年將伐許子都與□
考叔爭車及許潁考叔先登子都自下
射之顛師還乃引春秋傳詛射引者□
者證詛其往過之事若然臧紇既出□
盟臧氏者以臧氏出後盟後人以□氏

爲盟首亦是盟將來也凡民之有約劑者其貳在
司盟貳之者檢其自相違約○疏曰此謂司約副寫一通來入司盟檢後
相違約勸之有獄訟者則使之盟詛不信則不敢聽
此盟詛所以省獄訟○省所景反○疏曰此盟詛謂將來訟者先使之盟詛盟
詛不信自然不敢獄訟所以省事也凡盟詛各以其地域
之衆庶共其牲而致焉既盟則爲司盟
共祈酒脯爲于僞反注同○使其邑閭出牲而來盟已又使出酒脯

司盟爲之祈明神使不信者必凶○疏曰盟處無常但盟則遣其地之民出牲
以盟并出酒脯以祈明神也○秋官◎封人大盟則飾其
牛牲大盟會同之盟○疏曰大盟謂天子親往臨盟此一經皆用牛牲故
云飾其牛牲也又曰案覲禮及司儀諸侯時見曰會殷見曰同王皆爲壇于
國外行盟誓之法故郊依布言焉○地官◎戎右盟則以玉
敦辟盟遂役之敦者對又都愛反都廻反○鄭司農云敦器名
也辟法也玉謂將歃血者先執其器爲之陳其載辭使心皆開辟也役之者傳

殺血授當歃者○疏曰先鄭以辟爲法
也無取於法義故後鄭爲開辟盟者之
心云將歃血者先執其器者以盟先割
牛耳盛於珠盤以玉敦盛血戎右執此
敦血爲陳其盟約之辭使心開辟乃歃之

贊牛耳桃茢

鄭司農云贊牛耳春秋傳所謂執牛耳者故書茢
爲滅杜子春云滅當爲厲玄謂尸盟者
割牛耳取血助爲之及血在敦中以桃
茢拂之又助之也耳者盛以珠盤尸盟
者執之桃鬼所畏也茢苕帚所以掃不
祥○茢音烈音列盛音成苕音條帚之
受又○疏曰引春秋者案哀十七年公
會齊侯盟于蒙孟武伯問於高柴曰諸
侯盟誰執牛耳季羔曰鄫衍之役吳公
子姑曹發陽之役衛石魋
注云發陽鄭也在十二年武伯曰然則
彘也以其嘗於齊爲小國故也云玄謂
尸盟者割牛耳者尸盟即是小國也云
桃鬼所畏也茢苕帚所以掃不祥者皆
牲取血旁有不祥故執此
二者於血側也○夏官

右盟詛○傳涖牲曰盟

涖臨也坎用牲臨而讀其盟書聘禮今存遇會誓盟禮
亡誓之辭尚書見有六篇○疏曰
涖牲曰盟者亦諸侯事也涖臨也
臨牲者盟所用也盟者殺牲歃血

誓於神也若約束而臨牲則用盟
禮故云涖牲曰盟也然天下太平
之時則諸侯不得擅相與盟惟天
子巡守至方嶽之下會畢然後乃
與諸侯相盟同好惡奬王室以昭
事神訓民事君凡國有疑則盟詛
其不信者及殷見曰同並用此禮
後至於五霸之道卑於三王有事
而會不協而盟盟之爲法先鑿地
爲方坎殺牲於坎上割牲左耳盛
以珠盤又取血盛以玉敦用血爲
盟書成乃歃血而讀書知坎血加
書者案僖二十五年左傳云坎血
加書又襄二十六年左傳云歃用
牲加書是也知用耳者戎右職云
贊牛耳知用左者以馘者用左耳
故也知珠盤玉敦者戎右職云以
玉敦辟盟又玉府云則共珠盤玉
敦知口歃血者隱七年左傳云陳
五父及鄭伯盟歃如忘又襄九年
云新與楚盟口血未乾是也異義
云禮約盟不令春秋公羊說古者
不盟結言而退故穀梁傳云誥誓
不及五帝盟詛不及三王交質子
不及二伯且盟非禮故春秋左氏
云周禮有司盟之官殺牲歃血所
以與事神明又云凡國有疑盟詛
其不信者是知於禮得盟許君謹

寀從左氏說以太平之時有盟詛之禮鄭氏不駁從許慎義也盟詛不及三王非鄭所用然盟牲所用許慎據韓詩云天子諸侯以牛豕大夫以犬庶人以雞又云毛詩說君以豕臣以犬民以雞又左傳云鄭伯使卒出豭行出犬雞以詛射潁考叔者又云衛伯姬盟孔悝以豭鄭云詩說及鄭伯皆謂詛小於盟周禮戎右職云盟則以玉敦辟盟遂役之鄭注云役之者傳敦血授當歃者下云贊牛耳桃茢又左傳云孟武伯問於高柴曰諸侯盟誰執牛耳然則盟者人君以牛伯姬盟孔悝以豭下人君也豈民以爲春秋時盟乃割心取血故定四年鑑金云王割子期之心與隨人盟杜云當心前割取血以盟示其至心是也文曰鄭注司盟云盟者書其辭於策殺牲取血坎其牲加書於上而埋之謂之載書云[illegible]禮今存遇會誓盟之云誓之辭尚書見有六篇者一曰甘誓夏啓伐有扈氏誓君衆二曰湯誓謂湯伐桀誓羣臣也三曰泰誓武王伐紂度孟津誓勅士衆之辭也四曰牧誓武王伐紂於牧野時所作五曰費誓徐戎作之魯侯伯禽誓羣臣與兵在之水六曰秦誓秦穆公襲鄭不從蹇叔之謀晉敗諸崤後穆公悔過與羣臣自誓也○曲禮下○隱公八年宋公齊侯衛侯盟于瓦屋宋序齊上王辟也不至周地穀梁子曰外盟不日此其日何也據傳十九年夏六月宋公曹人邾人盟於曹南不日諸侯之參盟於是始故謹而日之也世道交喪盟詛滋彰非可以經世軌訓故存日以記譏春秋之始也

誥誓不及五帝五帝謂黃帝顓頊帝嚳帝堯帝舜也誥誓尚書六誓七誥是其遺文五帝之世道化淳備不須誥誓而信自著○疏曰五帝雖有軍旅會同不須誥誓而信自著也六誓者即尚書甘誓湯誓牧誓泰誓費誓秦誓也七誥者仲虺之誥大誥康誥酒誥召誥洛誥康王之誥是也盟詛不及三王三王謂夏殷周也夏后有鈞臺之享商湯有景亳之命周武有盟津之會衆所歸信不盟詛也○疏曰經史通以三王爲夏殷周也鈞臺之享

（此盟津之會昭四年左傳文三王無所歸信故不設盟詛也尚書所命禹征有苗而戒於衆則亦誓之類周禮秋官司盟之官掌盟載之約則是盟事而云詁誓不及五帝盟詛不及三王者乘是五帝之末命禹徂征是禹之事故云不及五帝周公制盟載之法者謂方岳及不疑會同始爲之耳不如春秋之世等盟故云下及三王也）交質子不及二伯（二伯謂齊桓晉文齊桓有不陵之師晉文有踐土之盟諸侯率服不質任也○疏曰經典言五伯者皆謂夏伯昆吾商伯大彭豕韋周伯齊桓晉文今此傳以周末言之故知謂齊桓晉文也其孔殘之師踐土之盟亦昭四年左傳文也）○成王盟諸侯于岐陽（岐陽之陽）楚爲荊蠻（荊州之蠻也）○置茅蕝設望表與鮮牟守燎（置立也蕝謂束茅而立之所以縮酒望表謂望山川立木以爲表表其位也鮮牟東夷國燎庭燎也○國語楚語）○定公與齊侯會于夾谷孔子攝相事曰臣聞有文事者必有武備有武事者必有文備古者諸侯出疆必具官以從請具左右司馬定公從之至會所爲壇位土階三等以遇禮相見（會遇之禮禮之簡略者也）揖讓而登獻酢既畢齊使萊人以兵鼓譟劫定公（譟于紺反○萊人齊人東夷雷鼓曰譟）孔子歷階而進以公退曰士以兵之吾兩君爲好裔夷之俘敢以兵亂之（裔邊裔夷夷狄俘軍所獲虜也言此三者何敢以兵亂兩君之好也）非齊君所以命諸侯也裔不謀夏夷不亂華（華夏中國之名）俘不干盟兵不偪好於神爲不祥於德爲愆義於人爲失禮君必不然齊侯心怍麾而避

之將盟齊人加載書曰齊師出境而不以兵車三百乘從我者有如此盟孔子使兹無還對曰魯大夫也而不返我汶陽之田吾以供命者亦如之齊侯歸責其羣臣曰魯以君子道輔其君而子獨以夷狄道教寡人使得罪於是乃歸所侵魯之四邑及汶陽之田四邑鄆讙龜陰田也[redacted]汶陽之田本魯界○鄆上問反○家語相魯

哀公會齊侯盟于蒙武伯問於高柴曰諸侯盟誰執牛耳執牛耳尸盟者季羔曰鄫衍之役吳公子姑曹衍以善反○季羔高柴也鄫衍在七年發陽之役衛石魋魋徒回反○發陽鄖也在十二年石魋石曼姑之子○鄖音云武伯曰然則彘也彘直例反○彘武伯名也鄖音則大國執發陽則小國執據時執者無常故武伯言以彘可執○跡曰依禮小國執牛耳武伯得季羔之言以鄫衍則大國執發陽則小國執之既合古典武伯自以魯是小國故云然則彘也杜以傳有小國大國之執故云據時執者無常劉炫以為小國皆執牛耳何得云執者無常若如劉意季羔直舉發陽何須云鄫衍之役吳公子姑曹横規杜過非也○哀公十七年春秋左氏傳○晉師將盟衛侯于鄟澤

鄟音專又市專反本亦作剸同○自是遂就衛地盟趙簡子曰羣臣誰敢盟衛君者前年衛叛晉為齊簡子意欲捘辱之涉佗成何曰我能盟之佗徒何反○二子晉大夫衛人請執牛耳盟禮尊者涖牛耳主次盟者衛侯與晉大夫盟自以當涖牛耳故請○疏曰盟用牛耳卑者執之尊者涖之請執牛耳請使晉大夫執牛耳周禮戎右云盟則贊牛耳鄭云贊尸盟者割牛耳取血助為之尸盟者執之襄二

哀七年傳曰諸侯盟小國固必有尸盟者是小國主備牲器兵宜決牛耳哀十七年傳曰公會齊侯盟于蒙孟武伯問於高柴曰諸侯盟誰執牛耳季羔曰鄫衍之役吳公子姑曹發陽之役衛石魋武伯曰然則彘也鄫衍其盟主不知禮當令小國執牛耳而自使其臣執之發陽宋魯衛三國衛爲小則衛當一國爲小皆是以小國執牛耳而尊者涖之以主次同盟者今衛侯與晉大夫盟自以當爲盟主宜涖牛耳故請晉大夫使執之成何曰衛吾溫原也焉得親視諸侯焉於虔反○言衛小可也晉縣不得從諸侯禮將歃涉佗捘衛侯之手及捥歃所洽反又所甲反捘子對反捥烏喚反○捘擠也血至捥○擠子計反一音子禮反說文云排也○疏曰說文云推排也排擠也捘是推排之意故爲擠也歃十二年傳云擠于溝壑謂推排入捥也衛侯怒王孫賈趨進賈衛大夫曰盟以信禮也信猶明也有如衛君其敢不唯禮是事而受此盟也言晉無禮不欲受其盟○定公八年春秋左氏傳○晉文公伐衛楚師救衛戰于莘北楚師敗績晉師還至于衡雍作王宮于踐土獻楚俘于王王子虎盟諸侯于王庭雍於用反○踐土宮之處書踐土則於衡師○別彼列反要言曰皆獎王室無相害也有渝此盟明神殛之俾隊其師無克祚國獎將丈反渝羊朱反殛紀力反本又作極下是殛同俾本亦作卑必爾反隊直類反祚才故反○獎助也渝變也殛誅也俾使也隊隕也克能也○隕于敏反○僖公二十八年春秋左氏傳○崔杼弒齊君立景公而相之慶封爲左相盟國人於大宮相息亮反下同大音泰注同○大宮大公廟曰所不與崔慶者晏子仰天歎

曰嬰所不唯忠於君利社稷者是
與有如上帝乃歃盟書云所不與崔慶者有如上帝讀書未終晏子抑首易其辭因
有緻[illegible]所不與崔慶者本或此下有有如此盟四字者後人妄加○
○襄公二十五年春秋左氏傳○
諸侯伐鄭鄭人懼乃行成秋七月
同盟于亳范宣子曰不慎必失諸
侯愼敬威儀謹辭令諸侯道敝而無成能

無貳乎數伐鄭皆罷於道路○數所角反罷音皮乃盟
載書曰凡我同盟毋蘊年蘊積年穀而不分災毋壅利專山川之利毋保姦藏罪人毋
留慝慝他得反○速去惡○去起呂反救災患恤
禍亂同好惡奬王室好惡如字或讀上呼報反下烏路反奬將丈反○奬助也或間茲命司愼司
盟名山名川二司天神○閒閒厠之閒注命本或作[illegible]

盟詛○疏曰盟告諸神而[illegible]
司慎其是天神也[illegible]
天子爲壇方三百[illegible]
深四尺加方明于[illegible]
也方四尺設六色[illegible]
設大玉圭璋琥璜璧[illegible]
男皆就其旂而立[illegible]
日月四瀆山川丘陵[illegible]
盟其所陳設盟之禮[illegible]
明者上下四方神明之[illegible]
而盟明神監之則謂[illegible]
有象者猶宗廟之有[illegible]
字之盟其神主日諸[illegible]
主山川王官之伯會[illegible]

神主月是言盟之所[illegible]
鄭云神監之謂之司[illegible]
非也其司愼亦不知[illegible]
在山川之上知其是[illegible]
山之有名者謂五嶽四[illegible]
鎮也名川謂四瀆也[illegible]羣祀
羣祀在祀典者先王先公先王諸[illegible]
祖[illegible]
祖厲王之出也先公爲封[illegible]
君○大音泰比必利反[illegible]
二國之祖七姓晉[illegible]
姓邾小邾[illegible]
齊薛姒莒己姓杞[illegible]
十三國言十二誤也[illegible]

音祀姓音壬。跡口十三國為七姓北本此家文也[illegible]鄭此者是反
則言不必大小為七也[illegible]而言十一服虔云晉主盟不自數
知不然者案定四年[illegible]之盟云晉重魯申衛[illegible]
自在皇内向國[illegible]數故知字誤也[illegible]
宣子恐失諸侯[illegible]人身不自數已不[illegible]
豈有鄭[illegible]此理也
明神殛之。[illegible]俾失
其民隊命亡氏踣其國家[illegible]
隊直類反踣蒲北反[illegible]亘反。踣斃也[illegible]
公十一年春秋左氏傳
○五霸桓公為盛葵
丘之會諸侯束牲載書而不歃血
初命曰誅不孝無易樹子無以妾
為妻再命曰尊賢育才以彰有德
三命曰敬老慈幼無忘賓旅四命
曰士無世官官事無攝取士必得

無專殺大夫五命曰無曲防無遏
糴無有封而不告曰凡我同盟之
人既盟之後言歸于好孟子○諸
侯伐鄭鄭人恐乃行成與晉成也同盟
于戲鄭將盟鄭六卿公子騑子駟公
子發子國公子嘉子孔公孫輒子耳公孫
蠆。蠆勑邁反子蟜公孫舍之子展及其大
夫門子皆從鄭伯從才用反門子卿之適子○門
適丁歷反晉士莊子為載書莊子士弱載書盟書
曰自今日既盟之後鄭國而不唯
晉命是聽而或有異志者有如此
盟如違盟之罰公子騑趨進曰天禍鄭
國使介居二大國之間介猶閒也閒音
閒廁之閒如字大國不加德音而亂以

要之（要一遥反○謂以兵亂之力強要鄭○強其丈反）盟
其鬼神不獲歆其禋祀其民人不
獲享其上利夫婦辛苦墊隘無所
厎告（歆許今反墊丁念反隘於懈反厎音旨○墊隘猶委頓也）
（至也）自今日既盟之後鄭國而不唯
有禮與彊可以庇民者是從而敢
有異志者亦如之（庇必利反○亦如此盟）荀
偃曰改載書（子駟亦以所言載於策故欲改之）公
孫舍之曰昭大神要言焉（要誓以告神）
若可改也大國亦可叛也知武子
謂獻子曰我實不德而要人以盟
豈禮也哉非禮何以主盟姑盟而
退脩德息師而來終必獲鄭何必
今日我之不德民將棄我豈唯鄭

若能休和遠人將至何恃於鄭乃
盟而還（遂兩用載書）楚子伐鄭（與晉成故）子
駟將及楚平子孔子蟜曰與大國
盟口血未乾而背之可乎子駟子
展曰吾盟固云唯彊是從今楚師
至晉不我救則楚彊矣盟誓之言
豈敢背之且要盟無質神弗臨也
（質主也）所臨唯信信者言之瑞也（瑞符也）
善之主也是故臨之（神臨之）明神
不蠲要盟（蠲絜也）背之可也乃及楚
平公子罷戎入盟同盟于中分（罷音皮徐音彼中分如字徐音丁仲反○中分鄭城中里名罷戎楚大夫○襄公九年○春秋左氏傳）孔子適衛路出
於蒲會公叔氏以蒲叛衛而止之

孔子弟子有公良儒者爲人賢長有勇力以私車五乘從夫子行喟然曰昔吾從夫子遇難于匡又伐樹於宋魋乃且反○孔子與弟子行禮於大樹之下桓魋欲害之故先伐其樹焉今遇困於此命也夫與其見夫子仍遇於難寧我鬬死挺劍而合衆將與之戰蒲人懼曰苟無適衛吾則出子以盟孔子而出之東門孔子遂適衛子貢曰盟可負乎孔子曰要我以盟非義也家語困誓○魯哀公會兵于蒙皐對曰盟所以周信也周固故心以制之制其義玉帛以奉之○奉贄明神贄音至言以結之結其信明神以要之要一遥反○要以禍福之○集

君以爲苟有盟焉弗可改也已若猶可改日盟何益今吾子曰必尋盟若可尋也亦可寒也尋重也寒歇也○重直龍反歇許謁反○疏曰少牢有司徹云乃尋尸俎鄭玄云尋温也引此若可尋也亦可寒也則諸言尋盟者皆以前盟已寒更温之使熱温舊即是重義故以尋爲重傳意言若可重温使熱亦可歇之使寒故言寒歇不訓寒爲歇也乃不尋盟哀公十二年春秋左氏傳○鄭伯將伐許授兵於大宮大音太○大宮鄭祖廟公孫閼與潁考叔爭車閼於葛反○公孫閼鄭大夫潁考叔挾輈以走挾音協輈竹留反○輈車轅也○疏曰輈内挾車未有馬駕故手挾以走輈轅也方言云楚衛謂轅爲輈服虔云考叔挾車轅駕馬而走古者兵車一轅服馬夾之若馬已在轅不可復挾且豈爲而走非挾步所及子都豈復乘車逐之子都拔棘以逐

之子都公孫闕棘戟也及大逵弗及子都怒
逵求龜反○逵道方九軌也○踵尸冬官考工記匠人營國經涂九
軌軌車轍謂天下之內道廣並九車也爾雅釋宮云一達謂之道路
二達謂之歧旁三達謂之劇旁四達謂之衢五達謂之康六達謂之
莊七達謂之劇驂八達謂之崇期九達謂之逵說爾雅者皆以爲四
道交出復有旁通故劉炫規過以達爲九道交出也今以爲道方九
軌者甚以九軌之道比俗所希不爲城內得有此道以記有九軌故
以逵當之言並容九軌皆得前達亦是九逵之義故李巡[illegible]亦
取並軌之義又涂方九軌天子之制諸侯之國不得皆有唯鄭城之
內獨有其涂故傳於鄭國每言逵也故指十四年焚渠門入乃大逵
莊二十八年衆車入自純門及逵市宣十二年入自皇門至于逵路
[illegible]君以爲國皆有逵道以規杜氏其義非也秋七月傅
于許傅音附○傅于許城下潁考叔取鄭伯
之旗蝥弧以先登蝥亡侯反○蝥[illegible]旗名○[illegible]

[illegible]諸侯建旂孤卿建旜而[illegible]者皆[illegible]孤[illegible]有[illegible]姑[illegible]諸侯[illegible]
也趙簡子有蜂旗之旗也其各當時爲之其義不可知也子
都自下射之顛射食亦反下及注同○顛隊而死○
隊直類反鄭伯使卒出豭行出犬雞以
詛射潁考叔者百人爲卒二十五人爲行行亦卒之
行列使射潁考叔者故令卒及行閒皆詛之○[illegible]曰周禮[illegible]
軍之法百人爲卒二十五人爲行此言二十五人爲行者以[illegible]
後行狼大夫[illegible][illegible]之人[illegible]卒也軍法有[illegible]之下[illegible]三十五[illegible]大
爲兩耳又大司馬之[illegible]官行[illegible]是中士[illegible]之[illegible][illegible]司[illegible][illegible]士
知[illegible]禮之所[illegible]此行[illegible]也[illegible][illegible]之行謂[illegible]之行列知此行亦[illegible]之行
列也[illegible]者[illegible]之[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]加之[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]叔者令卒[illegible]行
[illegible]祝詛之[illegible][illegible][illegible]之也一[illegible]之內已用一[illegible]又[illegible]令一行之[illegible][illegible]
[illegible]雞或[illegible]犬[illegible]祝詛之犬雞[illegible]或[illegible]或犬[illegible][illegible]犬[illegible]用何則[illegible][illegible][illegible]
[illegible]一牲不用二也[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

此以其社祭祀備不[illegible]大人 謂祀[illegible]也

君子謂鄭莊公失政刑矣政以治民刑以正邪既無德政又無威刑是以及邪邪以嗟反○大注云[illegible] 又不能用刑於邪人 [illegible]而詛之將何益矣隱公十一年 春秋左氏傳

[illegible]廟則釁之以羊門夾室皆用雞宗廟之器其名者成則釁之以豭豚雜記○ 詳見釁

釁篇○小子而掌珥于社稷祈于五祀而邦志反祈音機○故書祀作禩鄭司農云禩讀為祀書亦或為祀社稷以牲頭祭也玄謂珥讀為衈祈或為刉刉衈者釁禮之事也用毛牲曰刉羽牲曰衈衈○社稷五祀謂始成其宮兆時也春官肆師職祈或作幾秋官士師職曰凡刉珥則奉犬牲此刉衈正字與○與音餘○疏曰鄭云珥以牲頭祭漢時祈禱有牲頭祭後鄭不從者案禮記雜記釁廟之禮云門夾室用雞其衈皆於屋下衈既為釁禮此刉與衈連文則刉亦是釁禮非祭祀之法何得為牲頭祭乎

以後鄭為釁法鄭之玄謂珥讀為衈祈或為刉者以釁法無取於玉珥及祈禱之義故依士師刉衈為正也鄭知刉珥為釁禮之事約雜記而知也云用毛牲曰刉羽牲曰衈者此相對而言雜記廟用羊門用雞皆云衈散文通也知刉衈是社稷五祀始成其宮兆時也者凡物須釁者皆謂始成時是以雜記云廟成則釁之是也云春官肆師職祈或作幾者鄭欲見字有參差非一之義云秋官士師職曰凡刉衈則奉犬牲此刉衈正字與者刉從刀衈從血於義合故以此為正字也

釁邦器及軍器邦器謂禮樂之器及祭器之屬雜記

曰凡宗廟之器其名者成則釁之以豭豚○疏曰鄭以軍器別言故知邦器者是禮樂之器也鄭云禮樂器者即射器之等樂器即鍾鼓之等禮器即籩豆俎簋尊彝等器皆是引雜記宗廟器成釁之以豭豚者證此禮器亦用豭豚也○夏官

○圉師春除蓐釁廐蓐馬茲也馬既出而除之新釁焉神之也○辰上

○始立學者既興器用幣興當為釁字之誤也禮樂之器成則釁之又用幣告先聖先師以器成○疏曰此一經明禮樂之器初成用幣告先聖先師又釋菜告器成將用之退儐之事也始

立學昔亦謂天子命諸侯始立教學又造禮樂之器新成釁之既畢乃用幣告先聖先師以器成然後釋菜既以幣告後又更釋菜告先聖先師以器成將用也故前用幣告其器成後釋采告其將用也不舞不授器几釋奠禮重故作樂時須舞乃授舞者所執干文之屬今其釋菜之時雖作樂不為舞也既不舞故不授舞者之器乃退儐于東序釋菜虞庠既畢乃從虞庠而退乃館禮其賓於東序之中其禮既殺唯行一獻無介無語如此於禮可也文曰案雜記宗廟之器其名者成則釁之以豭豚是器成當釁之故知興當為釁經言用幣故知告先聖先師以器成也○文王世子

○天府上春釁寶鎮及寶器上春孟春也釁謂殺牲以血血之鄭司農云釁讀為徽或曰釁鼓之釁○疏曰云上春孟春也者謂建寅之月也殺牲取血釁之若月令上春釁龜筴等也云釁讀為徽者周禮先鄭皆讀釁為徽徽取飾義云或曰釁鼓之釁者讀從定四年祝佗云君以軍行祓社釁鼓釁皆以血血之也○春官

○龜人上春釁龜釁者殺牲以血之神之也玄謂上春者夏正建寅之月月令孟冬云釁祠龜筴相互矣秦以十月建亥為歲首則月令秦世之

事亦或殺以歲首釁龜耳○疏曰云釁者殺牲以血之神之也者謂若禮記雜記廟成則釁之廟用羊門夾室用雞之類皆是神之故血之也○同上○

月令孟冬命太史釁龜筴占兆審卦吉凶筴蓍也占兆龜之繇文也周禮龜人上春釁龜謂建寅之月也秦以其歲首使大史釁龜筴與周禮異矣於吉凶謂易也審省録之而不釁筮筮短賤於兆也今月令曰釁祠龜筴○疏曰大史之官釁龜筴謂殺牲以血塗釁其龜及筴筴謂蓍也亦以血塗之占兆者龜之繇文非但釁此龜筴又釁此占兆繇文此占兆之語象上釁文也審卦吉凶者卦吉凶謂易也易有六十四卦或吉或凶故云卦吉凶卦之吉凶但是釁耳筮短賤於龜兆不得釁之但省錄之而已故云審卦吉凶卦既云吉凶明兆亦有吉凶但占兆連文於略而不言吉凶也○

大司馬若大師帥執事涖釁主及軍器大師王出征伐也涖臨也主謂遷廟之主及社主在軍者也軍器鼓鐸之屬凡師既受甲迎主廟及社主祝奉以從殺牲以血塗主及軍器皆神之○疏曰云主謂遷廟之左傳祝佗云軍行祓社釁鼓祝奉以從

尚書云用命賞于祖不用命戮于社皆是在軍是也○夏官○君以軍行祓社釁鼓師出先有事祓禱於謂之宜社於是殺牲以血塗鼓鼙爲釁鼓○祓芳西反○疏曰釋天云起大事動大眾必先有事乎社而後出謂之宜言是軍師將出必有祭社之事也周禮女巫掌祓除釁浴則祓亦祭名故知祓社即宜社是也說文云釁血祭也是殺牲以血塗鼓鼙爲釁鼓此皆祝官掌之祝奉以從從如字又才用反○奉社主也○疏曰禮軍行必以廟主社主從軍而行尚書甘誓云用命賞于祖弗用命戮于社亦安國云天子親征必載遷廟之祖主及社主行有功則賞祖主前示不專也不用命奔北者則戮之於社主前社主陰主殺親祖嚴社之義也是軍行必載社主行故祝官奉主以從若嘉至事矣○定公四年春秋左氏傳○司約若有訟者則珥而辟藏約如字又音要藏才浪反○鄭司農云謂有爭訟罪罰刑書不正者爲之開藏取本刑書以正之當開時先祭之言謂訟約若宋仲幾薛宰者也故釁開府視約書不信不如約也珥讀曰衈謂殺雞取血釁其戶○爲于僞反○疏曰訟約劑不決者云則開

而殺衈者謂以血塗戶乃開闢其戶牆出本約劑之書勘之又曰司約所掌約劑之書先鄭以爲爭訟罪罰刑書及以珥爲祭後鄭皆不從而謂訟約若宋仲幾薛宰者案定元年正月晉魏舒合諸侯之大夫于狄泉將城成周宋仲幾不受功曰滕薛郳吾役也薛宰曰宋爲無道絕我小國於周以我適楚故我常從宋晉文公爲踐土之盟曰凡我同盟各復舊職若從踐土若從宋亦唯命宋仲幾曰踐土固然文士彌牟曰子姑受功歸吾視諸故府仲幾曰縱子忘之山川鬼神其忘諸乎此是訟約法故引之爲證云殺雞者以雜記云割雞當門其衈皆於屋下言衈故知用雞也○秋官○羊人凡祈珥釁積共其羊牲共猶給也○疏曰犬人共犬此云共羊或羊或犬俱得爲釁故兩職各共之也○夏官○士師凡刉珥則奉犬牲珥讀爲衈刉衈釁禮之事用牲毛者曰刉羽者曰衈○疏曰鄭以衈若珥是五者故破從衈取用血之義知刉衈是釁禮者雜記云成廟則釁之雍夾室皆用雞其衈皆於屋下彼不言刉衈相將故知是謂釁禮知用牲毛者曰刉羽者曰衈者雜記文言衈則毛曰刉可知○秋官○犬人凡

珥沈辜用駹耳二反。故書駹作龍。鄭司農云：幾讀爲庪，雅曰：祭山曰庪縣，祭川曰浮沈。大宗伯職曰：以貍沈祭山川林澤，以驅辜祭四方百物。龍讀爲駹，謂不純色也。玄謂幾讀爲刉，珥當爲衈。刉衈者，釁禮之事。○庪九委反，刉紆反，縣音玄。○疏曰：幾珥言凡，則宗廟社稷壇廟新成者皆釁之，故云凡也。云沈辜者，沈謂沈牲於水，辜謂驅磔牲體以祭。云用駹者，駹謂雜色牲，此則牧人云毀事用駹是也。云可也者，用雜色爲正，用駹亦可也。又曰：先鄭讀幾爲庪，雖引爾雅，後鄭不從。引大宗伯證沈辜，於義是也。云玄謂幾讀爲刉從士師爲正，珥讀爲衈從雜記爲正。云釁禮之事者，據雜記而知也。○秋官

○雞人凡祭祀面禳釁共其雞牲釁，釁廟之屬。釁廟以羊，門夾室皆用雞。鄭司農云：面禳，四面禳也。釁讀爲徽。○疏曰：云凡祭祀面禳者，祭祀謂宗廟之屬，面禳謂祈禱之屬。又曰：鄭云釁釁廟之屬者，言之屬，則釁鼓、釁甲兵皆在其中。釁廟以羊已下，雜記文。司農云面禳四面禳，則使禳，禳謂禳去惡祥也。云釁讀爲徽，從亦謂以徽爲飾治之義也。○春官

大師掌釁祈號祝鄭司農云：釁謂釁鼓也。春秋傳曰：君以軍行，祓社釁鼓，祝奉以從。○疏曰：言掌釁者，據大師之文而言耳。者以血釁鼓，祈號祝謂將出軍禱祈之辭，皆小祝號以禱祝祈，蓋所以令將帥祈而請之也。此皆小事，故大師用小祝以讀祝耳。引春秋傳曰者，定四年祝辭。引之者，證軍師有釁鼓之法，所祝之辭者，將以證軍師有以取威於大下，以安敵人長之也。所以必有三伐四安定事，故須用血以釁於鼓，故有釁鼓[illegible]

右釁○傳齊宣　坐於堂上有牽牛而過堂下者　見之曰牛何之對曰將以釁鍾王曰舍之吾不忍其觳觫若無罪而就死地對曰然則廢釁鍾與曰何可廢也以羊易之觳音含上聲，觳音斛，觫音速。○朱子曰：釁鍾，新鑄鍾成而殺牲取血以塗其釁郄也。觳觫，恐懼貌。○孟子梁惠王

儀禮經傳通解　卷第二十六

儀禮經傳通解續卷第二十七

祭統　　祭禮十一

大宗伯之職掌建邦之天神人鬼地示之禮以佐王建保邦國以吉禮事邦國之鬼神示以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命飌師雨師以血祭祭社稷五祀五嶽以貍沈祭山林川澤以疈辜祭四方百物以肆獻祼享先王以饋食享先王以祠春享先王以禴夏享先王以嘗秋享先王以烝冬享先王注疏詳見祭法。○春官 ○以禮樂合天地之化百物之産以事鬼神以諧萬民以致百物禮濟虛樂損盈並行則四者乃得其和者旨並行謂禮樂並行以教世則天地之間不盈不虛折中得所則四者乃得其和也言四者謂天地之化百物之産共爲一以事鬼神爲二以諧萬民爲三以致百物爲四也知化産共爲一者以其化與産氣類相似故爲一也云化能生非類曰化生其種曰産○所簡反○疏曰上文云中禮和樂具禮樂數之法故此經以禮樂並行以教使之得所萬物感化則能合天地之化謂能生非類也又能生其種故云百物之産以禮樂事鬼神則尚書云祖考來格之等是也云以諧萬民者則尚書云庶尹允諧是也云以致百物者則尚書云百獸率舞之等是也又曰禮濟虛樂損盈此樂記所云禮減而進以進爲文者是禮濟虛謂濟益是禮當濟益其虛使之實滿又云樂盈而反以反爲文者是樂損盈反謂自抑止是樂當自抑止使盈而不放溢也云並行則四者乃得

能生非類曰化者此言變化者變化相對變後化故中庸云動則變變則化是[?]謂變之心也變改惡爲善也變之一化而性善也又與鳩化爲鷹之等[?]身女而少化若田鼠化爲鴽雀維一[?]之等皆據身亦化故云能生[illegible]云乾道變化亦是先變[illegible]云生其種曰[illegible]

書所生胎生及萬物草木但治本者皆曰產也凡祀大神享大
鬼祭大示詔大號治其大禮詔相王之
大禮相息亮反○大號六號之大者以詔大祝以爲祝辭治猶簡習也豫以
簡習大禮至祭當以詔相王羣臣禮爲小禮故書涖作立鄭司農讀爲涖涖視
也○疏曰詔大號者謂大宗伯告大祝出祝辭也云治其大禮者謂天地人之
鬼神祭禮王親行之爲大禮對下小宗伯治小禮爲小也詔相王之大禮者謂
祭至之時詔告之及其行事則又相之又曰云大號六號之大者謂若大祝云

辨六號一曰神號二曰示號三曰鬼號四曰牲號五曰齍號六曰幣號之等是
六號之大者也云以詔大祝以爲祝辭者經云詔大號大祝是事神之人又辭
六號故知所詔是詔大祝爲祝辭則祝版之辭是也云羣臣禮爲小禮者
則小宗伯小祝行者是也若王不與祭祀則攝位與音
預下同○王有故代行其祭事○疏曰攝訓爲代有故者謂王有疾及哀慘是
也量人云凡宰祭與鬱人受舉斝之卒爵之注云言宰祭者冢宰佐王祭亦容
攝祭此宗伯又攝者冢宰貳王治事之宗伯主祭事容二官俱攝故兩言之

大祭祀王后不與則攝而薦豆籩徹
王后有故不與○疏曰云天地之王神等后夫人不與此言凡大祭祀王
不與謂不當宜而不與又云大祭祀宗廟小祀廟人亦音唯宗廟而已故云
而薦豆籩者亦齊薦徹豆籩王后亨是王后有故宗伯攝爲之凡祭祀
先薦後徹故退徹文在下也乃頒祀于邦國都家鄉
邑頒讀爲班班其所當祀及其禮都家之鄉邑謂王子弟及公卿大夫所食
采地○疏曰云頒讀爲班者鄭於周禮所有頒皆讀爲班班謂布也云班其所

當祀及其禮者但名位不同禮亦異數既班其祀明亦班禮與之故連言禮也
班禮謂若諸侯不得祭天地唯祭社稷宗廟五祀之等二王後與魯唯祭天仍
不得祭地大都亦與諸侯同其禮者若獻尸上公九獻侯伯七子男五皆大牢
之屬是也其小都與家則依卿大夫之獻亦太牢也云都家之鄉邑謂王子
以下者鄭欲經鄉邑六鄉六遂非都家之內鄉邑故以明之謂都家之遂內鄉邑
耳其都家之內鄉邑不與一縣六鄉六遂家數但采地之內亦有二十五家爲
里以上以相從頒哉一成之內得有革車一乘士十人徒二十人故六乃出

之法即謂之鄙是也謂王子弟以親疏分於大都小都家邑田食采地言及公卿大夫采地者謂若載師職公大都卿小都大夫家邑也○春官

小宗伯掌四時祭祀之序事與其禮序事卜日省牲視滌濯饔爨之事次序之時○疏曰云序事卜日省牲之等者此以經云掌四時祭祀之序事謂次序先後故取上大宗伯凡祀大神享大鬼祭大示帥執事而卜日已下之事下亦有省牲已下故取以證序事唯饔爨之事出於特牲即大宗伯云饋饗一也若國大貞則奉玉帛以詔號號神號幣號鄭司農云大貞謂卜立君卜大封○疏曰此國大貞則之卜所云凡國大貞卜大遷之等視高作龜者是也又曰此言卜者而詔神號言奉大祝有神號幣號之文下天府職云季冬陳玉以貞來歲之媺惡鄭云問事之正曰貞謂問於龜大卜職大貞之屬陳玉陳禮神之玉禮神之玉有天地四方則天有六器昔與此既言玉帛明亦有六幣以禮神也先鄭云大貞謂卜立君大封太卜之文不言大遷者引文略也凡祭祀詔相祭祀之小禮凡大禮佐大宗伯小禮群臣之禮○疏曰云詔相

祭祀之小禮者謂王有故不親行事使臣攝祭則為小禮故鄭云羣臣之禮云凡大禮佐大宗伯者大宗伯云者小宗伯佐之也此經所云既未至職末並言此者此已下皆小宗伯專行事不兼大宗伯故於中言之以結上也小祭祀掌事如大宗伯之禮疏曰小祭祀謂王玄冕所祭則小宗伯專掌其事其法如大宗伯也○同上○小祝掌小祭祀疏曰掌小祭祀者即是將事侯禳禱祠之事是也凡事佐大祝此大祝所有事○疏曰經云凡事謂有事皆佐大祝故鄭云唯大祝所有事乃佐之按大祝職不言之者或佐餘官或小祝專行之也若然但大祝不在職末言之於此見文者欲自此已上有佐大祝者自此已下唯大宰贊徹佐大祝設熱以下小祝專行大師凡外內小祭祀掌事焉疏曰外內小祭祀者案小司兵小祭祀奉牛牲鄭注云小祭祀王玄冕所祭案司服羣小祀用玄冕鄭注云小祭祀謂林澤四方百物是用外祭祀也其內小祀謂宮中七祀之等皆小祝專掌其事也○同上○女祝掌王后之內祭祀凡內禱祠之事天官

祀户宫之中霤門户禱疾病求參也報禱祀○疏門依祭法王立七祀有異
竈中霤門行泰厲司命后亦與之同今鄭直云為祭祀竈門户者以其婦人所掌
此事無行與中霤之等其竈與門户人所出入動作所由后亦當祀之故言進
與門户出案月令春祀户夏祀竈秋祀門冬祀行之時亦當依此也云禱疾病者
參也祠報福也者以其后無外事禱祠又是非常之祭故知唯有求參報福之
事也○户官

○大宰以八則治都鄙一曰祭祀以馭其神都之所居曰都則亦法也典法則所用異異其名也

都鄙公卿大夫之采邑王子弟所食邑周召毛聃畢原之屬在畿內者祭祀其先
先君社稷五祀○采音菜君上聲下字反○疏曰則亦法也以八則治二
者采地之都鄙也一曰祭祀以馭其神並采地之內都祭祀宗廟社稷五祀下法
[illegible]云馭者所以敺之納之於善[illegible]之中宗廟先相則無可去取王社
[illegible]食者皆取句能后稷上公有功之書也又曰上言邦國則經有[illegible]
[illegible]言之者欲解為大曰都[illegible]云都鄙諸文無或言[illegible]
世及云都之所居曰都[illegible]

傳曰[illegible]
者與法則三者相訓其義[illegible]謂言典官府言法都鄙言則[illegible]
異故別言之其實義通也大[illegible]之夫之采邑者載師職云家邑任[illegible]
則六大夫之采也小都任縣地則六卿之采也大都任畺地則三公之采也[illegible]
子弟所食邑者親王子母弟與公[illegible]而百里次疏者與六卿同而[illegible]
次疏者與大夫同處二十五里[illegible]王運云天子有田以處其子孫[illegible]
虞云同姓雖恩不同義必同也[illegible]祿仕所以貴之不必以官守[illegible]

子母弟雖食采未必有官有則[illegible]卿大夫食邑不假別言也云周召毛聃[illegible]
畢原之屬者僖二十四年左傳召公[illegible]云管蔡郕霍魯衛毛聃郜雍曹滕畢原[illegible]
皇郇文之昭也邗晉應韓武之穆也[illegible]鄭直云周召毛聃畢原之屬在畿內者
其祭或在畿外故不盡言也引之者[illegible]三子弟有采邑也云祭祀其先君社稷
王子者[illegible]經大夫單不云社稷則諸侯卿大夫也若王子母弟及三公
侯者五廟五祀三社三稷故云祀先君社稷五祀也○同上

○小宰以官府之六職辨邦治三曰禮職以事

鬼神跡曰云以官府六職辨邦治者六官者各有職若天官治職地官教職士職不同邦事得有分辨故云以辨邦治也云以事鬼神者以其主祭祀當職之事也以官府之六聯合邦治一曰祭祀之聯事鄭司農云大祭祀大宰贊玉幣司徒奉牛牲宗伯視滌濯涖玉鬯省牲鑊奉玉齍司馬羞魚牲奉馬牲司寇奉明水火玄謂奉牲者其司空奉豕與○盛音成與音餘○疏曰云以官府之六聯合邦治者謂官府之中有六事皆聯事通職然後國治得會合故云合邦治也又曰司農雖解祭祀不言司空司空云故也大祭祀唯大宰贊不奉牲宗伯不言奉雞司馬直言奉馬不兼言奉羊司寇不言奉犬略可知云奉牲者其司空奉豕與者司空雖云案五行傳云聽之不聰時則有豕禍豕屬北方之說卦云坎爲豕是豕屬水故知司空奉承無正文故云與以疑之也○同上○大司徒施十有二教一曰以祀禮教敬則民不苟疏曰凡祭祀者所以追養繼孝事死如事生但人於死者不見其形易有致慢故禮云祭極敬也是以一曰以祀禮教敬不敬者南此則生事其親不苟且也○地官

司隸邦有祭祀之事則役其煩辱之事煩猶劇也○秋官○小司徒掌建邦之教灋以稽國中及四郊都鄙之夫家九比之數與其祭祀之禁令比毗志反○稽猶考也夫家猶言男女也鄭司農云九比謂九夫爲井玄謂九比者家宰職出九賦者之人數也○疏曰小司徒副貳大司徒之事大司徒已掌十二教故此小司徒又掌建邦之教灋言建者非但副貳大司徒亦得專其事云以稽國中及四郊都鄙者大司徒灋邦國都鄙此小司徒亦掌之稽考也亦考其國中及四郊但國中與四郊皆是六鄉之民所居也供言都鄙者司是爲土地之官故亦兼主采地之法云之夫家九比之數者謂國中及四郊都鄙之內夫家男女九賦校比之[illegible]之云與其祭祀者謂鄉中州祭社黨祭族祭酺皆有禁令不使失禮法不[illegible]天家猶言男女者夫是丈夫則男子[illegible]傳曰云男有室女有家婦[illegible]家爲女鄭司農云九比謂九夫爲井鄭不從者以經掌國中及四郊即是大鄙之內但鄉與公邑並爲溝洫[illegible]之法故後鄭不從之謂九比者[illegible]

出九賦者之人數也者案太宰云九賦斂財賄一曰邦中之賦二曰四郊之賦三曰邦甸之賦四曰家稍之賦五曰邦縣之賦六曰邦都之賦與此文國中四郊都鄙其事相當故知此九也出九賦者之人數○地官○**閭胥各掌其閭之徵令**鄭司農云二十五家爲閭○疏曰五家爲比五比爲閭是二十五家也徵令謂祭祀役政喪紀之事**凡春秋之祭祀聚衆庶既比則讀灋書其敬敏任恤者**祭祀謂州社黨祭族酺也及比皆會聚衆民因以讀法以勑戒之故書既

爲暨杜子春讀暨爲既○疏曰凡春秋之祭祀聚衆庶者謂州長黨正族師祭祀閭胥皆爲之聚衆庶以待驅使也云既比則讀法者上族師已上官尊讀法雖繇綱不同皆有時節但閭胥官卑而於民爲近讀法無有時節但是聚衆庶比之時節讀法故云既比則讀法云書其敬敏任恤者以上書其德行道藝今此閭胥覬民更近故陳任卹六行之尤兼記敬敏者也又曰知祭祀謂州社黨祭族酺者以其黨鄉之內所有祭祀無過此三者而已故知義然也○同上**以土均和邦國都鄙之政令與其禮俗**

祭祀以地媺惡爲輕重之灋而行之掌其禁令禮俗邦國都鄙民之所行先王舊禮也君子行禮不求變俗隨其土地厚薄爲之制豐省之節耳禮器曰禮也者合於天時設於地財順於鬼神合於人心理萬物○爲于僞反省所景反○疏曰土均主調即是和義故土均以和畿外邦國畿內都鄙之政令及互刑五禁與其施舍不役之等並須調和之使之得所也云禮俗祭祀以地媺惡爲輕重之法而行之者自禮俗祭祀皆以地之媺惡輕重者地媺則重行之地惡則輕行之以其禮許儉不非無故

也云掌其禁令者恐有僭踰與下追故禁令也又曰禮俗邦國都鄙民之所行先王舊禮也者此土均和邦國都鄙俗者續也續代不易是知先王舊禮故引曲禮君子行禮不求變俗以證之謂若周公封康叔於殷墟其民還行殷之禮俗者也云隨其土地厚薄爲之制豐省之節耳者以厚薄解經媺惡豐省解經是輕重之法也云禮器曰禮也者合於天時者天有四時四時各者則將爲禮是合於天時也云設於地財者土地有財爲禮是所設依於地之財也云順於鬼神者鬼神享德不享味若不合天時不設地財而爲禮則鬼神不享若能合

天時歎此時則成神焉也是禮[illegible]也云合於人心者表不言天時不[illegible]時則不合人心若合天時當[illegible]會人心也云理萬物者言禮以[illegible]則萬物得其道禮使其宜[illegible]引之說行禮使之[illegible]○

鄙師各掌其鄙之祭祀[illegible]五鄙爲縣五百家爲鄙[illegible]者鄙與六鄉[illegible]祭祀謂禁也○同上

○酇長各掌其酇之政令以治其祭祀之事[illegible]校登數也疏曰以其一酇[illegible]鄭玄云各掌其酇之政令也云治其祭祀者謂若族祭酺之類若然黨祭禜與州同縣正鄙師酇長皆不言所祭祀有六遂與六鄉互見其義也○同上

○都宗人掌都祭祀之禮都或有山川及因國無主九皇六十四民之祀王子弟則立其祖王之廟其祭祀王皆賜禽焉主其禮者警戒之糾其戒具其來致福則帥而以造祭僕○疏曰知都有山川者見祭法云山川丘陵能興雲雨諸侯在其地則祭無其地則不祭都家祀畿內諸侯則祭境內山川也云因國無主九皇六十四民之祀者案三衞云天子諸侯祭因國之在其地而無主後者注云謂所因之國先王先公有功德宜享祀今絕無後爲之祭主者案史記伏羲以前九皇六十四民並是上古無名號之君絕世無後今宜主祭之也云王子弟則立其祖王之廟者左氏傳[illegible]十八年云邑有先君之主曰都明天子禮亦然故知都內王子弟有祖王之廟也云其祭祀王皆賜禽焉者見祭僕云王所不與則賜之禽都家亦如之其禮王所不與同姓有先王之廟是賜禽法其來致禮則帥而造祭僕知者見祭僕云凡祭祀致福者展而受之是造祭僕之事○春官

○家宗人掌家祭祀之禮大夫采地之所祀與都同若先王之子孫亦有祖廟○周禮曰鄭云大夫采地之所祀者則家止謂大夫不通公卿也故載師職云家邑任稍地小都任縣地也都任疆地是大夫采地緜家在三百里之內爲小都在四百里公爲大都在五百里則上都大人所主是也言所祀與都同者據山川九皇六十四民在其地者若先王之子孫亦有祖廟者亦如上都宗人但天子與諸侯之卿大夫同姓者有先君之主則曰都無曰邑天子之卿同姓大夫雖有先君之主亦曰邑也此不言凡家祭祀致福于國者舉都而言

此家從可案○何上

右祭禮摠要○記孟春命樂正入

學習舞爲仲春將釋菜乃脩祭典重祭禮歲始先

錄也○月令○喪祭從先祖上文云記也

言本謂先王之世舊俗所傳禮之小異而可以通行者耳不謂俗世

失禮之甚者也孟子滕文公上君子行禮不求變

俗求猶務也不務變其故俗本也謂去先祖之國居他國○雖

同此一節論臣去本國行禮之事各隨文解之君子行禮者謂去先

祖之國居他國者也求猶務也俗者本國禮法所行也明雖居他國

猶宜重本行故國法不務變之從新也如杞宋之臣入於齊魯

之臣入於杞宋各宜行其本國禮法也此云不變俗謂大夫出在他

國不變己本國之俗案鄭答趙商以爲衛武公居殷墟故用殷禮即

引此云君子行禮不求變俗如鄭之意不變所往之國舊時風俗與

此不同者熊氏云若□□□居他國外八必下[illegible]

人君以在[illegible]身富國不須改也然則不求變俗其文

雖一但人君人臣所義不同熊氏云必知人君不易舊俗者王制云

修其教不易其俗又左傳定四年封魯公因商奄之人封康叔於殷

墟啓以商政封唐叔於夏墟啓以夏政皆因其舊俗也案有列於朝

有詔於國三代之內喪服爲舊君齊衰三月傳曰三諫不從待放未

絶者爵祿尚有列於朝出入尚有詔於國如喪服所云大夫待放之

時名爲有列有詔不至三世若桑氏云彼據爲舊君著服故以未去

之時名爲有列有詔此據去國之後但有列有詔仍行舊國之禮斷

童及證故於此不同祭祀之禮居喪之服哭

泣之位皆如其國之故蹟曰祭祀之禮者此

謂不變之事若祭祀之禮不變所夏立尸殷坐尸周旅酬六尸及先

求陰陽數生辟黑之屬也居喪之服者殷雖尊貴猶服傍親周則以

尊降服哭泣之位者殷不重適以班高與上周世貴正祠孫居其首

皆如其國之故者謂故俗也此上諸事悉不改並行之如本國俗也

然上既舉三條餘冠昏之屬從可知也

謹脩其灋而審行之

其法謂其先祖之制度若夏殷○疏曰謹脩其法而審行之者并結前事各令分明謹脩本國之法審慎以行之其法謂其先祖之制度若夏殷子孫在周者悉行其先世之禮是不變俗也

去國三世爵禄有列於朝出入有詔於國

朝直遥反下同○三世自祖至孫踰久可以忘故俗而猶不變者爵禄有列於朝謂君不絶其祖祀復立其族若臧紇奔邾立臧爲矣詔告也謂與卿大夫吉凶往來相赴告○紇根發反胡切反胡謁反○疏曰此以下明在他國而得變俗者也將明得變故上先明未得者也去國三世謂三諫不從及他事擬被黜出入新國已經三世者則鄭注云三世自祖至孫也爵禄有列於朝者謂本國不絶其祖祀復立族爲後在朝若也出入有詔於國者出入猶吉凶之事更相往來也詔告也去已三世而本國之君猶爲立後不絶則若有吉凶之事當與本國卿大夫出入往來共相赴告故云出入有

詔於國又曰引昔臧紇奔邾立臧爲矣者證有列法也臧紇武仲也時爲季氏家廢長立少故孟孫與相惡遂出奔邾魯人以臧紇有功復立其異母兄臧爲以守先祀是有列也故魯襄二十三年左傳云臧紇奔邾使告臧賈且致大蔡焉曰紇不佞失守宗祧敢告不弔紇之罪不及不祀子以大蔡納請其可賈曰是家之禍非子之過賈聞命矣再拜受龜使爲以納請遂自爲也乃立臧爲紇致防而奔齊是其事也

若兄弟宗族猶存則反告於宗後

謂無列無詔者反告亦謂吉凶也宗後宗子也○疏曰此是出已三世而爵禄無列於朝吉凶不相詔告而不仕新國者宗族兄弟謂本國之親宗後大宗之後也已本國不列不告君宗族猶存兄弟尚在己有吉凶當反還告其適不忘本故也前告國者亦告兄弟耳然既未仕新國亦用本國禮也音義隱云雖無列於朝有吉凶猶反告於宗後其都無親在故國不復往來也

去國三世爵禄無列於朝出入無詔於國唯

興之日從新國之灋以故國與己無恩興謂起為卿大夫○疏曰此猶是無列無詔而反告宗後者今得仕新國者也但仕新國有異故重言三世也唯興之日從新國之法皆唯興謂已始仕也雖有宗族相告而已仕新國而本國無列無詔故所行禮俗悉改從新也然雖此而言若本國猶有列詔者雖仕新國猶行故俗何以知然既云無列而從新明有列理不從也又若無詔而不仕新者不得從新何以知然既云唯興明不興則不從無列無詔唯興之日三世即從新國之制孔子去宋既久父為大夫尚冠章甫之冠送葬皆從殷制者熊氏云案句命決云丘為制法之主黑綠不代蒼黃聖人特為制法不與常禮同也興謂起為卿大夫者意鄭云起為卿大夫者則若為士猶卑不得變本也○曲禮下

春祭曰祠祠之言食**夏祭曰礿**新菜可汋**秋祭曰嘗**嘗新穀**冬祭曰烝**進品物也○疏曰此別四時及三代諸祭名也春祭曰祠夏祭曰礿秋祭曰嘗冬祭曰烝者此四時之祭名也郭云祠之言食礿新菜可汋嘗嘗新穀烝進品物也此皆周禮也自殷以上則礿禘烝嘗王制文是也至周公則去夏禘之名以春礿當之更名春曰祠故禘祫志云王制記先王之法度宗廟之祭春曰礿夏曰禘秋曰嘗冬曰烝祫為大祭於夏於秋於冬周公制禮乃改夏為礿禘又為大祭祭義注云周以禘為殷祭更名春曰祠是祠礿嘗烝之名周公制禮之所改也若然詩小雅云禴祠烝嘗于公先王此文王之詩已得有制禮所改之名者然王者因革與世而遷事雖制禮大定要亦所改有漸易曰不如西鄰之禴祭鄭注為夏祭之名則文王時已改言周公者據制禮大定言之耳

祭天曰燔柴既祭積薪燒之○疏曰祭天曰燔柴者祭天名燔柴祭法云燔柴於泰壇祭天也郭云既祭積薪燒之大宗伯云以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命飌師雨師鄭注云禋之言煙周人尚臭煙氣之臭聞者槱積也詩曰芃芃棫樸薪之槱之三祀皆積柴實牲體焉或有玉帛燔燎而升煙所以報陽也然則祭天之禮積柴以實牲體玉帛而燔之使煙氣之臭上達於天因名祭天曰燔柴也

祭地曰瘞薶既祭埋藏之○疏曰祭地曰瘞薶者祭地名瘞薶祭

法云瘞貍於泰折祭地也然則祭神州地祇於北郊瘞繒埋牲因名祭地曰瘞貍李巡曰祭地以玉埋地中曰瘞貍孫炎曰瘞者翳也既祭翳藏地中

祭山曰庪縣或庪或縣置之於山山海經曰縣以吉玉是也○疏曰祭山曰庪縣者庪縣祭山之名也庪謂埋藏之大宗伯云以貍沈祭山林川澤鄭注云祭山林曰貍是也縣謂縣其牲幣於山林中因名祭山曰庪縣郭云或庪或縣置之於山是也又云山海經曰縣以吉玉是也者案中山經云歷兒冢也其祠祀毛太牢之具縣以吉玉彼注云縣祭山之名是也

祭川曰浮沈投祭水中或浮或沈○疏曰祭川曰浮沈者浮沈祭川之名也郭云投祭水中或浮或沈大宗伯云以貍沈祭山林川澤鄭注云祭川澤曰沈順其性之含藏是也

祭星曰布布散祭於地○疏曰祭星曰布者李巡曰祭星者以布露祭地故曰布孫炎曰既祭布散於地似星布列也郭云布散祭於地

祭風曰磔今俗當大道中磔狗云以止風此其象○疏曰祭風曰磔者磔謂披磔牲體象風之散物因名云郭云今俗當大道中磔狗云以止風此其象

是類是禡師祭也師出征伐類於上帝禡於所征之地○疏曰是類是禡師祭也者是類是禡詩大雅皇矣篇文師祭也作者所以解詩也言用師出征之祭名也郭云師出征伐類於上帝禡於所征之地者王制云天子將出征類乎上帝禡於所征之地是也言類乎上帝則類祭祭天也祭天而謂之類者尚書夏侯歐陽說以事類祭之在南方就南郊祭之春官肆師注云類禮依郊祀而爲之是用尚書說爲義也禡之所祭其神不明肆師云凡四年之大田獵祭表貉則爲位注云貉師祭也於立表處爲師祭祭造軍法者禱氣勢之增倍也其神蓋蚩尤或曰黃帝又甸祝掌四時之田表貉之祝號杜子春云貉兵祭也田以講武治兵故有兵祭習兵之禮故貉祭禱氣勢之什百而多獲由此二注言之則禡祭造兵爲軍法者爲表以祭之禡周禮作貉貉又或爲貊字古今之異也貉之言百祭祀此神求獲百倍

既伯既禱馬祭也伯祭馬祖也將用馬力必先祭其先○疏曰既伯既禱馬祭也者既伯既禱詩小雅吉日篇文馬祭也作者所以釋詩也毛傳云伯馬祖也重物愼微將用馬力必先爲之禱其祖禱禱獲也郭云伯祭馬祖也將用馬力必先祭其先知伯是祭馬祖者爲馬而祭故知馬祖謂之伯者伯長也馬祖始是

長也鄭注周禮云馬祖天駟上文云天駟房也彼注云龍爲天馬故房四星謂之天駟馬國之大用王者重之故夏官校人春祭馬祖夏祭先牧秋祭馬社冬祭馬步注云馬祖天駟先牧始養馬者馬社始乘馬者馬步神爲災害馬者既四時各有所爲祭之馬祖祭之在春其常也而將用馬力則又用彼禮以禱之

禘大祭也 五年一大祭。疏曰禘大祭也者經傳之文稱禘非一其義各殊論語云禘自既灌及春秋禘于大廟謂宗廟之祭也喪服小記云王者禘其所自出也及大傳云禮不王不禘謂祭感生之帝於南郊也祭法云周人禘嚳而郊稷謂祭昊天於圜丘也以此比餘處爲大祭總得稱禘宗廟謂之禘者禘禘也言使昭穆之次審諦而不亂也祭天謂之禘者亦言使典禮審諦也郭云五年一大祭者出禮緯文知非祭天之禘者以此下文云繹又祭也爲宗廟之祭知此亦宗廟之祭也

繹又祭也 祭之明日尋繹復祭。疏曰繹又祭也者又復也繹復祭之名此郭云祭之明日尋繹復祭公羊傳云繹者何祭之明日也穀梁傳云繹者祭之旦日之享賓也天子諸侯謂之爲繹少牢饋食大夫之禮也謂之賓尸與祭同日若然是亦與賓尸事不同矣而詩頌絲衣序云繹賓尸者繹祭之禮主爲賓事此尸但天子諸侯禮大異日爲之別爲之名謂之爲繹言其尋繹昨日卿大夫禮小同日爲之不別立名直指其事謂之賓尸耳此序言繹者是此祭之名賓尸是此祭之事故特詳其文也然又祭之名三代各異

周曰繹 春秋經曰壬午猶繹。疏曰郭云壬午猶繹者宣八年經文也

商曰肜 書曰高宗肜日。疏曰又云書曰高宗肜日商書篇也孫炎云肜者相尋不絕之意

夏曰復胙 未見義所出。疏曰夏曰復胙者郭云未見義所出以夏之典訓無言復胙名者是未見義所出也詩傳及詩箋亦無此一句說者云胙是祭肉也以祭之旦日復陳其祭肉以賓尸也未知然不祭名者以題上事也。以上爾雅

右祭名

小宗伯之職掌建國之神位右社稷左宗廟 注疏見地示社稷條及宗廟廟制條 **兆五帝於四郊四望四類亦如之** 注疏見天神五帝條及地示四望條 **兆山川丘陵墳衍各因其方** 注疏見地示山川條 **辨**

祧之昭穆注疏見宗廟也制字○肆師掌兆中廟之禁令注兆壇塋域○疏曰於小宗伯所兆五帝於四郊已下四郊已上通兆多宗廟亦得禁使人社稷一也廟亦然故云其禁令也凡言壇者四面皆塋埒圍之若○非祭故云兆壇塋域也○春官

典祀掌外祀之兆守皆有域掌其禁令外祀謂所祀於四郊者域兆表之塋域○疏曰云外祀之兆守皆有域掌其禁令者謂遮而不得有人來入域中故云禁令也又曰云所祀於四郊者域

兆表之塋域者此即小宗伯所云兆五帝於四郊四類四望亦如之兆山川丘陵已下皆是典祀掌之也言兆者域壇外為溝渠為表塋域者也若以時祭祀則帥其屬而脩除徵役于司隷而役之注其屬胥徒也脩除芟埽之徵召也役之作使之○疏曰云以時祭祀者謂天地山川祭祀皆有時也又曰鄭知其屬是胥徒者以其典祀身是下士其下惟有胥徒故知也不言府史者府史非役者也徵召也以其司隷王衆隷主供役使故云作使之也及祭帥其屬而守其

厲禁而蹕之鄭司農云遮列禁人不得令入○疏曰其屬還是胥徒也是遮列蹕是止行人故云遮列禁人不得令入也○春官○凡以

神仕者掌三辰之灋以猶鬼神示之居辨其名物居可紀處反下紀具反○猶圖也居謂坐也天者羣神之精日月星辰其著位也以此圖天神人鬼地祇之坐者謂布祭衆寡與其居句孝經說郊祀之禮曰燔燎埽地祭牲繭栗或象天酒旗坐星厨倉具黍稷布席極敬心也言郊之布席象五帝坐禮祭宗廟序昭穆亦又有似虛危則祭天圜

丘象北極祭地方澤象后妃及社稷之席皆有明法焉國語曰古者民之精爽不攜貳者而又能齊肅中正其知能上下比義其聖能光遠宣朗其明能光照之其聰能聽徹之如是則神明降之在男曰覡在女曰巫是使制神之處位次主而為之牲器時服巫既知神如此又能居以天法是以聖人用之今之巫闇其義何明之見鑑法之行正神或於淫厲苟貪貨食遂誣人神令此滋痛矣○鄭志趙商問巫覡屬力至反○疏曰序官注云神仕者巫之俊者是巫此中掌三辰之法猶鬼神祇之居案外傳云在男曰覡

者文以下至使制神之處位次主之度又
說文以說此神位是巫又曰云天皆
靈祇之精日月星辰其著位也皆鄭以
經直見三辰不言天者天體無形人所
不觀唯觀三辰故鄭云天者羣神之精
日月星辰是其著位者也云以此圜天
神人鬼地祇之坐者謂布祭衆寡與其
居句者鄭意鬼神祇之居止是布祭於
神神有衆寡多少或居方為之或句曲
為之也引孝經說郊祀者援神契文郊
問章云周公郊祀后稷以配天云郊祀
之禮燔燎帝地已下至敬心之言釋之
也言郊之之布席已下鼎鄭君語云郊之
布席象五帝坐者案天文有五帝坐星

東方蒼帝靈威仰南方赤帝赤熛怒中
央黃帝含樞紐西方白帝白招拒北方
黑帝汁光紀各於其面星布神坐也云
禮祭宗廟序昭穆者文三年大事於大
廟毀廟之主陳於大祖未毀廟之主皆
升合食昭南面穆北面是人鬼之席坐
也云亦又有似虛危者虛危有墳墓四
司又為宗廟布席象之故云又有似虛
危也云則祭天圜丘象北極者北極有
三星則中央明者為大一常居傍兩星
為臣子位焉云祭地方澤象后妃者天
有后妃四星天子象天后妃象地是其
配合也云及社稷者天有天社之星祭
社之位象焉故云及社稷之害之席之

言紂五帝已下也孝經說云祭社稷累
者據祭地或象天酒旗坐星酒旗星名
云在倉具黍稷者廚倉亦星名言廚倉
所以具黍稷以祭祀云布席極敬心也
者據結請也國語曰以下者欲見巫能
制神之處位者心由精爽之意云精爽
不攜貳者言其專一也云上下比義者
上謂天神下謂地神能比方尊卑小大
之義言聖能通知神意云神明降之者
正謂神來降於其身言在男曰覡在女
曰巫者男子陽有兩稱名巫名覡女子
陰不變直名巫無覡稱言今之已下數
言今世邪巫誑惑[illegible]
聞之事故鄭痛之
以冬日至致天神

人鬼以夏日至致地示物鬽以禬國之
凶荒民之札喪鬽眉秘反。天人陽也
地物陰也陽氣升而祭
鬼神陰氣升而祭地祇物鬽所以順其
為人與物也致人鬼於祖廟致物鬽於
墠壇蓋用祭天地之明日百物之神曰
鬽春秋傳曰螭魅魍魎杜子春云禬除
也玄謂此禬讀如潰癰之潰。禬音昔
螭勅知反。言以冬日至夏日至此則
大司樂云冬日至於地上之圜丘奏之
若樂六變天神皆降夏日至於澤中之
方丘奏之地祇皆出是也但其時天之
神地之祇皆降仍於祭天之明日更祭

此等小神祇故於此見之曰鄭云天人陽也者此解冬日至祭天神人鬼之息以其陽故十一月一陽生之月當陽氣升而祭之也云地物陰也者此解夏日至祭地示之意以其陰故五月以陰生之日當陰氣升而祭之也云所以順其爲人與物也者冬至陽而在冬夏至也云致人鬼於祖廟致物鬽於墠壇此鄭惟釋人鬼物鬽之言致不神之處者文略亦當在於墠壇也云蓋用祭天地之明日者當冬至夏至之日正祭天地之神祇事繁不可兼祭此等雖無正文鄭以意量之故云蓋用祭天地之明日也云百物之神曰鬽春秋傳曰螭

鬽魍魎者案宣公三年楚子問鼎之大小輕重王孫滿對曰夏之方有德也遠方圖物貢金九牧鑄鼎象物故民入川澤山林不逢不若螭魅魍魎莫能逢之服氏注云螭山神獸形魅怪物罔兩木石之怪文十八年注螭山林獸形或曰如虎而啖虎或曰魅人面獸身四足好惑人山林異氣所生爲人害又案異義鄭君則以魑魅爲人所安百物之神曰鬽引春秋螭鬽爲入之經與魍魎連别之以國語木石之羵爲驪貫服所注是也杜注春云檜除也後鄭云此檜讀如潰癰之潰者欲見于會之義以其潰癰則濃血除故讀從

之云此檜讀從潰言此以對彼大祝云類造禬禜之禬禬爲會合之義不爲潰也。春官　○小祝有寇戎之事則保郊祀于社　故書祀或作禩鄭司農云謂保守郊祭諸祀及社無令寇侵犯之杜子春讀禩爲祀書亦或爲祀玄謂保祀互文郊社皆守而祀之彌烖兵。䟽見百神軍旅條　○都宗人若有寇戎之事則保羣神之壝　壝唯癸反又欲鬼反。守山川丘陵墳衍之壇域。䟽曰此經所云據寇戎從外而入故先保在郊之神位而言是以鄭云守山川丘陵墳衍

之壇域也案小宗伯云兆山川丘陵於四郊彼雖不言墳衍墳衍之位亦在四郊皆須保之言壝者謂於中爲壇四畔爲壝舉壝則壇見矣

右神位○過祀則下○告者主於敬。檀弓下

尸神象也郊特牲　○男男尸女女尸必使異姓不使賤者　異姓婦也賤者謂庶孫之妾也尸配尊者必使適也。上[illegible]禮　○禮曰君子抱孫不抱子此言孫可以爲王父尸子不可以爲父尸　以孫

與祖昭穆同○疏曰抱孫不抱子者此以明昭穆之例凡稱禮曰者皆舊禮語也爲下事難明故引舊禮爲證案此篇之者作記之人引舊禮而言曲禮曰此直言禮曰不言曲者從略可知也抱孫不抱子者謂祭祀之禮必須尸尸必以孫今子孫行並皆幼弱則必抱孫爲尸不得抱子爲尸所以然者作記之者既引其禮又自解云此言孫可以爲王父尸子不可以爲父尸故也曾子問云祭成喪者必有尸尸必以孫孫幼則使人抱之無孫則取於同姓可也是有抱孫之法也言無孫取於同姓可者謂無服內之孫取服外同姓也天子至士皆有

尸特牲是士禮少牢是大夫禮並皆有尸又祭統云君執圭瓚祼尸是諸侯有尸也又守祧職云若將祭祀則各以其服授尸是天子有尸也天子以下宗廟之祭皆用同姓之嫡故祭統云祭之道孫爲王父尸所使爲尸者於祭者爲子行父北面而事之注云子行猶子列也祭祖則用孫列皆取於同姓之適孫也天子諸侯之祭朝事延尸於戶外是以有北面事尸之禮也雖取孫列用卿大夫爲之故既醉注云天子以卿鄭箋云諸侯入爲天子卿大夫故云公尸天子既然明諸侯亦爾故大夫士亦用同姓嫡者曾子問云無孫取於同姓可也又

鄭注特牲禮大夫士以孫之倫爲尸是也言倫明非己孫皇侃用崔靈恩義以大夫用己孫爲尸恐非也天子祭天地社稷山川四方百物及七祀之屬皆有尸也故鳧鷖並云公尸推此而言諸侯祭社稷境內山川及大夫有采地祭五祀皆有尸也外神之屬不問同姓異姓但卜吉則可爲尸案曾子問祭成人必有尸則祭殤無尸若新喪虞祭之時男女各立尸故士虞禮云男男尸女女尸至祔祭之後正用鬼之一尸以其祔祭漸吉故也凡吉祭只用一尸故祭統云設同几是也若祭勝國之社稷則士師爲尸知者士師職文用士師者略之故

異義公羊說祭天無尸左氏說晉祀夏郊以董伯爲尸虞夏傳云舜入唐郊以丹朱爲尸是祭天有尸也許慎引魯郊祀曰祝延帝尸從左氏之說也○曲禮上

○孫爲王父尸所使爲尸者於祭者子行也子行猶子列也祭祖則用孫列皆取於同姓之適孫也天子諸侯之祭朝事延尸於戶外是以有北面事尸之禮○疏曰孫爲王父尸者謂王父之孫行與王父作尸所使爲尸者於祭者子行也者謂孝子所使令爲尸者於祭者孝子身爲子之行扶也○祭統

○爲人子者祭祀

不爲尸卜者之處爲其失子道然則尸筮無父者○疏曰祭祀不爲尸者尸代尊者之處故人子不爲也○曲禮上

右尸○傳曾子問曰祭必有尸乎言無益無用爲○疏曰曾子之意以祭神本無形無象何須以生人象之故云祭必有尸乎又曰祭是祭神不祭生人今祭生人無益死者故云無益無用爲者無用爲此尸一無益無用爲者無用比之爲爲是助語若厭祭亦可乎厭時無尸○疏曰若如厭祭之時亦應可乎謂祭初尸未入之前祭末尸既起之後並皆無尸直設饌食以厭飫鬼神如此之時其理亦可孔子曰祭成喪者必有尸尸必以孫孫幼則使人抱之無孫則取於同姓可也人以有子孫爲成人子不殤父義由此也○疏曰孔子答祭以成人之喪者必須有尸以成人之喪威儀具備必須有尸以象神之威儀也尸必以孫若其孫幼則使人抱之若無孫則取同姓

瑞云五采五就弁師十二就之等皆是采色一成爲就也○天官司服掌王之吉凶衣服辨其名物與其用事用事祭祀視朝甸凶弔之事衣服各有所用○疏曰此一經與下文爲總目王吉服有九大裘已下是也凶服即下文凶事與弔事是也辨其名物者衣服有名則物色有異同也云用事祭祀視朝甸凶弔之事者其事各異云衣服各有所用者謂若祀昊天用大裘之等是也王之吉服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則袞冕享先公饗射則鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則希冕祭羣小祀則玄冕六服同冕者首飾尊也先公謂后稷之後大王之前不窋至諸盩饗射饗食賓客與諸侯射也羣小祀林澤墳衍四方百物之屬鄭司農云大裘黑羔裘也袞卷龍衣也鷩裨衣也毳罽衣也玄謂書曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作繢宗彝藻火粉米黼黻希繡此古天子冕服十二章舜欲觀焉華蟲五色之蟲繢職曰[illegible]雜四次[illegible]

有此二厭殤不祔祭祔備也謂祭殤縮略何謂備有陰厭有陽厭又
曰知祔當爲備者案喪服小記云殤與無後者從祖祔食今云殤不
祔祭與小記文乖故知祔當爲備備祔聲相近故云聲之誤也云言
殤至陰厭約特牲少牢禮文當設饌於西南奧尸未入之前也云尸
謖之後改饌於西北隅謂之陽厭者當祭末謖起也謂尸起之後也

孔子曰宗子爲殤而死庶子弗爲後也族人以其倫代之明不存昭穆立之廟其祭之就其祖而

已代之者主其禮○䟽曰孔子更爲辯云若宗子爲殤而死以其未
成人庶子不得代爲之後又曰以經云庶子既不爲後宗子又不可
闕明族人以其倫代之謂董也謂與宗子昭穆同者則代之兄宗
子爲殤而死庶子既不得爲後不以父服服之鄭注喪服云若與宗
子期親者其長殤大功衰九月中殤大功衰七月下殤小功衰五月
有大功之親者成人服之齊衰三月卒哭受以大功衰九月其長殤
中殤大功衰五月下殤小功衰三月有小功之親者成人服之齊衰

穆孫行適者可也以其成人威儀既備有爲人父之道不可無尸

祭殤必厭蓋弗成也厭飫而已不成其爲人○
䟽曰年若幼在殤人道未備威儀簡略不足可象不須立尸故祭殤
必厭蓋弗成也者蓋以不成人故不立尸也今祭成人喪但厭飫而
已是將成人與殤同也

祭成喪而無尸是殤之也與不成人同

孔子曰有陰厭有陽厭言祭殤之禮有於陰厭之者有於陽厭之者○䟽曰孔子荅問

已了更起別端辯祭殤之禮其處有異故記者又言孔子曰其祭殤
有於陰厭者謂適殤也有於陽厭者謂庶殤也

曾子問曰殤不祔祭何謂陰厭陽厭祔當爲備聲之
誤也言殤乃不成人祭之不備禮而云陰厭陽厭乎此失孔子指也
祭成人始設奠於奧迎尸之前謂之陰厭尸謖之後改饌於西北隅
謂之陽厭殤則不備○䟽曰曾子既聞孔子云有陰厭有陽厭不解
孔子之旨謂言祭殤始末一祭之中有此兩厭故問云祭成人之時

祭若如庾言殤與無後者之祭不知何時休止未有明焉經云若祭特牲則是祭之時以其未成人降用特豚也

祭殤不舉無肵俎無玄酒不告利成

肵音其又忌依反○此其無尸及所降也其他如成人○舉肺脊肵俎利成禮之施於尸者○疏曰謂祭此殤時不舉肺以其無尸故不舉肺脊無肵俎者肵是尸之所食歸餘之俎以其無尸故無肵俎無玄酒者若祭成人則有玄酒重古之義今祭殤既略故無玄酒也不告利成者謂祭畢

今既無所可告故不告利成利猶養也不告供養之禮成也又曰以經云不舉肺無肵俎不告利成出三事本主於尸今以無尸故不爲故云此其無尸也玄酒之設本不爲尸所有祭殤略無玄酒是降也故云及所降也云舉肺脊肵俎利成禮之施於尸者案特牲少牢尸將食舉肺脊又云上佐食設肵俎初載心舌肵者敬也主人獻尸之俎又云無算爵祝東面告利成尸謖肺脊肵俎利成之禮並施於尸也

是謂陰厭

是宗子而殤祭之於奧之禮小宗爲殤其祭禮亦如之○疏曰此宗子殤死祭於祖廟之奧陰闇之處是謂陰厭也又曰鄭既云小宗爲殤祭禮如大宗者以前經云宗子爲殤而死不顯大小故知凡宗子殤祭之禮皆然是以小宗爲殤祭禮亦如之必知此經指小宗者以何休公羊注云小宗無子則絕大宗無子則不絕重本之義也上文無子不爲後謂大宗子在殤而死不得爲後若非殤則得爲後故知是大宗也凡宗子成人而死則得立子孫爲後若立兄弟爲後則不可故成十五年公羊傳譏仲嬰齊是仲孫歸父之

弟當云弟孫嬰齊而云仲嬰齊者爲歸父之後譏其亂昭穆故云仲是也

凡殤與無後者祭於宗子之家當室之白尊于東房是謂陽厭

凡殤謂庶子之適也或昆弟之子或從父昆弟無後者如有昆弟及諸父此則今死者皆宗子大功之內親共祖禰者言祭於宗子之家者爲有異居之道無廟者爲墠祭之親者共其牲物宗子皆主其禮當室之白尊於東房異於宗子之爲殤當室之白謂西北隅得戶明者也

明者曰陽凡祖廟在小宗之家小宗祭之亦然宗子之適亦爲凡殤過此以往則不祭也祭適者天子下祭五諸侯下祭三大夫下祭二士以下祭子而止○適丁歷反共其音恭○疏曰凡殤謂非宗子之殤故云凡殤無後者謂庶子之身無子孫爲後此二者皆宗子大功內親祭於宗子之家祖廟之內不敢在成人之處故於當室之明白顯露之處爲之設尊於東房以其明是陽故爲陽厭也又曰謂庶子之適子爲殤而死此庶子之適一句與下文爲揔即是昆弟之子從父昆弟是也云或昆弟之子者謂宗子親昆弟所生之子是適其昆弟是庶子昆弟所生者是適故云庶子之適云或從父昆弟者亦謂宗子之從父兄弟宗子之父身是適諸父是庶諸父所生之適子亦是庶子之適故云或從父昆弟云無後者如有昆弟及諸父者如而也而有昆弟謂宗子之親庶兄弟與宗子同祖今既無後祭之當於宗子祖廟及諸父謂宗子者父身並是庶子與宗子同曾祖[illegible]當於宗子曾祖之廟凡殤有[illegible]昆弟之子祭之當於宗子父[illegible]是

從父昆弟祭之當於宗子祖廟其無後者亦有二一是昆弟無後祭之當於宗子祖廟二是諸父無後祭之當於宗子曾祖之廟凡殤得祭者以其身是適故也無後者成人無後則祭若在殤而死則不祭以其身是庶故也案小記云庶子不祭殤與無後者殤與無後者從祖祔食注云不祭殤者父之庶不祭無後者祖之庶但此經據死者之身小記注據生者設祭之人宗子昆弟是庶不得自祭適子故云父之庶宗子之諸父自是庶不得祭所生適子適子即是宗子從父凡弟故云父之庶不祭無後祖之庶者宗子昆弟無後而死其餘兄弟應祭之以兄弟並是祖庶不合立廟故云祖之庶宗子諸父無後其餘諸父親者亦應合祭之以諸父並是庶子不合立祖廟故云祖之庶義與此不異也云此則今死至共祖禰者從父兄弟是宗子大功親昆弟諸父是宗子期親諸父及從兄弟共祖者昆弟及昆弟之子祖禰者鄭必限以大功內親共祖禰者以上文云吉祭特牲唯據士禮適士二廟有祖有禰下士祖禰共廟故鄭限以祖禰同者唯本

功之內祭也云言祭於宗子之家者爲有異居之道也禮大功以上同居命士以上則父子異宮故云有異居之道云無廟者爲壇祭之者士立二廟若祭諸父當宗子皆祖之廟宗子是士但有二廟無曾祖廟故云無廟者爲墠祭之推此而言大夫立三廟無大祖者其祭諸父得於曾祖廟也其立大祖廟者其祭諸父當於曾祖廟曾祖無廟亦爲壇祭之云親者共其牲物宗子皆主其禮大功雖有同財之義其經營祭事牲牢之屬親者主辦之又牲牢視親者之品命故云

親者共其牲物就宗子之家祭其祖禰故云宗子皆主其禮云當室之白尊於東房以宗子之殤祭於室奧今祭凡殤乃於西北隅又特牲云尊於戶東注云室戶東案上文宗子之殤但不舉肺無肵俎無玄酒不告利成其餘皆與祭成人同則其尊亦設於室戶東今祭凡殤乃尊於東房故云當室之白尊於東房異於宗子之殤也云宗子之適亦爲凡殤者以上經云宗子爲殤而死據宗子身殤不論宗子適子也此明宗子適子父雖是適其子殤死亦爲凡殤以其更無別

之故祔與凡殤同云過此以往則不祭也者此謂宗子身殤及宗子昆弟之子及從父昆弟并宗子適子等唯此等殤死祭之過此以外皆不祭也云祭適者天子下祭五以下並祭法文彼注云祭適殤於廟之奧謂之陰厭是天子諸侯祭適殤於其廟奧皮生又云王子公子祭其適殤於其當之廟大夫以下庶子祭其適殤於宗子之家皆當室之白謂之陽厭是王子以下及大夫士祭其適殤皆爲凡殤也彼注又云凡庶殤不祭以其身是庶若其成人無後則祭之則上文無後昆弟及諸父是也○曾子問

○記無祿者稷饋庶人無常牲故以稷爲主稷饋者無尸無尸者厭也天圓大戴

○男男尸女女尸必使異姓不使賤者異姓婦也賤者謂庶孫之妾也尸配尊者必使適也○疏曰虞卒哭之時男女別尸故男女別言之也云異姓婦也者以男無異姓之禮故也知經云必使異姓者據與婦爲尸者也不使同姓與婦爲尸者尸須得孫列者孫與祖爲尸孫

婦還與父之祖姑爲尸故不得使同姓女爲尸也云賤者謂庶孫之妾也尸配尊者必使適也若男尸先使適孫無適孫乃使庶孫女尸先使適孫妻無適孫妻使適孫妾又無妾乃使庶孫妻即不得使庶孫妾以庶孫之妾是賤之極者若然庶孫妻亦容用之而鄭云必使適也若據經不使賤有適孫妻則先用適而言其實容用庶孫妻法也必知無容用庶孫者以曾子問孔子曰祭成喪者必有尸尸必以孫孫幼使人抱之無孫則取於同姓可也彼不言適是容無適而用

庶此經男女別尸據虞祭而言至卒哭已後自禫已前喪中之祭皆男女別尸知者案司几筵云每敦一几鄭注云雖合葬及同時在殯皆異几體實不同祭於廟同几精氣合少牢吉祭云其妃配是男女共尸請末云是月也吉祭猶未配注云是月是禫月也當四時之祭月則祭猶未以其妃配其氏哀未忘也則引少牢吉祭妃配之事爲證明禫月不當四時祭月則不云其妃配配則共尸可知○尚

書大傳曰維十有三祀帝乃稱王而入唐郊丹朱爲尸詳見天神篇加祀條○、

晉平公祀郊董伯爲尸國語晉語詳見百神篇疾病條○周公祀泰山召公爲尸○

齊嘗于大公之廟麻嬰爲尸襄公二十八年春秋左氏傳注詳見宗廟初獻條○裘之裼也

見美也見賢遍反○君子於事以見美爲敬○疏曰裘之裼者謂裘上加裼衣裼衣上雖加他服猶開露裼衣見裼衣之美以爲

敬也服之襲也充美也充猶覆也所敬不主於君則襲○疏曰此謂君之不在臣所加上服掩襲裼衣充猶覆也謂覆蓋裼衣之美以君不在不敬心故小又曰凡敬有二體一則父也二則君也父是天性至極以質爲敬故子於父母之所不敢袒裼君非血屬以文爲敬故臣於君所則裼若平敵以下則亦襲以其質略故也所襲雖同其意異也聘禮行聘致君命亦襲者彼是聘享相對聘質而享文欲文質相變故袒襲不同也是故尸襲尸尊

○疏曰尸與尊位無敬於下故襲也**執玉龜襲**重寶瑞也
○疏曰凡執玉得襲故聘禮執圭璋致聘則襲也若執璧琮行享雖不裼此執玉或容非聘享尋常執玉則亦襲也龜是享禮庭實之物執之亦裼若尋常所執及卜則襲敬其神靈也**無事則裼弗敢充也**謂已致龜玉也○疏曰謂行禮已致龜玉之後則裼不敢充覆其美也亦謂在君之前故裼也若不在君所故無事則襲前文云者是也○王藻

○君迎牲而不迎尸不迎尸者欲全其尊也尸神象也鬼神之尊在廟中人君之尊出廟門則伸○疏曰君迎牲不迎尸者尸體既尊君宜自卑若出迎口尸道未伸則嫌君猶欲自尊之義也○祭統

○君之所以不臣於其臣者二當其爲尸則弗臣也當其爲師則弗臣也尸上世爲祭主也○疏曰當其爲尸則弗臣也者若不當其時則臣之案鉤命決云暫所不臣者五謂師也三老也五更也祭尸也大將軍也此二五者天子諸侯同之此惟云尸與師者此經本意據尊師爲重與尸相似故特言之所以惟舉此二者餘不言也又案鉤命決云天子常所不臣者三唯二王之後妻之父母夷狄之君不臣二王之後者爲觀其法度故尊其子孫也不臣妻之父母者欲與其妻共事先祖欲其歡心不臣夷狄之君者此政教所不加謙不臣也諸侯無此禮○學記

○爲君尸者大夫士見之則下之君知所以爲尸者則自下之尊尸也下下車也國君或時幼少不能盡識羣臣有以告者乃下之○少式召反○疏曰此臣爲君作尸者已被卜吉君許用者也下謂下車也去者致齋於其家散齋亦得出在路及至祭日之旦俱來入廟故羣臣得於路見君之尸皆下車而敬之君知所以爲尸者則自下之者此亦謂散齊時君若在路見尸亦自下車敬之不直云君見尸而云君知者言君則知有不知不知謂君年或幼少不能並識羣臣故於路或不識而臣告君君乃知之所以下也所以知是散齊者

若致齊不復出行若祭日君先入廟後乃尸至也尸必式禮之。疏曰尸必式者廟門之外尸尊未伸不敢亢禮不可下車故式爲敬以荅君也式謂俯下頭也古者車箱長四尺四寸而三分前一後二橫一木下去車牀三尺三寸謂之爲式又於式上二尺二寸橫一木謂之爲較較去車牀五尺五寸於時立乘若平常則馮較故詩云倚重較兮是也又若應爲敬則落手隱下式而頭得俯俛故後云式視馬尾是也鄭注考工記云兵車之式高三尺三寸較兩輢上出式者也兵車自較而下凡五尺五寸爲尸在廟中尊伸尚荅主人之拜今在路其尊猶屈君下而已式者以其在路尊未伸故未敢亢禮至於廟中禮伸則亢故荅之禮乘必以几尊者愼也。疏曰乘必以几者几案在式之上尊者有所敬事以手據之几上有羃君以羔皮以虎緣之。曲禮上〇孔子曰尸弁冕而出爲君尸或弁者先祖或有爲大夫士者故服士大夫之服也。疏曰案士虞禮云尸服卒者之上服以君之先祖有爲士

者當著爵弁以助君祭故子孫祭之尸得服爵弁若君以助君祭服言之大夫著冕此云大夫者因士連言大夫耳案儀禮特牲尸服玄端少牢又云尸服朝服尸皆服在家自祭之服不服爵弁及冕者大夫士卑屈於人君故尸服父祖自祭之上服人君禮伸故尸服助祭之上服也卿大夫士皆下之。見而下車疏曰卿大夫士皆下之者謂尸或出於道路其卿大夫乘車見尸則下車也尸必式小俛禮之。疏曰尸必有當爲式小俛以敬之前驅爲辟道。辟婢亦反。疏曰謂尸出行則有前驅辟道之人也。曾子問〇酌尸之僕如君之僕當其爲尸則尊。疏曰酌尸之僕者僕爲以御車之人將欲祭較酌酒與尸之僕今爲較祭如似酌酒與君之僕以其爲尸則尊之似君也其在車則左執轡右受爵祭左右軌范乃飮周禮大御祭兩軹祭軌乃飮軌與軹於車同謂轊頭也範與軓聲同謂軾前也軹音旨轊音衛。疏曰其在車則

則左執爵右受爵者尸僕受酒法
也其在車謂僕在車中時也僕既
所主尸車故於車執爵而受爵也
不位在左僕立在右故左執爵右
受爵祭酒也君僕亦然祭左右軌
范者軌謂轂末范謂式前僕之爵
將飲則祭之酒於車左右軌及前
范也所以祭者為其神助已不使
傾危故也乃飲者祭徧乃自飲也
案周禮大馭祭兩軹祭軌此云祭
左右軌范兩文不同則左右軌與
兩軹是一故云軌與軹於車同謂
轊頭謂車轂小頭也此云范大馭
云軌兩事是一聲同字異故云掌

同謂式前之範與此范僕是式前
也但軾前之軌車旁著凡與作範
字雖作範字聲同而字異即詩邶
風濟盈不濡軌亦車旁著九與此同
是若轂末之軌則車旁著九此經
左右軌是也其車轍亦謂之軌亦
車旁著九則考工記經涂九軌
是與此字同而事異也。少儀○
曾子問曰卿大夫將爲尸於公受
宿矣而有齊衰內喪則如之何孔
子曰出舍於公宮以待事禮也　曾子

問作出舍於公館注云吉凶不可
同處雜記注云尸重受宿則不得
哭內喪同宮也。疏曰案上文不
爲尸之時未視濯之前受宿之後
父母喪使人告告者反而后哭今
此齊衰內喪亦謂諸父昆弟姑姊
妹小與前與後祭同但尸尊故出
舍公之館以待君之祭事不在
己之異宮耳。雜記
凡以神仕者掌三辰之灋以猶鬼神示
之居辨其名物以冬日至致天神人鬼

以夏日至致地示物鬽以禬國之凶荒
民之札喪　注見本篇神位條　○司巫掌羣巫之
政令○大祝掌六祝之辭以事鬼神示
祈福祥求永貞一曰順祝二曰年祝三
曰吉祝四曰化祝五曰瑞祝六曰筴祝
掌六祈以同鬼神示一曰類二曰造三
曰禬四曰禜五曰攻六曰說作六辭以

通上下親疏遠近一曰祠二曰命三曰誥四曰會五曰禱六曰誄辨六號一曰神號二曰鬼號三曰示號四曰牲號五曰齍號六曰幣號辨九祭一曰命祭二曰衍祭三曰炮祭四曰周祭五曰振祭六曰擩祭七曰絕祭八曰繚祭九曰共祭辨九𢷎一曰稽首二曰頓首三曰空

祭禮十二　五二

首四曰振動五曰吉𢷎六曰凶𢷎七曰奇𢷎八曰褒𢷎九曰肅𢷎以享右祭祀

凡大禋祀肆享祭示則執明水火而號祝明水火司烜所共日月之氣以給烝直執之如以六號祝明此圭絜之禋祀祭天神也肆享祭宗廟也故書祇爲祊杜子春云祊當爲祇○烜况彼反祊必夷反○疏曰知明水火司烜所共日月之氣者案司烜氏職云以夫遂取明火於日以鑒取明水於月彼雖不言齊此水火皆由日月之氣所照得之故以

氣言之云以給烝享執之亦以六號祝明此圭絜也者經云執明水火而號祝明知六號皆執之明絜也號祝執明水明主入圭絜之據云禋祀祭天神也大宗伯昊天稱禋日月稱實柴司中等稱槱燎通而言之三者之禮皆有義則知禋祀祀天神通星辰已下云享祭宗廟也者案宗伯宗廟之祭六皆稱享則此含六種之享杜子春祊當爲祇宗伯血祭已下是也

隋釁逆牲逆尸令鍾鼓右亦如之隋許規反又思反○隋釁謂薦血也凡血祭曰釁既釁後言逆牲容逆鼎右讀亦當爲侑

祭禮十二　五三

○疏曰鄭云隋釁謂薦血也者鄭氏云釁宗廟馬氏云血以塗鐘鼓鄭不從者而以爲薦血祭祀者下文云既祭令徹則此上下皆是祭祀之事何得於中輒有釁廟塗鼓直稱釁何得兼言隋故爲祭祀薦血解之鄭云凡血祭曰釁者此經文承上禋祀肆享祭祀之下即此血祭之中含上三祀但天地薦血于座前宗廟即血以告殺故言凡血祭曰釁云既隋釁後言逆牲容逆鼎者凡祭祀之法先逆牲後隋釁今隋釁在前逆牲在後者以其鼎在門外薦血後乃有爛熟之事逆鼎而入故云容逆鼎知鼎在門者案中霤禮竈在廟門外之東主人迎

臯云右讀亦爲侑者亦上九拜之下享右之字皆爲侑。來瞽令臯舞臯讀爲卒嗥呼之嗥來嗥者亦皆呼之入。呼火故反。疏曰臯讀爲卒嗥呼之嗥者依俗讀云來嗥者皆謂呼之〻首經云瞽人擬升堂歌舞謂學子舞人瞽人言來小呼之乃入臯舞令呼亦來入故鄭云來嗥皆謂呼之入也云〻相尸禮相息亮反。延其出入詔其坐作。疏曰凡言相尸者諸事皆相所以出入坐作解之尸出入者謂祭初延之入二灌訖退出坐于堂上南面朝踐饋獻訖又延之入室言詔其坐作者郊特牲云詔祝於室坐尸于堂饋獻訖又入室坐言作者凡坐皆有作及與主人荅拜皆有坐作之事故云詔其坐作也。旣祭令徹疏曰祭訖尸謖之後大祝命徹祭器卽詩云諸宰君婦廢徹不遲是也。春官○小祝掌小祭祀將事侯禳禱祠之祝號以祈福祥順豐年逆時雨寧風旱彌烖兵遠辠疾遠于萬反。侯之言候也候嘉慶祈福祥之屬禳禳卻凶咎寧風旱之屬順豐年而順爲之祝辭逆迎也彌讀曰敉敉安也。疏曰掌小祭祀者卽是將事侯禳已下禱祠之事是也小

宗祈與將事侯禳已下作目將事侯禳禱祠祈號又與祈福祥順豐年已下爲目祈福祥順豐年逆時雨三者皆是侯寧風旱彌烖兵遠辠疾三者卽是禳求福謂之禱報賽謂之祠皆有祝號故摠謂之禱祠之祝號祈福祥也下不言一曰二曰者大祝已言就小祝佐大祝行事故略而不言亦欲見事起無常故不言其次第又曰侯之言候也候嘉慶祈福祥之屬者之屬中兼有順豐年逆時雨嘉善也此三者皆是吉慶之事故設祈禱候迎之云禳禳卻凶咎寧風旱之屬者之屬中兼有彌災兵遠辠疾三者是凶咎之事故設禱祠禳卻之云順豐年而順爲之祝辭者案管子云倉廩實知禮節衣食足知榮辱意皆欲如此是豐年順民意也故設祈禮以求豐年而順民故云爲之祝辭也云彌讀曰敉敉安也者案洛誥云亦未克敉公功注云敉安也故知此彌讀曰敉敉安也。大祭祀逆齍盛送逆尸沃尸盥贊隋贊徹贊奠齍音咨。隋尸之祭也奠奠爵也祭祀奠先徹後反言之者明所佐大祝非一。疏曰云逆齍盛者於宗廟饋獻後尸將入室食小祝於廟門外迎饎人之齍盛於廟堂東實之簠簋迎入前送逆尸者爲始祭迎尸而入一祭末送

尸所出祭義云樂以迎來哀以送往是
也云次尸盥若尸尊不就洗案特牲少
牢尸入廟門盥於盤其時小祝沃水云
贊隋者案特牲少牢尸始入室拜妥尸
尸隋祭以韭菹擩于醢以擩于豆間小
祝某時贊尸以授之云贊徹者大祝云
既祭命徹諸宰君婦徹時小祝贊之云
贊奠者大祝酌酒奠于鉶南則郊特牲
注天子奠斝諸侯奠角小祝某時贊之
又曰主人受尸酢時亦有隋祭但此經
贊隋文承逆尸沃尸之下故隋是尸之
祭也云贊奠斝也者則特牲祝酌奠于
鉶南是也云祭祀贊先徹後者贊爵在
尸食前徹在尸謖後故云贊先徹後云
反言之者經先言徹後言奠反言之者
欲見所佐人祝非一故倒文以見義

凡事佐大祝唯大祝於有事○疏曰經云凡事請有事皆佐大祝
故鄭云唯大祝所有事乃佐之案大祝
職不言之者或任餘官或小祝事之也
亦然佐大祝大史職末有之於此見文
者欲省此已上有佐大祝者自此已下
並大[illegible]贊[illegible]佐大祝設熬以下小祝掌行○女祝掌王后之
內祭祀凡內禱祠之事掌以時招梗禬
禳之事以除疾殃注疏見上章○天子出戶

而巫覡不出門而宗祝有事[illegible]
巳女曰巫男曰覡有事祓除不祥出
謂車駕出國門宗祝主祭祀之官有事
謂祭行神也韋昭曰宗大宗伯也掌祭
祀之禮禮記大祝掌祈福祥也○荀子
正論○宗祝辨乎宗廟之禮故後尸辨猶別也
後尸居後贊禮儀○疏曰宗謂宗人祝
謂大祝但辨曉於宗廟詔相之禮故在
尸後也○樂記

右巫祝○傳人而無恒不可以作
巫醫恒常也巫所以交鬼神醫所以寄死生故雖賤役而尤
不可以無常○子路○楚昭王問於觀射父
曰昭王楚平王之子昭王熊軫也觀射父楚大夫也周書
所謂重黎實使天地不通者何也
周書謂周穆王之相甫侯所作呂
刑也重黎顓頊掌天地之臣也呂
刑曰乃命重黎絕地天通謂少皞
之末民神雜糅不可方物顓頊受
之乃命南正重司天以屬神火正
黎司地以屬民謂絕地與天之通

之道也若無然民將能登天乎考墓熱不絕天地民豈能上天乎對曰非此之謂也古者民神不雜雜會也謂司民司神之官各異民之精爽不攜貳者而又能齊肅衷正爽明也攜離也貳二也齊一也肅敬也衷中也其智能上下比義義宜也其聖能光遠宣朗聖通也朗明也其明能光照之其聰能聽徹之徹達也如是則明神降之降下也在男曰覡在女曰巫巫覡見鬼者周禮男亦曰巫是使制神之處位次主處居也位祭位也次主次其尊卑先後也而爲之牲器時服牲牲之毛色小大也器所當用也時服四時服色所宜也而後使先聖之後之有光烈烈明也而能知山川之號號名位也高祖之主高祖廟之先也宗

廟之事昭穆之世父昭子穆先後之次也春秋躋僖公謂之逆祀齊敬之勤齊莊也禮節之宜威儀之則容貌之崇崇飾也忠信之質質誠也禋潔之服絜祀曰禋而敬恭明神者以爲之祝祝太祝也掌祈福祥使名姓之後能知四時之生名姓謂舊族若伯夷實宗之後爲堯秩宗生嘉穀非外之屬犧牲之物玉帛之類采服之儀彝器之量彝六彝罍俎豆量大小也次主之度疏數之度屏攝之位周氏云屏者并攝王人之位昭謂屏屏風也攝形如今要扇皆所以分別尊卑爲祭祀之位近漢亦然壇場之所除地曰場上下之神氏姓之出所自出也而心率舊典者爲之宗宗宗伯也掌祭祀之禮於是乎有天地神民類物之官謂之五官

類物謂別善惡利器用之官各司其序不相亂
也民是以能有忠信神是以能有
明德明德謂降福祥不爲災孽也民神異業業事
也敬而不瀆故神降之嘉生嘉生善物
也民以物享禍災不至求用不匱
及少皞之衰也九黎亂德少皞黃帝之子
金天氏也九黎黎氏九人也民神雜糅不可方

物同位故雜糅方猶別也物名也夫人作享家爲
巫史夫人人人也享祀也巫主接神史次位序言人人自爲之
無有要質質誠也民匱乎祀而不知
其福言民困匱於祭祀而不[illegible]其福烝享無度民
神同位民瀆齊盟無有嚴威齊同也嚴
敬也威畏也神狎民則不蠲其爲神習也則
法也蠲絜也其爲所爲也嘉生不降無物以享

禍災荐臻莫盡其氣荐重也臻至也氣壽命之
氣顓頊受之少皞氏沒顓頊氏作受承也乃命
南正重司天以屬神南陽位正長也司主也屬
會也所以會羣神使各有分序不相干亂也周禮則宗伯掌祭祀
命火正黎司地以屬民唐尚書云火當爲北
北陰位也周禮則司徒掌土地人民也使復舊常無
相侵瀆侵犯也是謂絶地天通絶地民與

天神相通之道其後三苗復九黎之德其後
高辛氏之季年也三苗九黎之後也高辛氏衰三苗爲亂行其凶德
如九黎之爲也堯與而誅之堯復育重黎之後
不忘舊者使復典之育長也堯繼高辛氏平三
苗之亂紹育重黎之後使復典天地之官羲氏和氏是也以至
于夏商故重黎氏世叙天地而別
其分主者也叙次也分位也其在周程伯

休父其後也當宣王時失其官守
而爲司馬氏程國也伯爵也休父名也失官守謂失天地之官而以諸侯爲大司馬詩曰王謂尹氏命程伯休父是也寵
神其祖以取威于民曰重實上天
黎實下地寵尊也言休父之後世尊神其祖以威耀其民言重能舉上天黎能抑下地今相遠故不復通也遭世之
亂而莫之能禦也亂謂幽平以下也禦止也不
然夫天地成而不變言天地體成不復改變也
何比之有○言不相比近也○國語楚語○劉文
公合諸侯于召陵文公王宮伯也將會衛
靈公使祝佗從佗徒河反從才用反下師旅從同○
祝佗大祝子魚也大音泰辭曰臣展四體以率
舊職猶懼不給而煩刑書若又共
二共音恭注同○共二徹徼大罪也且夫祝

社稷之常隸也徼古堯反狀○隸賤曰也
稷不動祝不出竟官之制也竟竟下同○社稷動謂國遷○疏曰周禮大祝云大師宜于社造于祖設軍社及軍歸獻于社則前祝天子之祝如此則諸侯之祝官亦然也然則祓軍行社有社無稷今社稷俱動故知謂國遷也國遷唯在竟內得云祝不出竟者詩稱公劉遷豳大王來岐及春秋祀都陳留而遷緣陵及許遷于析之屬並是雖棄本國遠適他土故有出竟之事劉以社釁鼓謂軍行而禮社非也君以軍行祓社釁
鼓祓音弗徐音廢○師出先有事祓禱於社謂之宜社於是殺牲以血塗鼓鼙爲釁鼓○鼙步西反○疏曰爾雅釋天云起大事動大衆必先有事乎社而後出謂之宜是軍師將出必有祭社之事也周禮女巫掌祓除釁浴則祓亦祭名故知祓社即宜社是也說文云釁血祭也是殺牲以血塗鼓鼙爲釁鼓此皆祝官掌之祝奉以
從從如字又才用反○奉社主也○疏曰禮軍行必以廟主社主

從軍而行尚書甘誓云用命賞于祖弗用命戮于社孔安國云天子親征必載遷廟之祖主及社主行有功則賞祖主前示不專也不用命奔北者則戮之於社主前社主陰陰主殺親祖嚴社之義也是軍行必載社主行故祝官奉主以從於是乎出竟若嘉好之事○好呼報反謂朝會君行師從二千五百人卿行旅從五百人臣無事焉疏曰此會因不侵楚衛侯當以罪行而云臣無六者晉本以會召諸侯傳言將會先起會之時未知將侵伐也但諸國既集師衆自多故因得行侵耳○定公四年春秋左氏傳○凡執技以事上者祝史射御醫卜及百工言技謂此七者凡執技以事上者不貳事不移官欲專其事亦為不德○疏曰欲使專一其所有之事非但欲使專事亦為技藝賤薄不是道之事故不許之出鄉不與士齒也於其鄉中則親親也○王制

凡祀啓蟄而郊言凡祀通下三句天地宗廟之事也啓蟄夏正建寅之月祀天南郊○正音征○疏曰下三句謂雩嘗烝也雩是祭天嘗烝祭宗廟此無祭地而言祭地者因天連言地耳周禮天神曰祀地祇曰祭人鬼曰享對則別為三名散則摠為一號禮諸侯不得祭天魯以周公之故得郊祀上帝故雩亦祀帝書傳皆不言魯得祭地蓋不祭地也魯不祭地而注言祭天地者以發凡言例雖因魯史經文然凡之所論摠包天子及諸國則凡公嫁女於天子諸卿皆行及王曰小童之例是也此凡祀亦摠包天子及諸國則有祭地之文故杜連言之釋例云凡祀與郊雩烝嘗則天神地示人鬼之祭皆通其他羣祀不錄可知也約祠及地示經無其事故不備言亦約文以相包也祠祀之祭過則亦書但無過時者故經不書耳夏小正曰正月啓蟄其傳曰言始發蟄也故漢氏之始以啓蟄為正月中雨水為二月節及大初以後更改氣名以雨水為正月中驚蟄為二月節以迄于今踵而不改今曆正月雨水中四月小滿中八月秋分中十月[illegible]垂宁注皆以此為建寅建巳建酉建亥之月則啓蟄當雨水龍見當小滿始殺當秋分閉蟄當小雪皆世之曆亦以雨水為正月中而

釋例云歷法正月節立春啓蟄爲中氣
者因傳有啓蟄之文故遠取漢初氣名
欲令傳與歷合其餘三者不可強同其
名雖則不同其法理亦不異故釋例云
案歷法有啓蟄驚蟄而無龍見始殺閉
蟄此古人所名不同然其法推不得有
異傳曰火伏而後蟄者畢此謂十月始
蟄也至十一月則遂閉之猶二月之驚
蟄既啓之後遂驚而走出始蟄之後又
自閉塞也是言啓蟄爲正月中閉蟄爲
十月中也注以閉蟄爲十月而釋例云
十一月遂閉之者以正月半蟄蟲啓戶
二月初則驚而走出十月半蟄蟲始閉
十一月初則遂閉之傳稱四者皆舉中

言其至此中氣則十此祭次月初氣
是祭限次月中氣乃爲過時既以閉
一爲建亥之月又言十一月則遂閉之
見閉蟄以後冬至以前皆得烝祭也
釋例云孟獻子曰啓蟄而郊郊而後
耕謂春分也言得啓蟄當卜郊不應
春分也春分以前皆得郊則冬至以
皆得烝也釋例又曰僖公襄公夏四
卜郊但譏其非所宜卜而不譏其四
不可郊也以建卯之月猶可郊知建
月皆可烝也正由節月郤月薦未涉
中氣故耳傳本不舉月爲限而舉
言者釋例曰凡十二月而節氣有
四共通三百六十六日分爲四時

之以閏月故節未必恒在其月初而
氣亦不得恒在其月之半是以傳舉
天宿氣節爲文而不以月爲正也土功
作者不以月月故亦言龍見而畢務戒
事也火見而致用水昏正而栽日至而
畢此其天準也是言凡候天時皆不以
月爲其節有參差故也若周禮不舉天
數故以月爲正大司馬職曰中夏獻禽
以享礿中冬獻禽以享烝言四時之祭
不得後仲月非謂孟月不得烝也釋例
周禮祭宗廟以四仲蓋言其下限也
下限至於仲月則上限起於孟月烝是
建亥之月則當起建申之月此言始殺
而嘗謂建酉之月亦是下限也若仲是

下限則周之正月得爲烝祭春秋之例
得常不書而八年書正月烝者釋例云
經書正月烝得仲月之時也其夏五月
後烝此爲過烝若但書夏五月烝則唯
可知其非時故先發正月之烝而繼書
五月烝以示非時并明再烝瀆也然仲
月雖不過時而月節有前有郤若俟節之
前月郤即爲非禮此秋大雩是建午之
月耳而傳言不時明涉其中氣故譏之
釋例云龍星之體畢見謂立夏之月得
此月則當祀過涉次節則以過而書
故以雩書不時此涉周之立秋節也言
涉立秋節者謂涉立秋之月中氣節也
過涉次節非謂中節非初節則若始涉

蟄節則不識之氣動此傳法必是震
之月方始郊天周之孟春未得郊也傳
說明堂位曰魯君孟春乘大路載弧韣
以祀帝於郊季夏六月以禘禮祀周公
於大廟季夏周之六月即孟春是周之
正月矣又雜記云孟獻子曰正月日至
可以有事於上帝七月日至可以有事
於祖七月而禘獻子為之也彼記文則
魯郊以周之孟春而傳書啓蟄而郊者
禮記後人所錄其言或中或否未必然
言皆是正禮襄七年傳孟獻子曰啓蟄
而郊禮記左傳俱稱獻子而記言日至
傳言啓蟄一人兩說必有謬者若七月
而禘獻子為之時應有七月禘矣焉嘗

過則書禘過亦應書何以獻子之時不
書七月禘也是安獻子本無此言不得
云禮記是而左傳非也明堂位言正月
郊者蓋春秋之末魯僭修見天子冬
至祭天陵以正月祀帝記者不察其本
遂謂正月為常明堂位後世之書其末
章云魯君臣未嘗相弑也禮樂刑法政
俗未嘗相變也春秋之世三君見弑變
而乎士有誅俗變多矣尚云無之此言
既誣則郊亦難信以此知記言孟春非
正禮也鄭玄注書多用讖緯言天神有
六地祇有二天有天皇大帝又有五方
之帝地有崑崙之山神又有神州之神
大司樂冬至祭天圜丘者祭天皇大帝

北辰之星也月令四時迎氣於四郊祭
祭者祭五德之帝大微宮中五帝坐星
也春秋緯文耀鉤云大微宮有五帝坐
星蒼帝其名曰靈威仰赤帝曰赤熛怒
黃帝曰含樞紐白帝曰白招拒黑帝曰
汁光紀五德之帝謂此也夏正郊天
祭其所感之帝焉周人以蒼帝靈威仰
也魯無冬至之祀唯祭一感帝耳唯鄭
玄立此為義而先儒不從故王肅作
聖證論引羣書以證之言郊則圜丘圜
立即郊天體唯一安得有六晉武
帝王肅之外孫也泰始之初一南北郊
祭一地一天用王肅之義杜君身處晉
朝共遵王說集解釋例都不言有二天

然則杜意天子祭至所感帝人皆謂而
郊猶是一天但異時祭耳此注直云祀
天南郊不言靈威仰鄭異也劉炫
云夏正郊天后稷配以至至祭天圜丘
以帝嚳
配也

龍見而雩

龍見建巳之月蒼龍宿之[illegible]注同○龍
[illegible]
之體昏見東方萬物始盛待雨而大故
祭天遠為百穀祈膏雨○[illegible]
于偽反○疏曰天官東方之星[illegible]
龍之宿見謂今昏見[illegible]
雩百穀祈膏雨遠者[illegible]
遠也穀之種[illegible]
穀必雨之潤[illegible]
膏雨蠶下[illegible]年傳曰[illegible]

也傳直言雩而經書大雩者賈逵云言大別山川之雩蓋以諸侯雩山川魯得雩上帝故稱大月令云大雩帝用盛樂是雩帝稱大雩也此龍見而雩定在建巳之月而月令記於神夏章者鄭玄云雩之正當以四月凡周之秋五月之中而旱亦脩雩礼而求雨因著正雩於此月失之矣杜君以爲月令秦法非是周典穎子嚴以龍見即是五月釋例曰月令之書出自呂不韋其意欲爲秦制非古典也穎氏因之以爲龍見五月五月之時龍星已過於見此爲强牽天宿以附會呂不韋之月令非所據既以不安且又自違左氏傳稱秋大雩書不時此

秋即穎氏之五月而忘其不時之文而欲以雩祭是言月令不得與傳合也鄭玄禮注云雩之言吁也言吁嗟哭泣以求雨也郊雩俱是祈穀何獨雩爲吁嗟旱而脩雩言吁嗟可矣四月常雩於時禾早何當已吁嗟也賈服以雩爲遠故杜從之也

始殺而嘗建酉之月陰氣始殺嘉穀始熟故爲嘗於宗廟○疏曰嘗者蒸於宗廟以嘗新爲名知必待嘉穀熟乃嘗之也詩稱八月其穫穫刈嘉穀在於八月知始殺爲建酉之月陰氣始殺也又引詩蒹葭蒼蒼白露爲霜以證始殺之事也月令孟秋白露降季秋霜始降一云三有白露八

月露結乃成霜時寒有漸嘉穀成八月嘉穀熟新薦之物備故以建酉之月薦嘗於宗廟案月令孟秋農乃登穀天子嘗新先薦寢廟則似七月穀熟矣七月當嘗祭而云建酉之月乃嘗祭者以上下準之始殺嘗祭實起於建申之月令云建酉者言其下限然杜獨於嘗祭舉下限者以秋物初熟孝子之祭必待新物故特舉下限而言之哀十三年子服景伯謂吳大宰曰魯將以十月上辛有事於上帝先公季辛而畢彼雖恐吳之辭亦是八月嘗祭之驗也何則於時會吳在夏公至在秋景伯言然之時秋之初也若嘗在建申當言九月不

應遠指十月知十月是嘗祭之常期周之十月是建酉之月也建酉是下限耳若節前月卻孟秋物成亦可以孟秋嘗祭故釋例云周禮四仲月言其下限若建申得嘗何以釋例又云始殺而嘗謂建酉之月蒹葭蒼蒼白露爲霜又以始殺唯建酉之月皆以賈服始殺唯據孟秋不過建酉之月故釋例破賈服而爲此言也先此則不可十四年八月乙亥嘗乃是建未之月故注云先其時亦過也

閉蟄而烝建亥之月昆蟲閉戶萬物皆成可薦者衆故烝祭宗廟釋例論之備矣○閉必計反又必結反字林芳結反○補曰傳稱火伏而後

蟄者畢周禮季秋内火則火以季秋入而孟冬伏是蟲以孟冬蟄故知閉蟄非建亥之月也王制云昆蟲未蟄不以火田鄭玄云昆明也明蟲者得陽而生得陰而藏陰陽即寒温也祭統注云昆蟲謂温生寒死之蟲也是蟄蟲謂之昆蟲也月令仲春云蟄蟲咸動啓戸始出出言啓戸故蟄言閉戸爾雅釋詁云烝衆也知萬物皆成可薦者衆故名此祭爲烝**過則書**卜日有吉否過次節則書以識慢也○疏曰祭必當卜有吉否不吉則當改卜次旬故不可期以一日不過三故限以一月過涉次月之節則書之以識其慢○桓公五年春秋左

氏傳○**簭人凡國之大事先簭而後卜**簭音筮○當用卜者先筮之即事有漸也於筮之凶則止不卜○疏曰此大事者即大卜之八命及大貞大祭祀之事大卜所掌者皆是大事皆先筮而後卜故鄭云當用卜者先筮之即事漸也者筮輕龜重賤者先即事故卜即事漸也云於筮之凶則止者曲禮云卜筮不相襲若筮不吉而又卜是卜襲筮故於筮凶則止不卜案洪範云龜從筮逆又云龜筮共違於人彼有先卜後筮筮不吉又卜與此經違者彼是箕子所陳用殷法殷質故與此不同○春官○**大史**

大祭祀與執事卜日執事大卜之屬與之者當視墨○疏曰知執事大卜之屬者大卜掌三事故知執事是大卜卜言之屬者兼有卜師及卜人知當視墨者案占人云君占體大夫占色史占墨卜人占坼彼言史者即此大史故知當視墨○同上○**龜人若有祭事則奉龜以往旅亦如之**奉猶送也送之所當於卜○疏曰此云祭事不辨外内則外内俱當卜皆奉龜以往所當卜處旅謂祈禱天地及山川○同上○**大卜大祭祀則眡高命龜**命龜告龜以所

卜之事不親作龜者大祭祀輕於大貞也士喪禮曰宗人即席西面坐命大○疏曰云不親作龜者大祭祀輕於大貞也者大貞之内有立君大封大卜作龜不命龜此大祭祀不作龜進使命龜作龜是勞事故云大祭祀輕於大貞也引士喪禮宗人即席西面坐命龜者證天子命龜處所與士禮同○同上○**肆師凡祭祀之卜日宿爲期詔相其禮眡滌濯亦如之**宿先卜祭之日○疏曰言凡祭祀之卜日謂天地宗廟之等將祭前有散齊七日致齊三日十日矣若然卜日吉則齊今云祭

札之卜日宿爲期則是卜前之夕與
者及諸執事者以明旦爲期也云詔相
其禮者謂肆師詔相助其卜之威儀
及齊戒之禮云眡滌濯亦如之者謂祭
前之夕視滌濯祭器亦詔相
其禮故云亦如之。同上

○夏后氏尚黑以建寅之月爲正物生色黑。正
音征又如字。疏曰夏尚黑殷尚
白周尚赤此之謂三統故書傳略說云
天有三統物有三變故正色有三天有
三生三死故土有三王王特一生死又
春秋緯元命包及樂緯稽耀嘉云夏以
十三月爲正息卦受泰注云物之始其
色尚黑以寅爲朔殷以十二月爲正息
卦受臨注云物之牙其色尚白以雞鳴
爲朔周以十一月爲正息卦受復其色
尚赤以夜半爲朔又三正記云正朔三
而改文質再而復以此推之自夏以上
皆正朔三而改也鄭注尚書三帛高陽
氏之後用赤繒高辛氏之後用黑繒其
餘諸侯用白繒如鄭此言卻而推之舜
以十一月爲正尚赤堯以十二月爲正
尚白故曰其餘諸侯用白繒高辛氏以
十二月爲正尚黑故云高辛氏之後用
黑繒高陽氏以十一月爲正尚赤故云
高陽氏之後用赤繒有少皡以十二月
爲正尚白黃帝以十三月爲正尚黑神
農以十一月爲正尚赤女媧以十二月

爲正尚白伏犧以上未有聞焉易說卦
云帝出乎震則伏犧也建寅之月又於
之始其三正當伏犧以下文質再而
復者文質法天地文法天質法地周文
法地而爲天正殷質法天而爲地正者
正朔文質不相須正朔以三而改文質
以二而復各自爲義不相須也建子之
月爲正者謂之天統以天之陽氣始生
爲下物得陽氣微稍動變故爲天統建
丑之月爲地統者以其物已吐牙不爲
天氣始動物又未出不得爲天之所統
唯在地中含養萌牙故爲地統建寅之
月爲人統者以其物出於地人功當須
修理故謂之人統統者本也謂天地人
之本也然王者必以此三月爲正者以
其此月物生微細又是歲之始生王者
繼天理物含養微細又取其歲初爲正
朔之始既天地人之三者所繼不同故
各改正朔不相襲也所尚既異符命亦
隨所尚而來故禮緯稽命徵云其天命
以黑故夏有玄圭天命以赤故周有赤
雀銜書天命以白故殷有白狼銜鉤是
天之所命亦各隨人所尚符命雖逐所
尚不必皆然故天命禹觀河見白面長
人洛予命云湯觀於洛沉璧而黑龜與
之書黃魚雙躍泰誓言武王伐紂而白
魚入於王舟是符命不皆逐正色也鄭
康成之義自古以來皆改正朔若孔安

國則改正朔殷周二代故注尚書湯承
堯舜禪代之後後革命創制改正易服是
從湯始改正朔也　大事用昏　昏時以黑此大事謂喪事也○疏曰
知大事是喪事者以其與殷
文連故知大事是喪事也　殷人尚白
以建丑之月爲正物牙色白　大事用日中　日中時亦白　周
人尚赤　以建子之月爲正物萌色赤。疏曰案上殷白之下注云物
牙色白此萌色赤不同者萌是牙之微
細故建子云萌建丑云牙若散而言之
萌即牙也故書傳略說云周以至動殷
以萌夏以牙此皆據一種之中大判而
言故建子始動建寅乃出至如薺麥以
秋而生月令仲冬荔挺出不在此例也
此文質雖異殷質周文大汎言之乃前
代質後代文也故表記云虞夏之質殷
周之文是也　大事用日出　日出時亦赤○今案鄭注祭義殷人
祭其闇云夏后氏大事以昏殷人大事
以日中周人大事以日出亦謂此郊祭
也彼疏亦云據夏本事祭上帝喪亦兼
諸祭與此不同當以祭喪爲正。檀弓
右時日卜筮○孟獻子曰正月日
至可以有事於上帝七月日至可

以有事於祖七月而禘獻子爲之
也　記魯失禮所由也孟獻子魯大夫仲孫蔑也魯以周公之故得
以正月日至之後郊天亦以始祖后稷配之獻子欲尊其祖以郊天
之月對月禘之非也魯之宗廟猶以夏時之孟月爾明堂位曰季夏
六月以禘禮祀周公於大廟。疏曰此一節明魯之郊禘之事獻子
魯大夫仲孫蔑諡曰獻子正月周正月建子之月也日至冬至日也
有事謂南郊祭所出之帝也上帝靈威仰也而周以十一月爲正其
月日至云若天子則圜丘以周公之故得郊天所以於此月禘
郊所出之帝靈威仰而已故云正月日至可以有事於上帝也此言
是也七月日至可以有事於祖者十二月周七月建午之月也日至夏
至日也有事謂禘祭於祖廟故云有事於祖獻子言十一月建子冬
至既祭上帝故欲夏至亦可禘祖以兩月日至相對故欲祭祖廟
與天相對也故云七月日至可以有事於祖也此言非也所以爲非
者魯之祭祀宗廟亦猶用夏家之法凡大祭宜用首時應禘於孟

孟月於蒸家是四月於周爲六月故明堂作云季夏六月以禘禮祀周公於大廟是夏之孟月也獻子捨此義欲以此二至相當以天對祖乖失禮意七月而禘獻子爲之也者獻子有此之失故記其失所由也又曰云記曾失禮所由者七月而禘是曾之失禮時皆是之非是恒行故春秋獻子之後無之可禘廟之事又此不云自獻子始是不恒行也云孟獻子皆大夫仲孫蔑也者以左傳稱孟獻子經書仲孫蔑也云曾以周公之故得以正月日至之後郊天亦以始祖后稷

配之者此是明堂位文故明堂云魯君孟春乘大輅祀帝于郊配以后稷是后稷配之也亦者天子王月郊祭以始祖配天魯以十一月郊祭亦以后稷配天故云亦也云魯之宗廟猶以夏時之孟月爾者以明堂位稱季夏六月以禘禮祀周公於大廟周之季夏即夏之孟月建巳之月又春秋宣八年六月辛巳有事于大廟謂禘祭也是用建巳之月案春秋宣九年獻子盈見經案傳八年於時未有獻子而七月禘者鄭荅趙商云以僖八年正月公會王人于洮六月惑禘以

在會未還故至七月乃禘君子愍情免之理不合譏而書之者爲致之人故書七月禘也獻子既七月而禘非時失禮春秋之例非時祭者皆書於經以示譏獻子以例禘而用七月不書於經而不譏者鄭釋廢疾云宣公八年六月有事于大廟禘而云有事者雖爲卿佐卒張本而書有事其實當時有用七月而禘因宣公六月而禘得禮故變文言有事春秋因事變文見其得正也如鄭此言則獻子之時禘皆非正因宣公六月禘爲得正故變文云有事以明餘禘之不正也

故餘禘不載於經唯譏於宣公得正之禘也鄭又一解云禮記之言不可合於春秋之例故鄭荅趙商云禮記之去何必皆在春秋之例是禮記不與春秋合也○雜記下

○子言之昔三代明王皆事天地之神明無非卜筮之用不敢以其私褻事上帝言動必卜筮也神明謂羣神也○疏曰昔三代明王者謂夏殷周皆事天地之神明者謂祭祀天地及諸神明也無非卜筮之用者言皆須卜

筮唯九月大享帝於明堂不用卜也故曲禮下篇云大饗不問卜鄭
云莫適卜也以其摠饗五帝不知主何帝而卜之故不卜矣所以必
須卜者不敢以其私褻奉事上帝故皆卜之也**是故不犯**
日月不違卜筮日月謂冬夏至正月及四時也所不
違者日與牲尸也○疏曰冬至謂祭圜丘夏至謂祭方澤正月謂祭
感生之帝及四時迎氣用四時之吉日也知冬夏及四時皆卜者案
大宰云祀五帝帥執事而卜日鄭注云五帝謂四郊及明堂是四郊
有卜也大宰又云祀大神祭大示亦如之大神則冬至祭圜丘大示
則夏至祭方澤案公羊穀梁魯郊傳云卜三正則知天子郊用夏正
亦卜之故知冬夏至正月及四時皆卜日也然明堂不問卜而注大
宰祀五帝卜日云四郊及明堂者廣解五帝所在其實祀明堂不卜
也案周禮祀宗廟亦卜日注不言宗廟者以經云事上帝故唯解祭
天之時云不蠲者日與牲尸者案僖三十一年左傳云禮不卜常祀
而卜其牲日是有卜牲日也特牲少牢云大夫士筮尸則天子諸侯

有卜尸也**卜筮不相襲也**襲因也大事則卜小事則
筮○疏曰既大事卜小事筮二者不相因襲也此大事謂征伐出
師及巡守也其實是中事對小事為大耳小事則筮者若周禮簭人
有九簭筮更筮咸之屬是也此與曲禮文同而注異者各隨文勢也
大事有時日大事有事於大神有常時常日也○疏曰
既有常時常日而用卜者亦不敢專也故曲禮篇云日而行事則必
踐之又祭統云雖有明知之心必進斷其志是雖有常日猶用卜也
小事無時日有筮有事於小神無常時常日有筮
臨有事筮之○疏曰此經皆論祭祀之事故解小事云有小事於小
神其實周禮小事非唯小祀而已既云小事用筮而大卜云凡小事
涖卜者彼謂大事中之小事非此之小事也**外事用剛**
日內事用柔日順陰陽也陽為外陰為內事之外內
別乎四郊○別彼列反○疏曰出師以為祭天而用辛雖外用柔[illegible]
祭社用甲雖內用剛日殊別於郊之祭以言用剛柔之日[illegible]

四郊同其餘他事今謂事之外內別乎四郊者謂四郊之外爲外事若甲午祠兵吉日庚午既差我馬之屬是也四郊之內爲內事若郊之用辛及宗廟少牢用丁亥之屬是也故言別於四郊外內別謂限別以四郊爲限○鄭注曲禮云順其出爲陽也出郊爲外事春秋傳曰甲午祠兵順其居內爲陰故鄭云內事郊內之事也乙丁巳辛癸五偶爲柔也然則郊天是國外之事應用剛日而郊特牲云郊之用辛非剛也又社稷是郊內應用柔日而郊特牲云祀社日用甲非柔

也所以然者郊社等不敢同內外之義故也此言外剛內柔自謂郊社之外他禮則皆隨外內而用之崔靈恩云外事指用兵之事內事指宗廟之祭者以郊用辛社用甲非順其居外內剛柔故也祭社用甲所以召誥用戊者召誥是告祭非常禮也郊之用辛者惟夏正郊天及雩大事明堂耳若圜丘自用冬至日五時迎氣各用其初朔之日不皆用辛

不違龜筮子曰牲牷禮樂齊盛是以無害乎鬼神無怨乎百姓牷音全齊音咨○牷猶純也疏曰子曰牲牷禮樂是以無害○於鬼神無怨乎百姓者以其事上而神明不敢自專皆依卜筮動合於禮故夫子總要結之牲牷之等禮樂之備粢盛之實皆不違龜筮是以此等所用無虧害於鬼神無見怨於百姓以其無非卜筮之用動順於禮故也○表記

○凡卜筮日旬之外曰遠某日旬之內曰近某日旬十日也○疏曰凡卜筮日者凡先聖王之所以立卜筮者下云所以使民信

時日敬鬼神決嫌疑定猶與也卜筮必用蓍龜者案劉向云蓍之言耆龜之言久龜千歲而靈蓍百年而神以其長久故能辨吉凶也說文云蓍蒿屬也生千歲三百莖易以爲數天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺陸機草木疏云似藾蕭青色科生洪範五行傳曰蓍生百年一本生百莖論衡云七十年生一莖七百年生十莖神靈之物故生遲也史記曰滿百莖者其下必有神龜守之其上常有雲氣覆之淮南子云上有藂蓍下有伏龜卜筮實問於神龜筮能傳神命以

告く战金勝若大工王季文王云爾之許我乃卜三龜一襲吉是能傳神命也又鄭注天府云卜筮實問於鬼神龜筮能出其卦兆之占耳案白虎通稱禮三正記天子龜一尺二寸諸侯一尺大夫八寸士六寸龜陰也故其數偶筮者蓍少牢大夫五筮鄭云大夫蓍長五尺雖此而言天子九尺諸侯七尺士三尺蓍陽也故其數奇所以謂之卜筮者師說云卜覆也以覆審吉凶筮決也以決定其惑劉氏以爲卜赴也赴來者之心筮問也問筮者之事赴問互言之宗易繫辭云

定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜又云蓍之德圓而神卦之德方以知神以知來知以藏往文說卦云昔者聖人幽贊於神明而生蓍據此諸文蓍龜知靈相似無長短也所以僖四年左氏傳云筮短龜長不如從長者時晉獻公卜娶驪姬不吉更欲筮之故大史史蘇欲止公之意託云筮短龜長耳實無優劣也者杜預鄭玄因筮短龜長之言以爲實有長短故杜預注傳云物生而後有象象而後有滋滋而後有數龜象筮數故象長數短是也象所以長者以故

初生則有象去初既近且包筮蓍形故爲長數知者數是終末去初既遠推尋事數始能求象故以爲短也又鄭康成注占人云占人亦占筮言掌占龜者筮短龜長主於長者是鄭及杜預皆以爲龜長筮短凡卜筮天子諸侯若大事則卜筮並用皆先筮後卜故筮人云凡國之大事先筮而後卜鄭注之云大事者則太卜云國大貞卜立君卜大封大祭祀凡出軍旅喪事及龜之八命一曰征二曰象三曰與四曰謀五曰果六曰至七曰雨八曰瘳此等皆爲大事故鄭注占人

云將卜八事皆先以筮筮之是也若次事則唯卜不筮也故筮人云天子無筮鄭注云謂征伐出師若巡守天子至尊大事皆用卜也是天子出行唯卜無筮是也小事無卜唯筮筮人掌九筮之名一曰筮更諸遷都邑也二曰筮咸咸猶僉也謂筮衆心歡不也三曰筮式謂制作法式也四曰筮目謂事衆筮其要所當也五曰筮易謂民衆不說筮所改易也六曰筮比謂與民和比也七曰筮祠謂筮牲與日也八曰筮參謂筮御與右也九曰筮環謂筮可致師不鄭注占人不卜

而從筮若服用先筮某也不卜筮諸侯亦然故春秋晉卜經立王得貴而先又筮之得大有之卜伐宋亦卜而後筮是大事筮並用也但春秋亂世皆先卜後筮不能如禮其禮既先筮後卜尚書先云龜從者以尊卑言之故先言龜也與注洞禮云筮凶則止不退所以洪範有從逆龜從者從筮是云先卜筮天子皆用三代著龜一者三筮並凶則止而不卜鄭云若一吉一凶雖筮逆猶得卜之也則洪範所云者是也其大夫則大事卜

小事筮大事則葬地及葬日爲事之大則卜故雜記云大夫卜宅與葬日是也其小事用筮則少牢常祀筮日是也士亦大事卜小事筮故士喪禮卜葬日以喪葬爲重須定吉凶故用卜也其餘常吉祭比葬爲輕故筮日也葬既卜日得吉餘事皆吉可知故唯葬地不復用卜也旬之外日者遠某日者必牢大夫禮今月下旬筮來月上旬是旬之外日也主人告筮者云欲用遠某日故少牢云日用丁巳筮旬有一日吉乃官戒既云旬有一日是旬外一日此謂大夫禮旬之內曰近某日者案特牲士禮云不諏日注云士賤職褻時至事暇可以祭則筮其日不如少牢大夫先與有司於廟門諏丁巳之日是士於旬初即筮旬內之日是旬之內日也主人告筮者云用近某日此據大夫士故有旬內旬外之日也若天子諸侯其有雜祭或用旬內或用旬外其辭皆與此同案少牢特牲其辭皆云來日丁亥不云遠某日近某日者彼文不具也

喪事先遠日吉事先近日孝子之心喪事葬與練祥也吉事祭祀冠取之屬也○冠古亂反○疏曰喪事謂葬與二祥是奪哀之義也非孝子之所欲但制不獲已故卜先從遠日而起示不宜急微伸孝心也故宜八年左傳云禮卜葬先遠日辟不懷杜云懷思也辟不思親也此喪事具然雖士亦應今月下旬卜來月上旬不吉卜中旬不吉卜下旬吉事先近日者吉事謂祭祀冠取之屬故少牢云若不吉則及遠日又筮日如初是先近日也**曰爲日假爾泰龜有常假爾泰筮有常**假古雅反○[illegible]

吉凶有常大事卜小事筮○疏曰
命龜筮辭也卜擇吉日故云曰爲
曰假爾泰龜有常假爾泰筮有常
者假因也爾汝也泰謂指著龜也
泰大中之大也欲褒美此龜筮故
謂爲大龜大筮也有常者言汝泰
龜泰筮決判吉凶分明有常也故
云假爾泰龜泰筮有常凡卜筮大
夫少上命龜有三命筮有二其一
爲事命龜涖卜之官以主人卜事
命卜史是一也二卜史旣得所卜
之命更序述涖卜所陳之辭名曰
述命二也卜人即席西面命龜云
假爾泰龜有常三也命筮二者一

八七

爲事命筮則主人以所爲之事命
筮史其一也二則筮史得主人之
命述述之爲述命是二也士則一命
龜有二命筮有一知士命筮有一
者士喪禮云命筮人哀子某爲其
父筮宅筮人許諾不述命涖云不
述者士禮略是士命筮一也知士
命龜二者士喪禮涖卜命曰哀子
某卜葬其父無有近悔許諾不述
命乃云即席西面坐命龜旣云不
述命乃云即席西面坐命龜旣云
不述命是士命龜二也[illegible]天夫[illegible]
筮二者以士云命筮不[illegible]
[illegible]矣以[illegible]述命也故[illegible]

曰孝孫某來日丁亥用薦歲事於
皇祖伯某又云史遂述命曰假爾
大筮有常孝孫某來日丁亥云是
大夫命筮二但冠即席所命于述
命之上也知大夫命龜三者以士
喪禮涖卜爲事命龜又有即席西
面命龜云不述命明大夫有述命
故知大夫命龜三也又曰此大事
者謂小事之中爲大事非周禮大
貞太封及八事之等故得用卜而
已或云大事卜者據衆大貞大封
及八事等雖卜筮並用據皆用卜
故云大事卜但大事則先筮後卜
卜筮俱有若小事無徒有筮而無

八八

卜也

卜筮不過三

求吉不過三魯四卜郊春秋譏之○
疏曰王肅云禮以三爲成也上旬
中旬下旬三卜筮不吉則不舉也
鄭意不過三者謂一卜不吉而凶
又卜以至於三三若不吉則止若
筮亦然也故魯有四卜之譏崔靈
恩云謂不過三用若大事龜筮並
用者先用三王筮次用三王龜始
是一也三如是乃爲三用也若初始
之時三筮三龜皆凶則止或逆多
從少或從多逆少如此者皆至於
三也單卜單筮其法唯一用而已
不吉則擇遠日不至於三也前以

用三王之禮筮者有四不從故違三也此惟用一故不至二不從是修文本三王禮筮也皆四卜郊春秋譏之者卜郊之事或譏識四識五襄七年夏四月三卜郊不從乃免牲僖三十一年及襄十一年夏四月四卜郊不從成十年夏四月五卜郊不從三傳之說參差不同若左氏之說魯郊常祀不須卜可郊與否但卜牲與日唯周之三月為之不可在四月雖三卜亦爲非禮故僖三十一年左傳云禮不卜常祀是常祀不卜也襄七年左傳云啓蟄而郊郊而後耕今既耕而

卜郊固其不從也是用周之三月不可至四月也若公羊之義所云卜者皆爲卜日故僖三十一年公羊傳云三卜禮也四卜非禮也又成十七年公羊傳云郊用正月上辛何休云魯郊轉卜三正三王之郊一用夏正又定十五年穀三卜之運也何休云運轉也已卜春三正不吉後轉卜夏三月周五月得二吉故五月郊如休之意魯郊博卜三正假令春正月卜不吉又卜殷正殷正不吉則用夏正郊天者此三正之內有凶不從則得卜夏正月但滿三吉日則得爲郊此公

羊及何休之意也穀梁之說春秋卜者皆卜日也哀元年穀梁傳云郊自正月至三月郊之時也我以十二月下辛卜正月上辛卜如不從則以正月下辛卜二月上辛如不從則以二月下辛卜三月上辛如不從則不郊如是穀梁三正正月卜吉則爲四月五月則不可與公羊之說同與何休意異休以四月五月卜滿三吉則可郊也若鄭玄意禮不當卜常祀與左氏同故鄭箴膏肓云當卜祀日月爾不當卜可祀與否鄭又云以魯之郊天惟用周正建子之月牲數有災不

吉改卜後月故或用周之二月三月故有啓蟄而郊四月則不可故駮異義引明堂云孟春正月乘大路祀帝於郊又云魯用孟春建子之月則與天子不同明矣魯數失禮牲數有災不吉則改卜後月如鄭之言則與公羊穀梁傳卜三正不同也此云魯四卜郊春秋譏之用公羊穀梁傳三卜正四卜非正也是四卜爲譏三卜得正與左氏意違左氏三卜亦非故也

卜筮不相襲

卜不吉則又筮筮不吉則又卜是瀆龜也晉獻公卜取驪姬不吉公曰筮之筮吉

○疏曰襲因也前卜不吉則止不
得因更筮若前筮不吉則止不得
因更卜是不相襲也若相因不止
是瀆龜筮則神不告也王云三筮
及三卜不相襲三者初各專其心
也又曰晉獻公初卜不吉故公云
更筮之是因襲也表記云卜筮不
相襲鄭云襲因也大事則卜小事
則筮然與此注不同者明襲有二
義故兩注各舉其一一則大事小
事各有所施不得因龜小事因
著筮大事也二則筮不吉不可複
卜卜不吉不
可復筮也
龜爲卜筴爲筮著先

聖王之所以使民信時日敬鬼神
畏灋令也所以使民決嫌疑定猶
與也故曰疑而筮之則弗非也日
而行事則必踐之與音預○弗非
無非之者日所
卜筮之吉日必踐讀曰善聲之誤
也筴或爲蓍○疏曰龜爲卜者龜
熟筮後龜覆於筮筴爲筮者筮在
龜前爲決也謂蓍爲筴者筴以蓍
筴爲義言用此物以謀[illegible]
卜筮者先王之所以使民[illegible]

者解所以須卜筮之義也先聖王
伏犧以來聖人爲天子者不直云
先王又加聖字者夫王未必聖古
來非一聖不必王孔子是也明造
制卜筮必須聖德兼并時者因時
及一日十二時也日者甲乙之屬
聖王制此卜筮使民擇慎而信時
日與吉凶也敬鬼神者乃擇吉而
祭祀是敬鬼神也畏法令者法與
則也令教訓也君行法令者依卜
筮而爲之則民敬而畏之也所以
使民決嫌疑者事既異故更云所
以有嫌疑而卜筮決斷之也定猶
與也者說文云猶獸名與獸名亦

是獸名象屬此二獸皆進退多疑
人多疑惑者似之故謂之猶與故
曰疑而筮之則弗非也者引舊語
以結之卜筮所以定是非也若有
疑而筮之則人無非之也不言卜
者從可知也日而行事則必踐之
者踐善也言卜得吉而行事必善
也王云卜得可行之日必踐而行
之踐猶善也弗非無非
之者也○曲禮上○子路爲季
氏宰宰治邑
吏也季氏祭逮闇而祭日
不足繼之以燭謂猶時也○疏曰
季氏祭逮闇而[illegible]

者逮及也○季氏祭於宗廟逮闇日闇而行祭禮日不足繼之以燭者謂祭祀終日已昏沒故云日不足禮事不畢故繼日用而以燭也雖有強力之容肅敬之心皆倦怠矣以其久也有司跛倚以臨祭其為不敬大矣跛彼義反○偏任為跛依物為倚○疏曰有司跛倚以臨祭者以其事久有司倦怠故皆偏跛邪倚於物臨於祭祀其為不敬甚大矣他日祭子路與室事交

乎戶堂事交乎階質明而始行事晏朝而退與音預朝直遙反又褒遙反○室事祭時堂事儐尸○疏曰他日祭子路與者奏往舊以來所奏之時行皆如此也日謂別日其祭別日而祭子路與在行禮之中室事交乎戶者室事謂正祭之時事尸在室故云室事交乎戶以人將饌至戶內人於戶受饌設於尸前相交禮在於戶也堂事交乎階者謂正祭之後儐尸之時事尸於堂故云堂事交乎階謂在下之人進饌至階堂上人

[illegible]受取尸交乎階質明而始[illegible]朝而退者質正也晏晚也[illegible]之時而始行事朝正鄉[illegible]而退言敬而能速也孔[illegible]之曰誰謂由也而不知禮乎知禮○疏曰孔子聞之曰誰也而不知禮乎者子路好勇時人多不尚其所為故孔子以此明之誰謂由也而不能知禮乎言其知禮也以其禮從宜寧可禮略而敬不可禮煩而怠也○禮器天子將祭必先習射於澤澤者所以擇

士也已射於澤而后射於射宮射中者得與於祭不中者不得與於祭不得與於祭者有讓削以地得與於祭者有慶益以地進爵絀地是也中丁仲反下同與音預下同絀勑律反○澤宮名也士謂諸侯朝者諸臣及所貢士也皆先令習射於澤射於射宮課中否也諸侯有慶者進爵有讓者先削地○朝直遙反令力呈反○疏曰下經貢士云容體合禮其節[illegible]云射中與不中不一云[illegible]

文射節者文不具也云天子將祭必先
習射於澤澤宮以擇士也者澤是宮名
於此宮中射而擇士故謂此宮爲澤
所在無文蓋於寬閑之處近水澤而爲
之必非唯祭而擇士餘射亦在其中故
書傳論主皮射云禮之取也於圃中爲
刀之取也今之取也於澤宮揖讓之取
也是主皮之射亦近於澤也選士於澤
不射侯也但試武而已故司弓矢云澤
共射椹質之弓矢鄭司農引此射義之
文以釋之是知於澤中射椹質而已又
鄭注云司弓矢云樹椹以爲射正[illegible]甲
與椹試弓習武也其上皮之射則爲皮
亦揖讓也有讓削以地有慶益以地者
謂諸侯也又曰士謂諸侯朝者諸臣及
所貢士也者以其將祭故知是此諸之
人前經論貢士與祭故知此經之士含
貢士也云諸侯有慶者先進爵有讓者
先削地者此解經進爵絀地之文以經
之上文有讓削以地有慶益以地更無
云進爵絀地據有慶者先進爵有讓者
先絀地進則爵點於地故先進爵而後
益以地也退則地點於爵
故先削地而後絀爵也
○古者天子之制諸侯歲獻貢士於天子天子試之
於射宮其容體比於禮其節比於樂而

中多者得與於祭其容體不比於禮其
節不比於樂而中少者不得與於祭數
與於祭而君有慶數不與於祭而君有
讓數有慶而益地數有讓而削地比毗志反
○歲獻獻國事之書及計偕物也三歲
而貢士舊說云大國三人次國二人小
國一人○疏曰上經已云不得與於祭
者削地得與於祭者益地此又重言者
前經論將祭擇士賞罰其士之身此經
明諸侯貢士賞罰所貢之君也諸侯歲
獻者謂諸侯每歲獻國事之書及計
偕之物於天子也貢士於天子者諸侯
三年一貢士於天子也天子試之於射
宮者言天子試此所貢之士於射宮之
中而中多者得與於祭者此謂大射也
又曰以經云歲獻貢士於天子然歲獻
之文只是貢獻於士故云歲獻國事
之書云及計偕物也者漢時謂郡國送
文書之使謂之爲計吏其貢獻之物與
計吏俱來故謂之計偕物也偕俱也從非
任獻國事之書又俱獻貢物故云及計
偕物而獻國事之書者小行人云令諸
侯使春入貢秋獻功注云貢六服所貢
也功考績之功也秋獻之若今計文書

斷於九月其籍法也云三歲而貢士者
以經貢士之文繫歲獻之下迺每歲貢
士故云三歲而貢士也又知三歲者一案
書傳云古者諸侯之於天子也三年一
貢士一適謂之好德再適謂之賢賢二
適謂之有功有功者天子賜以衣服弓
矢再賜以秬鬯三賜以虎賁百人號曰
命諸侯不云益地者文不具矣書傳又
云貢士一不適謂之過注云謂三年時
也再不適謂之敖注云謂六年時也三
不適謂之誣注云謂九年時也一黜以
爵再黜以地三黜而地畢注云九十五
年鄭以此故知
三歲而貢士也

右擇士

小宰以灋掌祭祀之戒具法謂其禮法也戒具戒官有事者所當共○天官○疏見祭物總要○宰夫以式灋掌祭祀之戒具與其薦羞薦脯醢也羞庶羞內羞○疏曰言式法者謂祭祀大小皆有舊法依舊戒敕使共具之云與其薦羞者謂亦具之也○天官○司士凡祭祀掌士之戒令相其灋事疏曰云凡祭祀掌士之[illegible]者謂羣臣有[illegible]

典羣吏合令也云詔相其法事者謂合謀攝相其行禮之事○夏官

大史大祭祀戒及宿之日與羣執事讀禮書而協事協合也合謂習錄所當共之事也故書協作叶杜子春云叶協也書亦或爲協或爲汁○叶音協汁音執又音協劉子集反○疏曰戒及宿之日戒謂散齊七日宿謂致齊三日云與執事讀禮而協事者當此二日之時與羣執事預祭之官讀禮書而協事恐事有失錯物有不供故也○春官○遂師凡國祭祀審其誓戒誓亦聽也○[illegible]曰冢宰職云大祭祀掌百官之誓戒與大司寇涖誓百官井戒百族此官主當其戒戒遂之民故不同也○地官○條狼氏凡誓執鞭以趨於前且命之誓大夫曰敢不關鞭五百誓師曰三百誓邦之大史曰殺誓小史曰墨大音泰注同○前謂所誓衆之行前也有司讀誓辭則大言其制以誓所誓也誓者謂出軍及將祭祀時也出軍之誓誓左右及馭則書之甘誓備矣郊特牲說祭祀之誓曰卜之日王立于澤親聽誓命受教諫之義

一乘師也大史小史主禮之事者云者大夫曰敢不關謂不關於
謂大夫自受命以出則其餘事鼓請○疏曰謂自有大官若月令
司徒北面以誓之誓時此條根氏則之大言使衆聞知故云且命之又曰
云謂出軍及將祭祀時也者若且命以上軍旅祭祀同有此事儀右四鄉校軍
秩特師與大史小史皆據祭祀時大夫數不顯亦據祭祀須關君是以鄭引其
誓謂軍旅引郊特牲證祭祀也云其誓辭誓者案其誓云左不攻于左汝不恭
命右不攻于右汝不恭命馭非其馬之正汝不恭命用命賞于祖弗用命戮
社于則孥戮汝是其備也郊特牲者將祭之時故云卜之日王立于澤謂之
澤宮也澤宮者擇士可與祭者之宮教自觀有司誓命此是受教諫之義士師
知具樂師者以其下有大史小史皆掌禮禮亦相將故知之大師眷人之長也
云謂大夫自受命以出其餘事莫不約請者此皆欲見受命出征捆外之事皆
軍旅之不須復請除此以外皆須請其君乃得行事所以然者鄭未足之義無
○此言

右戒具

[illegible]齊宮百官御事各即其齊三日王
乃浮濯鬱醴及期鬱人薦鬯犧人薦醴
王祼鬯饗醴乃行注疏見備物粢盛條○國語周語○
膳夫王齊日三舉鄭司農云齊必變食○齊音齋○疏曰齊
謂散齊致齊舉必變食故加牲體至二大牢齊者不樂故不言以樂侑食也
○玉府王齊則共食玉玉是陽精之純者食之以禦水
氣鄭司農云王齊當食玉屑○疏曰謂王祭祀之前散齊七日致齊三日是時
則共王所食玉屑又曰知玉是陽精之純者但玉聲清清則屬陽又案楚語云
王孫圉與趙簡子言曰玉足以庇蔭嘉穀使無水旱之災則寶之珠足以禦火
則寶之服氏云珠水精足以禁火如是則玉是火精可知云食之以禦水氣者
致齊時居於路寢思其笑語思其志意之類恐起動多故須玉以禦水氣也鄭
司農云王齊當食玉屑者其玉屑研之乃可食故云當食玉屑也○天官○
鬯人凡王之齊事共其秬鬯給淬浴○淬才內反
○疏曰鄭知王齊以鬯爲洗浴以其鬯酒非如三酒可飲之物大喪以鬯浴尸

明此亦給王沐浴使之香美也○春官[illegible]齊必有明衣布齊必沐浴浴竟卽著明衣所以明絜其體也以布爲之此下脫前章寢衣一簡必有寢衣長一身有半齊主於敬不可解衣而寢又不可著明衣而寢故別有寢衣其半蓋以覆足程子曰此錯簡當在齊必有明衣布之下愚謂如此則此條與明衣變食旣得以類相從而褻裘狐貉亦得以類相從矣。[illegible]去聲○齊必變食居必遷坐變食謂不飲酒不茹葷遷坐易常處也○此一節記孔子謹齊之事楊氏曰齊所以交神

故致絜變常以盡敬○論語鄉黨○玄冠丹組纓諸侯之齊冠也玄冠綦組纓士之齊冠也言齊時所服也四命以上齊祭異冠○言齊者兼祭祀之時故曲禮云立如齊謂祭祀時也此齊亦兼祭祀故言齊時所服其祭[illegible]則玄冠也云四命以上齊祭異冠者以諸侯玄冕祭玄冠齊孤則爵弁祭亦玄冠齊是齊祭異冠也必知孤亦玄冠齊者以諸侯尚玄冠齊明孤亦玄冠齊也其三命以下大夫則朝服以祭士則玄端以祭皆玄冠也此云玄冠綦組纓士之齊冠是據祭同冠也其天子之

原書漫漶不清

[illegible]與諸侯大夫同故深衣目錄云[illegible]祭以朝服謂大夫之士也祭用朝服與諸侯大夫同然則天子大夫與諸侯[illegible]同亦爵弁祭玄冠齊此是熊氏之說也皇氏以爲天子大夫與諸侯大夫同[illegible]朝服以祭便與鄭注四命以上齊祭異冠於[illegible]爲妨皇氏之說非也其天子之[illegible]玄冕祭則玄冠齊絺冕祭則玄冕齊以次差之可知也此亦熊氏說此云四命齊祭異冠者謂自祭也若助祭於君則齊祭同冠故鄭志答趙商問云以雜記云大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己是爲三命以下齊祭異冠何但四命以上也[illegible]注然

若但施於己祭不可一[illegible]之也鄭荅云祭謂齊時一冠祭時一冠祭時亦一冠四命乃然大夫冕士弁而祭於君齊服之祭時服之何以亦異如鄭此[illegible]助祭齊祭同冠故云何以亦異若然士之助祭齊服[illegible]服爵弁而[illegible]注[illegible]氏云王齊服服衮冕則士之齊服[illegible]不服爵弁者熊氏云若士助王祭[illegible][illegible]弁[illegible]助王[illegible][illegible]則服玄端[illegible]○[illegible]弁[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

□浩反注同緒訓耕反〇緒屈也結
之〻思神靈不在惡也爵韠齊服玄
〇疏曰齊則績結佩此謂揔包凡悉
佩亞之人非唯世子績結佩績屈也謂
結纓綏而又屈上之也而爵韠者謂士
方端齊故爵韋爲韠也而熊氏皇氏並
謂諸侯以下皆以玄端齊而以爵韋爲
謂同士禮以其齊故不用朱韠素韠也
義載緌也〇玉藻〇司服齊服有玄端素端注建
覓備物染服條〇君羔幦虎犆幦青覓徐若狄反犆依注音直
下同〇幦覆苓也犆讀皆如直道而行
之直直謂緣也此君齊車之飾〇疏曰

苓即式也但車式以苓爲之有豎者有
横者故考工記注云轛式之植者衡者
也此云幦覆苓詩大雅鞹鞃淺幭毛傳
云幭覆式幭即幦也又周禮巾車作複
作古字耳三者同也犆幦是覆苓者少
儀云具良綏申之面拖諸幦是也云犆
讀皆如直道而行之直者案論語云三
代之所以直道而行故讀如之云此君
齊車之飾者以大夫及士皆云齊車故
知此君齊車之飾此經或有齊字者誤
也昔有齊字鄭不須此注皇氏云若謂
天子諸侯也詩云淺幭以虎皮爲幭被
據諸侯與玄衮亦爲淹文則亦齊車之
飾此用羔幦者當是異代禮或可轉俾

以虎文飾許之淺幭也 大夫齊車鹿幦豹犆朝
士齊車鹿幦豹犆臣之朝車與齊車同飾〇疏曰據此
書之則君之朝車與齊車異〇齊
過總文以見之〇玉藻〇齊
齊不平爲齊樂則失正散其思也〇也禮上〇君子齊
齊也非疾也不晝夜居於內内正寢之中〇
疏日平常無事之時或出或入雖晝居
以祭亦有入內雖夜居於內亦有出外
一唯致齊與疾無間晝夜相居於內故
云非致齊也非疾也不晝夜居於內

正寢之中者以內是燕寢故云正寢
必知正寢者以其經云非致齊不
於內致齊在正寢疾則或容在燕寢
齊亦在正寢上文云晝夜於內間
亦可也不問齊者亦是私祭之事然
其知不須問以此齊在內祭統云
齊於外夫人致齊於內對天
子之寢爲外內耳〇檀弓上
右齊〇傳齊之爲言齊也齊不齊
以致齊者也是故君子非有大事
也非有恭敬也則不齊不齊則於

原書漫漶不清

物無防也嗜欲無止也又其將齊[illegible]物其嗜欲耳不樂心不苟慮必依於道手足不苟動必依於禮專致其精明之德也故散齊七日以定之致齊三日以齊之注疏見祭義上下祭統○子之所愼齊戰疾齊之爲言齊也將祭而齊其思慮之不齊者以交於神明也誠

祭禮十 百五

[illegible]至好不至神之饗與不饗皆[illegible]戰義之死生國之存亡皆[illegible]人吾之所以死生[illegible]可以不謹也尹氏曰夫子[illegible]所不謹事不記其大[illegible]者耳○論語述而○季桓子[illegible]三日而二日鍾鼓之音[illegible]有問於孔子子曰孝子[illegible]七日[illegible]思其事二日[illegible]恐其不[illegible]

原書漫漶不清

日伐鼓何居焉家語曲禮公西赤問○七日戒三日宿愼之至也戒散齊也宿致齊也將有祭祀之事必先散愼如此不敢苟也○疏曰祭義曰散齊七日致齊三日謂之宿者鄭注儀禮云宿是又戒宿之言肅肅敬之義也云不敢苟也者以積漸敬愼○不敢福苟也○禮器○孟子曰雖有惡人齊戒沐浴則可以事上帝惡人醜貌者也尹氏曰此章戒人之喪善而勉人以自新也○

祭禮十 百六

[illegible]下○莊子曰不飲酒不茹葷[illegible]祭祀之齊也○荀子曰端衣玄裳絻而乘路志不在於食葷[illegible]衣裳即齊[illegible]玄端也絻與冕同鄭云端者取正也士之衣袂皆二尺二寸[illegible]幅是廣袤等也其袂尺二寸已上修之修之着蓋半而益[illegible]則袂三尺三寸袪尺八寸[illegible]之車亦車之通名舍人注[illegible]車之大者葷菜[illegible]之[illegible]也○哀公[illegible]○齊[illegible]

經部　第五册　儀禮經傳通解　儀禮集傳集注　附儀禮經傳通解續

原書有殘損

以陰幽思也疏曰釋經所服玄冠玄衣玄裳也色鬼神尚幽陰故祭者玄服也心思幽陰之理故云陰幽思也郊特牲○昏禮玄冕齊戒鬼神陰陽也玄冕祭服也陰陽謂夫婦也疏曰玄冕謂助祭服也[illegible]而齊戒親迎是敬此夫婦之道如事鬼神也○郊特牲

古冠布齊則緇之其緌也孔子曰吾未之聞也大古無飾非時人之緇也緌說曰大古齊[illegible]

之冠未緌大白即大古白布冠緌冠也齊則緇之者鬼神尚幽闇也唐虞以上曰太古也○疏曰文古之時其冠唯用白布常所冠也若其齊戒則緇之爲緇其緌也吾未之聞也者以緇布之冠古禮不合有緌而後世加緌故記者云其今世加緌非禮故引孔子之言云緌未之聞也言未聞緇布冠有緌之事又曰大古無飾緇布冠無緌也云雜記曰大白緇布之冠不緌者孔子云吾未之聞是非緌明人加緌也引雜記文者證緇布冠無緌而五滿云緇布冠續緌則非古

[illegible]通有緌者豐氏云此經所論夫士故緇布冠無緌諸侯則冠有盡飾故有緌也云大白即大古布冠今喪冠也禮運云後世有麻雖絲麻同出尚質故用白布云齊則緇之者鬼神尚幽闇也謂祭前齊時著緇布冠正祭則祭服有虞氏皇而祭是也云唐以上曰大古也者以下云三王皮弁素積三王之前云大古故云夫唐虞以上曰大古與易之大古別也○郊特牲

鄉士大祭祀則各掌其鄉之禁令帥其屬夾道而蹕夾古洽反又古協反○中士以下○疏曰大祭祀祭天四時迎氣即於四郊並過六路以是故各掌其鄉之禁令當各帥屬夾道而蹕知屬是中士以下者士身是上士故云中士以下○鄉

野廬氏凡國之大事比脩除道路者比校治道者名若今次舍取大功○疏云大事謂若征伐巡守田獵郊祀天地之親行所經並須脩除道路交相廬次比云民夫使有功校故云比校治道者名之云若今次舍取大功者謂漢時主役之官官名次舍取主以丈尺賦功令脩舍多

原書漫漶不清

譏爲次敍大功也。掌凡道禁。禁謂若今絶蒙大巾持兵杖之屬。疏曰古時禁書亡故舉漢法而言也。○同上

○蜡氏凡國之大祭祀令州里除不蠲禁刑者任人及凶服者以及郊野。蠲古玄反。蠲讀如吉圭惟饎之蠲。蠲絜也。刑者黥劓之屬。任人司圜所收教罷民也。凶服服衰絰也。此所禁除者皆爲不欲見人所薉惡也。○饎昌志反。罷音皮。衰七雷反。爲于僞反。薉紆廢反。惡烏路反。○疏曰大祭祀謂郊祭天。郊外曰野大總言也。云蠲讀如吉圭惟饎之圭者毛詩云吉蠲爲饎無此言蓋後三家詩故不同。云刑者黥劓之屬者之屬中含有宮則也。云任人司圜所收教罷民也者經任人文承刑者之下因罷民亦刑之類是以司圜云任之以事是也。凶服五服皆是故曰凶服服衰絰也。祭者皆齊齊者絜靜不欲見穢惡也。○同上

○銜枚氏國大祭祀令禁無囂。囂五羔反。○令祭祀者。○疏曰國大祭祀謂天地宗廟令王祭祀之事也無得讙囂則不敬鬼神故也。

○[illegible]氏祭祀以弓矢歐[illegible]

[illegible]鳥鵲善驚盛使汙人。○夏官

右禁令

雞人大祭祀夜嘑旦以嘂百官。嘑火吳反。嘂古弔反。○夜夜漏未盡雞鳴時也。呼旦以警起百官使夙興。○疏曰漏未盡者謂漏未盡三刻已前仍爲夜則呼旦也。漏刻之義具挈壺氏。凡國事爲期則告之時。象雞知時也。告其有司主事者。少牢曰宗人朝服北面曰請祭期。主人曰比於子。宗人曰旦明行事。告時者至此旦明而告之。○朝直遙反。比毗志反。○疏曰引少牢曰者謂祭前之夕宗人主禮官請主人祭期。主人曰比於子者謂次比其日數時節由子子則宗人也。宗人即告期曰旦明行事。其實祭期由宗人宗人請主人者敬主人若不敢自由然故讓之也。案庭燎詩云王有雞人之官凡國事爲期則告之以時王不正其官而問夜早晩非也。案齊詩曰東方未明序云東方未明刺無節也。朝廷興居無節號令不時挈壺氏不能掌其職焉。注云挈壺氏掌漏刻者彼不云雞人者案挈壺氏云凡軍事懸壺無告期之事則天子備官挈壺氏掌漏刻之節雞人告期彼齊詩是諸侯

官欽掌壹氏職 敢此○春官 ○中車……
大雞人 雞人主呼旦鳴鈴以…… 具警衆以使鳴鈴者卑……
之相應和之象故書鈴或作軨杜子春 云當爲鈴○軨胡卝反軨音零又音……
一疏曰云雞人主呼旦雞人職文…… 云云升車則馬動馬動則鸞鳴鸞鳴……
……應且車有和鸞相應之象 又鳴鈴以應雞人○同上 ○小宗伯
祭之日告時于王告備于王 時蘊陳之 晚早備……
……具○疏曰陳謂祭前陳饌於堂東…… ……薦之於神坐皆有晚旦饌具即堂東……
薦陳陳備即告告王祭時 至當行事也○同上

右雞旦爲期

小宗伯大祭祀省牲眡滌濯祭之日逆
盛省鑊 省本又作眚同息井反下同眡 音視滌亭歷反濯直角反盛音
咨鑊户郭反○逆盛受饎人之盛以入 省鑊視亨腥孰○饎昌志反亨普庚反
○疏曰此云省牲眡滌濯省鑊與大宗 伯文同謂佐大宗伯其大宰省牲者祭
其不如洪其迎盛即大宗伯涖玉齍者 之也大宗佐涖之小宗伯迎之是相佐

也其告時告備是其專職耳又曰知盛 受饎人之盛以入者案少牢饎爨在廟
門之外明天子諸侯饎爨亦在廟門 外今言迎盛明於廟門之外迎入向廟
堂東實之於簋簋也云省鑊視亨腥熟 者案禮運云腥其俎熟其殺鄭云腥其
俎豚解而腥之熟其殺體解而爓之此 謂祭宗廟朝踐饋獻節彼下文更有體
其犬豕牛羊謂室中饋 熟亦須鑊鄭不言略也 告時于王告備
于王 注疏見上爲 期條○春官 ○宰夫從大宰而眡
滌濯 疏曰云大宰而眡滌濯者上大宰 職已云祀五帝眡滌濯此宰夫又
從大宰眡之 也○天官 ○肆師眡滌濯詔相其禮
相息亮反○疏曰謂祭前之夕 視滌濯祭器詔告相助其禮 祭之日
表粢盛告絜展器陳告備 粢六穀也在 器曰盛陳陳
列也故書表爲剽剽表皆謂徽識也○ 剽方遥反或方遥反識式志反又昌志
反○疏曰云粢爲稷者以稷爲五穀之 長其揔而言之六穀皆是粢故此經揔
云六穀爲粢故鄭云粢六穀也案食醫 和王六食黍稷稻粱麥苽六食即膳夫
云六穀一物故鄭云六穀也云皆徽識 也者以剽表字雖不同俱是徽識也識

於六築之上皆爲徽識小旌書其黍稷之名以表之餘餅不表獨此表之者以其餘器所盛名異覩器則知其實此六穀者簠盛稻粱簋盛黍稷皆有會蓋覆之覩器不知其實故特須表顯之也○春官

右省視

○巾車王之五路一曰玉路鍚樊纓十有再就建大常十有二斿以祀鍚音陽樊步干反斿音留○王在焉曰路玉路以玉飾諸末鍚馬面當盧刻金爲之所謂鏤鍚

也樊讀如鞶帶之鞶謂今馬大帶也鄭司農云纓謂當胷士喪禮下篇曰馬纓三就禮家說曰纓當胷以削革爲之三就三重三匝也玄謂纓今馬鞅王路之樊及纓皆以五采罽飾之十二就就成也大常九旗之畫日月者正幅爲縿斿則屬焉○鞶步干反重直龍反罽居例反縿所銜反又所廉反鞅於丈反○疏曰云王之五路此言與下爲總目一曰已下祈別言之云以祀者以下諸路皆非祭祀之事則一名外內大小祭祀皆用此一路而已又曰言王在焉曰路者謂若路門路寢路車路馬皆稱路故服言之云王在焉曰路路大也王之所在故

以大爲名諸侯亦然左氏云以爲行[illegible]道路故以路名之若然門寢之等[illegible]行於路乎云玉路以玉飾諸末者凡[illegible]玉路金路象路者皆是以玉金象爲[illegible]不可以玉金爲路故知玉金等飾之言諸末者凡車上之材於末頭皆飾之故云諸末也云鍚馬面當盧刻金爲之者眉上曰鍚故知當顙盧案韓弈詩鉤膺[illegible]云鍚金稱鏤故知刻金爲之故鄭引詩云所謂鏤鍚也故詩毛傳亦云金鏤其鍚鄭箋云眉上曰鍚刻金飾之云樊讀如鞶帶之鞶者案易訟卦上九云或錫之鞶帶注云鞶帶佩鞶之帶但易之鞶謂鞶囊即內則云男鞶革是也此鞶謂

馬大帶音旨同故讀從之是以鄭即云馬大帶也先鄭云纓謂當胷引士喪禮下篇馬纓以削革爲之貫馬亦云鞶纓飾在纓前十有二匝以毛牛尾金塗[illegible]三重後鄭皆不從之者以鞶爲馬[illegible]明纓是夾馬頸故以今馬鞅解之[illegible]鄭云上路之樊及纓皆以五采罽[illegible]之者案爾雅釋言云氂罽也郭云[illegible]所以爲罽如是罽染毛爲之[illegible]飾之者蓋以今時所以擬之[illegible]云若案典瑞云繅藉五采五[illegible]王者就飾用五采推而對[illegible]就若[illegible]三采[illegible]五采[illegible]一就一[illegible]爲一[illegible]此中[illegible]

一屬旌無贈多亦一米而爲一流濩十二斿然大常九旗之畫各有象
常云日月爲常是也云正幅爲縿雅文知斿則屬焉者爾雅云纁帛縿
縿九縿流用物不同旒又有明知別屬可知也○春官
○典路
掌王及后之五路卞其名物與其用說
音銳反○用謂將有朝祀之事而與司裘云說謂舍車也春秋傳曰
而駕日中而說用謂所宜用○疏曰中車已主王后之五路今此又掌之
者以其冬官造得車訖以授巾車以玉金象之等其王及后所乘者又入其
路別掌之又曰此經雖不言所用之處其路所掌還依巾車朝祀所用故鄭依
巾車而言也先鄭所引春秋若在左氏傳宣十二年楚與晉戰於邲之事云用
謂所宜用者還是朝祀之等也
若有大祭祀則出路贊
駕說
出路王當乘之贊駕說贊僕與趣[illegible]馬也○趣倉口反○疏曰案下[illegible]
車王路以祀此云者有大祭祀則出[illegible]鄭云王當乘之惟出玉路也案下文[illegible]
喪大賓客亦如之注云亦出路當陳[illegible]不言王乘之者以此惟云大祭祀則[illegible]
路據王所乘之亦當陳之爲華國[illegible]云當陳之謂陳之以華國亦有[illegible]

法但大賓客王乘金路也其大喪亦無乘者時路故注爲陳之而說也知贊僕
與趣爲者夏官大馭戎僕齊僕之等及趣馬之官主駕說故知所贊駕說者贊
僕與趣馬也○同上
○校人凡大祭祀毛馬而頒之
毛如字劉莫報反○毛馬齊其色也頒授當乘之○疏曰凡大祭祀須馬
從王故知毛馬而頒之爲齊其色若案毛詩傳云宗廟齊豪尚純也戎事齊力
尚強也田獵齊足尚疾也爾雅亦云雖據宗廟至於田獵軍旅既尚疾尚力亦
尚色也故下云凡軍事物馬而頒之其尚力也詩云四騵彭彭武王所乘又云
四鐵孔阜秦襄公以田是齊色不專據宗廟○夏官
○司常日月爲常交龍爲旂通帛爲旜雜帛爲物
旜之然反○通帛謂大赤從周正色無飾雜帛者以帛素飾其側白殷之正色凡旌
之帛皆用絳○疏曰云通帛謂大赤者巾車及明堂位皆明大赤也云從周正
色無飾者以周建子物萌色赤今旌旂通體盡用絳之赤帛是周之正色無
也物之飾也云雜帛者以帛素飾其側白殷之正色者殷以建丑爲正物牙色
白今用帛素飾其側者明以先王正道佐職故兼用白雜之也云旗之帛皆用

縿者以周尚赤故也爾雅云纁帛縿也自大常以下首皆有旄羽爲䋲夏采云乘車建綏復於四郊注綏以旄牛尾爲之綴於幢上王祀四郊乘玉路建大常今以之復去其旒異於生又干旄詩孑孑干旄孑孑干旟鄭彼注云周禮孤卿建旃大夫建物首皆注旄焉是其旌首皆有旄之明驗也言官夏采注云夏采夏翟羽色禹貢徐州貢翟之羽有虞氏以爲綏後世或無故染鳥羽象而用之謂之夏采冬官鍾氏染鳥羽是也

王建大常諸侯建旂孤卿建旜大夫士建物

自王以下治民者旗畫成物之象王畫日月象天明也諸侯畫交龍一象其升朝一象其下復也孤卿不畫言奉王之政教而已大夫士雜帛言以先王正道佐職也○朝直遥反○疏曰云自王以下治民者旗畫成物之象者謂自王以下至大夫士是也云王畫日月象天明也者聖人與日月齊其明故旌旗畫日月象之案桓二年臧哀伯云三辰旂旗昭其明也三辰日月星則此大常之畫日月者也此直言日月不言星者此舉日月其實兼有星也云諸侯畫交龍一象升朝一象下復也者以衣服不言交龍直云衮龍則衣服直有升龍無降龍以其天子之衣無日月星直有

原書漫漶不清

龍衮有升龍降龍則諸侯不得與天子同故直有升龍也至於天子旌旂有日月星辰故諸侯旗旂無日月星故龍有升降也象升朝天子象下復還國也云孤卿不畫者謂不畫異物赤帛而已云奉王之政教而已者以其直有時王政教故云奉王之政教而已云大夫雜帛者謂中央赤旁邊白白是先王殷之正色而在旁故云以先王正道佐職也

凡祭祀各建其旗

王祭祀之車則玉路○疏曰鄭云王祭祀之車則玉路者偏據王而言云乘玉路則建大常經云各建其旗則諸侯已下旂物路各有旗案上文諸侯建旗大行人云建常九斿雖言常皆是交龍名旂則通故名旂爲常孤卿則旜大夫士物是言各建其旜也以春官○

節服氏掌祭祀□□□□□□維王之大常

服衮冕者從王服□□維之以其王□□□ [illegible]

三人紲六旒故知兩兩以縷連旁三人持之云豐天子旌也若禮緯文引之者若不遺維特之則旒皆也故也諸侯則四人其服亦如之疏曰依禮緯含文嘉云天子旌九仞中二旒皆地諸侯七仞九旒齊軫大夫五仞五旒齊較士三仞三旒齊首彼或異代法故旒不依命數周之諸侯之旌皆交龍爲之上公九旒侯伯則[illegible]七旒子男則五旒今總云四人則[illegible]得兩兩維之但一畔有二人分而維之見威儀耳云其服亦如之者節服氏之服亦與諸侯同諸侯唯二王後與魯得祭夫服袞冕其餘諸侯唯得祭宗廟服玄

冕節服氏皆與君同服故云其服亦如之○夏官○大馭掌馭玉路以祀及犯軷王自左馭馭下祝登受轡犯軷遂驅之軷蒲末反祝之又反行以曰軷犯之者封土爲山象以菩芻棘柏爲神主既祭之以車轢之而去喻無險難也春秋傳曰跋涉山川自由也王由左馭禁制馬使不行也故書軷作罰杜子春云罰當爲軷軷讀爲別異之別謂祖道轢軷磔犬也詩云載謀載惟取蕭祭脂取羝以軷詩家說曰將出祖道犯軷之祭也聘禮曰乃舍軷飲酒于其側禮家說亦謂

道祭○跋蒲末反菩音倍芻初俱反轢音歷難乃旦反別彼列反下同磔陟格反羝丁兮反舍音釋○疏曰此據祭天之時故有犯軷之事云及犯軷馭下祝登受取王手之轡犯軷遂驅者出國門封土爲山象祭軷王在左之而出又曰言行山曰軷者謂水行曰涉山行曰軷云封土爲山象者鄭注月令祀行之禮爲軷壇厚三寸廣五尺此道祭亦宜然云菩芻棘柏爲神主者謂於三者之中但用其一以爲神主則可也云既祭之以車轢之而去喻無險難也者祭天在近郊雖無險難審慎故也出春秋傳曰者案襄二十八年子大叔

云跋涉山川蒙犯霜露以逞君心是其行山曰軷之事也子春讀軷爲別異之別者蓋取軷祭行去之意引聘禮大夫道祭者無牲牢酒脯而已又於旁飲酒餞別故云飲酒於其側也及祭酌僕僕左執轡右祭兩軹祭軌乃飲軹音紙軌音犯○故書軹爲斬軌爲範杜子春云文當如此左不當重重非是書亦或如杜子春言又云斬當作軹軹謂兩[illegible]也其或言軷亦非是又云軓當作軌軌謂車前軾也或讀斬爲簪笄之笄○斬劉音雜重直龍反轄音衛軌當爲美反又音犯○疏曰此云及祭酌僕者即上文

將犯軷之時當祭左右轂末乃軾前乃
犯軷而去酌僕者使人酌酒與僕僕即
大馭也大馭則左手執轡右手祭兩軹并
祭軓之軾前三處訖乃飲飲者若祭末
飲福酒乃始轢軷而去又曰云謂兩轊
者轛即轂末云軓當為軌軌謂車軾前
也者案少儀祭左右軌范乃飲注云周
禮大馭祭兩軹祭軌乃飲軌與軹於車
同謂轛頭也範與范聲同謂軾前也若
然此云軹少儀作軌軌與車轍之軌同
名此云軓少儀云范
范同是軾前也

凡馭路行以肆夏趨以采薺薺才私反○凡馭路謂五路也肆夏采薺皆樂章也行謂大寢至

路門趨謂路門至應門○疏曰樂師亦
有此法彼下有車亦如之鄭上文行趨
者據步迎賓客法此載馭路亦云行趨
者此雖馭路行趨者謂步迎賓客為
法故雖車亦行趨也又曰此大馭惟云
玉路而云請五路者大馭雖馭玉路以
經云凡所會則餘四路亦從玉路為
法故云五路也若然迎賓客乘金路
餘四路雖不用迎賓客至於乘車皆自
內而出自外而入經路寢及門故鄭云
大寢為正也云肆夏采薺皆樂章也者
案在鍾師與肆夏同是樂章可知者案
[illegible]
知行謂大寢至路門趨謂路門至應門

者爾雅堂上謂之行門外謂之趨有
異者堂下之行由堂始以發堂至門
皆謂之為行故云行謂大寢至路門趨
謂路門至應門也鄭注樂師云及入應
門路門亦如之此注不言亦同於彼也
若然應門外亦應有樂節但無文故鄭
不言也

凡馭路儀以鸞和為節舒疾之法也鸞在衡
和在軾皆以金為鈴○鈴音零○疏曰云
鄭知鸞在衡和在軾者鄭見韓詩傳云
升車則馬動馬動則鸞鳴鸞鳴則和應
乘車先馬動次鸞鳴乃和應鳴鸞近馬
首和更近後故知鸞在衡和在軾也且
案秦詩云輶車鸞鑣毛云鸞在鑣鄭云
鸞在鑣不從毛義者鄭以田車鸞在鑣
乘車鸞在衡此云鸞在衡據乘車而言
故也云皆以金為鈴者鼓人掌四金鐃
則四金之鐲以知用金為之乃可得有
聲也○

夏官

旅賁氏掌執戈盾夾王車而趨左八人右八人車止則持輪盾常準反又音
允夾古洽反○夾王車者其
下士也[illegible]八人中士為之帥焉
○疏曰[illegible]下士十六人者見
序官云旅賁氏中士二人下士十有六
人此經左右十六人故知旅賁氏之
下士也中士二人皆為之帥也

原書漫漶不清

[illegible]祀[illegible]服而趨[illegible]
裘服玄端○[illegible]者是[illegible]
韋者約上[illegible]
齊服袞冕者[illegible]氏云掌祭[illegible]
裘另云此士之[illegible]玄端者若[illegible]
祭服爵弁故齊[illegible]服玄端○同上○齊右掌祭祀前[illegible]
車王乘則持馬行則陪乘齊側皆反乘劉繩證反○
齊車金路王自整齊之車也前之者已
駕王未乘之時陛乘參乘謂車右也齊
右則齊僕同車而有祭祀之事則兼玉
路之右然則戎右兼田右與○齊車齊
僕並側皆反○疏曰云前之者已駕王
未乘之時者曲禮曰僕執策立於馬前
備驚奔謂未乘時此亦未乘之時在馬
前備驚奔也云倍乘者王與僕及車右
爲參乘也云齊右與齊僕同車而有祭
祀之事則兼玉路之右者齊僕同乘金
路唯可據齊時今此經云祭祀不言齊
明是兼祭祀乘玉路時爲右可知也故
其王路右五其右唯有齊右道右戎右
三者不見祀右及田右祭祀時亦名齊
由與戰[illegible]僕俱用兵可以相通故知齊右
兼玉路右戎右兼田右也無正文故云
與以疑　凡有牲事則前馬王見牲則拱而式居馬前
之也

[illegible]行[illegible]○拱[illegible]曲禮曰[illegible]音卻○疏曰云[illegible]
凡牲則拱而式者凡男子立乘有五[illegible]若有牲事則式式視馬尾[illegible]須端拱
云拱而式也居馬前卻行備驚奔也主也其王既拱而式是以齊右居馬前
卻行備驚奔故也引曲禮曰國君下宗廟式齊牛者案彼經云國君式宗廟下
齊牛此所引不同者但宗廟尊宜下將彼經爲誤故鄭改之依正而書也○
官

右出路

師氏凡祭祀王舉則從○從才用反下同舉猶行也故
書舉爲與杜子春云當爲與讀王與祭祀之事○與音預○疏曰祭祀則郊廟
及山川社稷是也王行之時師氏則從以王所在皆須詔王以美道故也又
曰既訓舉爲行又引子春從故書爲與者亦義得兩通故亦引之在下也　使
其屬帥四夷之隸各以其兵服守王之
門外且蹕兵服旃布弓劒不同也明[illegible]中門之外蹕止行人不得迫
王宮也故書隸或作肆鄭司農云讀爲[illegible]○疏曰云使其屬者屬即[illegible]

原書漫漶不清

中大夫之下有屬官上士二人并有府史胥徒之等使此人帥四夷之隸若秋官蠻隸之等各使四夷隸以其本國之兵器及其服以守王之門外以衛王并使蹕止行人故云且蹕也又曰云兵服旂布及弓劍者東方南方其服布其兵劍西方北方其服旂其兵弓矢云門外中門之外者案閽人掌中門之禁則中門內也人不得入明在中門之外○地官

○**保氏凡祭祀王舉則從使其屬守王闈**○闈宮中之巷門○疏曰其屬守王闈者亦謂在國其師氏守中門外此保氏守王闈門○同上

○**大僕祭祀正王之服位詔灋儀**詔告也○疏曰服祭服也王之吉服不一隨所祭而衣之位立處也升降行事皆有位處大僕親近王所之官故須正之并詔告其法度威儀

王出入則自左馭而前驅前驅如今道引也道而在自馭不參乘辟王也亦有車右焉○乘繩證反辟音避疑將亦反○疏曰云王出入者謂朝覲凡祭祀燕狩征伐皆是大僕則在車左不敢使人馭自馭而前驅也若使人馭在中央身無事君左大尊故自馭也知亦有車右者以車右爲車傾覆衛非常皆尊者亦宜有車右勇力者也○夏官

○**小臣大祭祀沃王盥**疏曰云大祭祀沃王盥者大祭祀天地宗廟皆是王將獻尸先盥手洗爵乃酌獻故小臣爲王沃水盥手也

小祭祀掌事如大僕之灋同上

○**御僕大祭祀相盥而登**相盥者謂奉槃授巾與登謂王爲登牲體於俎特牲饋食禮主人降盥出舉入乃匕載○奉芳勇反爲于僞反○疏曰上小臣云沃此又云盥明是奉槃授巾以其少牢特牲尸盥時有奉槃授巾之事故云也以無正文故云與以疑之也云登謂爲王登牲體於俎者以其文承祭祀之事故引特牲匕載載即登牲體於俎也○夏官

○**大祝辨九𢷎一曰稽首二曰頓首三曰空首四曰振動五曰吉𢷎六曰凶𢷎七曰奇𢷎八曰褒𢷎九曰肅𢷎以享右祭祀**𢷎音拜○稽首拜頭至地也頓首拜頭叩地也空首拜頭至手所謂拜手也吉拜拜而後稽顙謂齊衰不杖以下者言吉者此殷之凶拜周以其拜與頓首相近故謂之吉拜云凶拜稽顙而後拜謂三年服者杜子春云振讀爲振鐸之振

原書漫漶不清

動讀爲[illegible]勳之勳奇讀爲奇偶之[illegible]
先[illegible]一[illegible]今雅[illegible]是也[illegible]
[illegible]請持節持戟拜[illegible]
夫一[illegible]動讀爲董[illegible]
手[illegible]祭也奇拜謂一拜也[illegible]
拜[illegible]是也鄭司農云[illegible]
拜[illegible]肅拜但[illegible]下[illegible]
者八拜古曰[illegible]事[illegible]
動[illegible]變動之拜[illegible]曰王[illegible]一拜
本[illegible]下拜再拜[illegible]與[illegible]一朝
獸[illegible]也[illegible]讀爲[illegible]拜○
[illegible]至反爲[illegible]反[illegible]朝直
遥反○疏曰此九[illegible]之[illegible]正拜
五者遂事生名還依四[illegible]正拜爲之
也一曰稽首二曰頓首三曰空首此三
者[illegible]因而爲之空首者先以兩手拱至
地[illegible]頭至手是爲空首也以其頭不至
[illegible]若空首頓首者爲空首之時引頭
至[illegible]首頓地即舉故名頓首一曰稽首
[illegible]留之字頭至地[illegible]時則爲稽首
[illegible]拜也稽首拜中最重臣拜
[illegible]頓首者[illegible]自相拜之[illegible]
[illegible]空首拜者君答臣下拜[illegible]
[illegible]公會齊侯[illegible]
[illegible]貫公[illegible]拜齊人[illegible]武[illegible]
[illegible]首[illegible]一[illegible]
[illegible]

寡遄仇[illegible]寡君將君是望敢不稽首鄰
特牲曰大夫之臣不稽首非尊家臣以
避君也如是相禮諸侯于天子臣于君
稽首禮之正然諸相於大夫之臣及[illegible]
自敵者皆當從頓首之拜也如是差之
君拜臣下當從空首拜其有敬事亦稽
首故大誓云周公曰都懋哉予聞古先
哲王之格言以下太子發拜手稽首是
其君手臣稽首事洛誥云周公拜手稽
首朕復子明辟成王拜手稽首公不[illegible]
不敢[illegible]之[illegible]若此即[illegible]尊[illegible]故[illegible]
首九曰肅拜者拜中最輕唯軍中有此
肅拜婦人亦以肅拜爲正其餘五者附
此四種正拜者四曰振動附稽首五曰
吉拜附頓首六曰凶拜亦附稽首七曰
奇拜附空首八曰褒拜亦附[illegible]首以[illegible]
侑祭祀者享獻也謂朝[illegible]尸[illegible]拜侑
侑食侑勸尸食時而拜此九拜不[illegible]爲
祭祀而以祭礼結之者祭祀[illegible]重[illegible]舉
以言之又曰稽首拜頭至地[illegible]首拜頭
叩地也者[illegible]種拜俱頭至地但[illegible]首至
地多時頓首至地則舉故以叩地言之
謂若以首叩物然云空首拜頭至手所
謂拜手也者即尚書拜手稽首云吉拜
拜而後稽顙謂齊衰不杖以下者此謂
齊衰已下喪拜而[illegible]古者對凶拜爲輕
此拜先作頓首後作稽顙稽顙還是頓首
但觸地無容則謂之稽顙云齊衰不杖

是下者以其杖那衰入凶拜中故稽顙
母父在爲妻不杖不稽顙期如父沒爲妻
妻之喪而稽顙是以知此吉拜謂齊衰齊衰
杖已下云言吉者此殺之凶拜者案檀
弓云拜而後稽顙頹乎其順也稽顙而
後拜頎乎其至也三年之喪吾從其至
者注云自期如可言自期則是齊
衰不杖已下用殺之喪拜故云此殺之
凶拜也云周以其與顙首相近故謂
之吉拜者云言相近者非謂文相近是拜
體相近此其先作頓首後作稽顙稽顙
還依頓首而爲之是其拜體相近以其
爲一義故言云以疑之云凶拜稽顙而後
拜謂三年服者此雜記云三年之喪即

以喪拜非三年喪以其吉拜又檀弓云
稽顙而後拜頎乎其至孔子云三年之
喪吾從其至者若然上吉拜齊衰不杖
已下則齊衰入此凶拜中鄭不言之者
以雜記云父在爲妻不杖不稽顙父卒
乃稽顙則是適子爲妻有不得稽顙時
故略而不言但適子妻父爲主故適子
父在不稽顙則衆子爲妻父在亦稽顙
不據衆子常稽顙者據雜記成文杜子
春云振讀爲振鐸之振者讀從小宰職
徇以木鐸于朝之振云動讀爲哀慟之慟
云謂從孔子哭顏回哀慟之慟云奇讀
爲奇耦之奇者謂從郊特牲鼎俎奇籩
豆耦之奇已上讀字後鄭皆從之云先

屈一膝今雅拜是也或云奇讀曰倚倚
拜謂持節持戟拜身倚之以拜此二者
後鄭皆不從之鄭大夫云動讀爲董書
亦或爲董振之董者此讀從左氏董之以
以威是董振之董云以兩手相繫此後
鄭皆不從云奇拜謂一拜也一拜者謂
君一拜臣下案燕禮大射有一拜之時君
於一拜後鄭從之云褒讀爲報報拜謂
再拜是也後鄭亦從鄭司農云肅拜今
之持節拜是也者後鄭不從云肅拜但
俯下手今時撎是也案鄉飲酒賓
客入門有撎入門之法持手曰揖引手
曰撎云介者不拜故曰爲事故敵使
者案成十六年晉楚戰于鄢陵楚子使

工尹襄問郤至以弓郤至見客免冑承
命又云不敢拜命注云介者不拜爲事
君命之辱爲事故敢肅使者三肅使者
而退是軍中有肅拜法案成二年鞌之
戰獲齊侯晉郤至投戟逡巡再拜稽首
軍中得拜者公羊之義軍中不介胄故
得有拜法云謂振動戰栗變動之拜書
曰王動色變案中候我應云季秋之月
男子赤雀銜丹書入豐至昌戶昌拜稽
首受案今文大誓得火烏之瑞使上附
以周公書報誥於王王動色變雖不見
拜文與文王受赤雀之命同爲稽首拜
也[redacted]一拜答臣下拜再拜拜神與尸此
二者增鄭大夫之義知再拜拜神與尸

案特牲禮祝酌奠於鉶南主人再拜
稽首在左也再拜於尸謂獻尸尸拜受主
人拜送是也天子諸侯亦當然或解一
拜荅臣下亦據祭祀時以其宴禮君荅
拜臣或再拜時故也云享獻也謂朝獻
饋獻也者以祭祀二灌之後牲有朝踐
饋獻稱獻故知享獻據朝踐饋獻時也
云右讀爲侑侑勸尸食而拜者案特牲
尸食祝侑主人拜少牢主人不言拜侑故知侑尸時有拜。春官○小
宰凡祭祀贊玉幣爵之事又從大宰助王也。疏曰
案大宰職云祀五帝贊玉幣爵今此又云祭祀贊此三者謂小宰執以授大宰
大宰執以授王是相贊助故云又從大宰助王也。天官○射人祭
祀相孤卿大夫之灋儀○夏官○司士凡
祭祀掌士之戒令詔相其灋事疏曰云凡祭祀
掌士之戒令者謂羣臣有事於祭祀皆掌其戒告令也云詔相其法事者謂
告詔其禮相其行灋之事。夏官○肆師祭之日相治
小禮誅其慢怠者疏曰云相治小禮者謂羣臣行事則肆師
相治之云誅其慢怠者謂執事之人有懈慢懈怠者則誅責之凡祭祀

[illegible]官○春○大史大祭[illegible]
[illegible]讀書以次位常謂校呼之[illegible]當[illegible]之處
[illegible]書皆執行禮之書若今[illegible]位者各居所掌位次當者[illegible]
[illegible]常行[illegible]也辨事者攷焉不信者誅[illegible]
[illegible]冒職事○疏曰此謂既祭之人[illegible]史掌禮知行事得失所行依注謂之
[illegible]則與人考焉抵冒職事詐欺不信者刑誅之○同上
右臨祭○記凡祭於室中堂上無
跣燕則有之跣悉典反○祭不跣者主敬也燕則有跣
爲歡也天子諸侯祭有坐尸於堂之禮祭所尊在室燕所尊在堂將
燕降說屨乃升堂○爲于僞反說屨吐活反○疏曰凡祭於室中堂
上無跣者凡祭謂天子至士悉然也跣說屨也下大夫及士陰陽二
厭及燕尸皆於室中上大夫陰厭及祭在室若儐尸則于堂天子諸
侯則有室祭有堂祭禮主敬故凡祭在室中者非唯室中不說屨在
上亦不敢說屨故云凡祭於室[illegible]堂上無跣燕則有之者有之謂[illegible]

原書漫漶不清

上有跣也燕禮主歡故得說襪而
升堂坐也燕禮云賓及卿大夫皆
說襪升就席注云凡燕坐必說襪
襪賤不在堂也禮者尚敬敬多則
不親燕安坐相親之心又曰祭不
跣者主敬也者跣謂說襪坐而相
親祭禮主敬不敢私自相親故云
祭不跣者主敬也云天子諸侯祭
有坐尸於堂之禮者朝事延尸於
戶外故坐尸於堂若卿大夫以下
祭禮於室無坐尸於堂也云祭所
尊在室者以經云凡祭於室中堂
上無跣故辨之也此則貴賤通故
卿大夫士正祭饋食並在室中而

天子諸侯雖朝事延尸於戶外非
禮之盛節初入室灌及饋食之時
事神大禮故云祭所尊在室云燕
所尊在堂者於燕禮文無在室唯
在堂行禮初時立而致敬故云燕
所尊在堂云將燕降說襪乃升堂
者燕禮文
也○少儀

保氏教國子六儀一曰祭祀之容少儀云祭祀之容齊齊皇皇○祭祀之美齊齊皇皇美音儀齊齊皇皇讀如歸往之往美當爲儀字之誤也○疏曰齊齊皇皇者皇讀爲歸往之往皇氏云謂心所繫往孝子祭祀威儀嚴正心有繫屬故齊齊皇皇然其言語及威儀皆當如此又曰云美當爲儀者以保氏云教國子六儀一曰祭祀之容容即儀也故知美皆當爲儀○少儀

○祭祀之志諭然思以和祭祀之容遂遂然粥粥然敬以婉祭祀之視視如有將祭祀之言文言有序賈誼容經○臨祭不惰爲無神也○疏曰臨祭不惰者祭如在故臨祭須敬不得怠惰故鄭云云爲無神也祀神事如祭若怠惰則無

不敬是無神也既謂其不敬亦是無神之心也○曲禮上○祭事不言凶曲禮下○凡祭容貌顏色如見所祭者如覩其人在此○疏曰凡祭謂諸祭也容貌顏色如見所祭者容貌恭敬顏色溫和如似見所祭之謂祭如在也○玉藻

右容貌

○訒祭如在祭神如神在程子曰祭祭先祖也祭神祭外神也祭先主於孝祭神主於敬愚謂此門人記孔子祭祀之誠意子曰吾不與祭[illegible]

不祭與去聲○又記孔子之言以明之書已當祭之時或有故不得與而使他人攝之則不得致其如在之誠故雖已祭而此心缺然如未嘗祭也○范氏曰君子之祭七日戒三日齊必見所祭者誠之至也是故郊則天神格廟則人鬼享皆由己以致之也有其誠則有其神無其誠則無其神可不謹乎吾不與祭如不祭誠為實禮為虛也○論語八佾

○仲尼嘗奉薦而進其親也慤其行也趨趨以數趨音促數色角反慤音速○嘗秋祭也親謂身親執事時也慤與趨趨言少威儀也趨讀如促數之言速也○疏曰奉薦而進其親也慤者慤謂質慤仲尼奉薦進尸之時其身執事其形貌慤質少威儀其行也趨趨以數者其行步促促速疾少威儀塞足而數也已祭子贛問曰子之言祭濟濟漆漆然今子之祭無濟濟漆漆何也子曰濟濟者容也遠也漆漆者容也自反也

容以遠若容以自反也夫何神明之及交夫何濟濟漆漆之有乎上容也口白反賓客之容以遠同下容也羊凶反儀容也容以自反同○漆漆讀如朋友切切自反猶言自脩整也容以遠言非所以接親親也容以自反言非孝子所以事親也及與也此皆非與神明交之道也反饋樂成薦其薦俎序其禮樂備其百官君子致其濟濟漆漆夫何慌惚之有乎樂成音岳又五教反慌况往反一音荒○天子諸侯之祭或殺血腥始至反饋是進孰也薦俎豆與籩也慌惚思念益深之時也言祭事既備使百官助已祭然而見其容而自反是無慌惚之思念夫言豈一端而已夫各有所當也當丁浪反○注一端言不可以一概也禮各有所當行祭宗廟者賓客濟濟漆漆主人慤而趨趨○疏見祭義

小祝太祭祀逆尸沃尸盥贊隋隋尸之祭也○

疏曰迎尸者爲始祭迎尸祭義云樂以迎來是也云沃尸盥者尸尊不就洗故
特牲少牢尸入廟門盥於盤其時沃水云贊隋者挼特牲少牢尸始
拜妥尸尸隋祭以韭菹擩于醢以祭豆間小祝其時贊尸以授之又曰主人
受尸酢時亦有隋祭但此經贊隋文承逆尸沃尸之下故隋是尸之祭也○春
○舉斝角詔妥尸妥安坐也尸始入舉奠斝若奠角將
祭之祝則詔主人拜安尸使之坐尸即至尊之坐或時不自安則以拜安之也
天子奠斝諸侯奠角○疏見宗廟及祭義○其有折俎者取
祭反之不坐燔亦如之燔者燔○亦爲柄尺之類也燔
炙也鄉射曰賓奠爵于薦西興取肺坐絕祭左手嚌之興加于俎坐捝手○嚌
才細反捝始銳反○疏曰折俎謂折骨於俎俎既有足柄尺之類故就俎取所
祭肺立而取之升席坐祭祭訖反此所祭之物加之於俎皆亦而爲之故云取
祭反之不坐唯祭時坐耳燔亦如之者燔謂燔肉雖非折骨其肉在俎其取及
祭反時皆亦不坐故云燔亦如之尸則坐尸尊也少牢饋食禮曰尸
左執爵右兼取肝肺擩于俎鹽振祭嚌之加于菹豆○食音嗣擩而專反又而

如反耳諳反○疏曰尸則坐者前云不坐者是賓客耳若爲尸尸尊雖折俎初
取祭反之皆坐也又曰引少牢饋食禮者證尸坐之義前注引鄉射禮云賓奠
爵于薦西興取肺云興則立也此引少牢禮云尸左執爵右兼取肺不云興故
祭尸則坐菹豆盛菹之豆也○少儀○大祝辨九祭一曰
命祭二曰衍祭三曰炮祭四曰周祭五
曰振祭六曰擩祭七曰絕祭八曰繚祭
九曰共祭杜子春云命祭祭有所主命也振祭振讀爲慎禮家讀振
爲振旅之振擩祭擩讀爲虞芮之芮鄭司農云衍祭羨之道中如今祭殤無所
主命周祭四面爲坐也炮祭燔柴也爾雅曰祭天曰燔柴擩祭以肝肺菹擩鹽
醢中以祭也繚祭以手從肺本循之至于末乃絕以祭也絕祭不循其本直絕
肺以祭也重肺賤肝故初祭絕肝以祭肺之絕祭至祭之末禮殺之後但擩肝
鹽中振之擬之若祭狀非祭謂之振祭特牲饋食禮曰取菹擩于醢祭于豆間
鄉射禮曰取肺坐絕祭鄉飲酒禮曰弓肺左手執本坐弗繚右絕末以祭
少牢曰取肝擩于鹽振祭玄謂九祭皆授食者所祭者玉藻曰君若賜之食

而君客之則命之祭然後祭是也術[illegible]
當爲延炮字當爲包聲之誤也延祭於[illegible]
曲禮曰客若降等執食興辭於客然後[illegible]
客坐主人延客祭是也包猶兼也兼祭[illegible]
者有司曰宰夫贊者取黑白以授尸尸
受兼祭于豆祭是也周猶徧也徧祭者[illegible]
曲禮曰殺之序徧祭之是也振祭[illegible]祭
本同不食者擩則祭之將食者[illegible]
振乃祭也絕祭[illegible]祭亦本同禮多者繚[illegible]
之禮略者絕則祭之共猶授也王祭[illegible]
宰夫授祭孝經説曰共綏執授○注曰
此九祭先寧自周祭已上皆是祭界神
之事[illegible]祭已下皆是生人之祭食之[illegible]
後鄭不從之者祭天神地祇人鬼大宗

猶[illegible]之又祝不[illegible]則列且生人祭食不
祭其祭之鬼神同科故皆以爲生人祭食
注又曰杜子春云命祭祭有所主命也
者[illegible]祭[illegible]天子諸侯本主夫夫士者[illegible]
[illegible]其神曾子問以幣帛皮圭以爲主
命七之[illegible]此子春之意亦當以[illegible]皆
[illegible]之主命注此經文皆是祭食法不[illegible]
[illegible]十命諸侯鄭不從之文讀振爲[illegible]
[illegible]振之[illegible]或讀[illegible]爲[illegible]之西此二
[illegible]義意故[illegible]鄭皆不從之鄭司農[illegible]
衍祭義之道[illegible]如本[illegible]爲無所主命[illegible]
此據生人不食法而云如今祭[illegible]故
鄭亦不從之云周祭四面爲坐也謂[illegible]
祭百神四面各自爲坐炮祭燔柴以[illegible]

[illegible]是燔燒之義故爲燔柴祭天此皆生
[illegible]祭食法非祭鬼神故後鄭亦不從之
[illegible]擩祭以肝肺菹擩鹽醢中以祭也若
[illegible]特牲少牢墮祭之時皆有以菹擩
[illegible]以祭主人[illegible]尸[illegible]賓長以肝[illegible]以
[illegible]擩鹽中以祭故[illegible]鄭云以肝肺菹擩
[illegible]臨中以祭彼無文用肺擩鹽醢中先
[illegible]連引之耳案彼肝擩鹽中以振祭[illegible]
[illegible]于祖此則[illegible]振祭司農云以初
將擩于鹽即同擩祭[illegible]之於義不可云
繚祭以手從肺本循之至于末乃絕以
祭也者此據鄉飲酒而言云繚祭不循
其本直絕肺以祭也者據鄉射而言云
直肺[illegible]肝故初祭絕肺以祭謂之絕祭[illegible]

至祭之末禮殺之後但擩肝鹽中振之
擩之於祭[illegible]非祭謂之振祭云[illegible]肺[illegible]
此[illegible]祭絕祭[illegible]者皆據肺而言周禮[illegible]
故云[illegible]肺云[illegible]肝者司農意上云以[illegible]
[illegible]于鹽據特牲少牢尸食後賓長以[illegible]
從之[illegible]云故初祭絕肺以祭[illegible]之此[illegible]
[illegible]書[illegible]絕祭[illegible]特牲少牢無此絕祭之[illegible]
[illegible]不可云至祭之末禮殺之後但[illegible]
[illegible]中擩之[illegible]若祭[illegible]皆此[illegible]
[illegible]擩肝祭而云若祭[illegible]於[illegible]不[illegible]
[illegible]特牲[illegible]食禮曰取[illegible]擩于醢祭于豆
[illegible]者此擩[illegible]祭而[illegible]也引鄉[illegible]禮及鄉[illegible]
於[illegible]禮[illegible]有絕祭之[illegible]引少牢禮[illegible]
[illegible]於之[illegible]此絕鄭所引四文[illegible]皆[illegible]

原書漫漶不清

[illegible]然其義詳先鄭所引特牲尸[illegible]
[illegible]而言祭特牲少牢皆[illegible]
[illegible]言祭謂凡祭皆謂祭食者[illegible]
[illegible]先[illegible]少許祭先造食者[illegible]
[illegible]祭引五藻故注云侍食不祭[illegible]
[illegible]君置客之雖得祭待君命之[illegible]
[illegible]祭也云[illegible]
[illegible]與泡於義[illegible]
[illegible]延祭者[illegible]禮曰賓若降等[illegible]
[illegible]辭鄭彼注云辭者辭主人之[illegible]
若欲食於堂下然云有司曰[illegible]
取黑白以授尸者彼注云白[illegible]
黍又引曲禮曰殺之序[illegible]
凡祭者皆盛主人之饌[illegible]

第編祭案[illegible]食大夫唯魚腊[illegible]
以其薄故也其[illegible]皆祭故謂之用[illegible]
振祭擩祭本同者皆擩但振者先[illegible]
振擩者不振言不食者擩到祭之[illegible]
姓少牢皆有授祭授祭未食之前以[illegible]
[illegible]丁祭于且聞是不食者擩[illegible]
[illegible]食者既擩必振乃祭所者[illegible]
[illegible]有若人獻尸賓長以[illegible]從尸
[illegible]手擩祭[illegible]之[illegible]手[illegible]
[illegible]者振[illegible]之[illegible]
[illegible]祭[illegible]同者[illegible]之[illegible]
[illegible]故[illegible]同云[illegible]
[illegible]大夫行[illegible]
[illegible]所[illegible]之[illegible]

原書漫漶不清

引右取肺已下是也云禮略者絕則
之者此據鄉射州長射則士禮故云[illegible]
略者絕則祭之祭法即上先鄭引所[illegible]
[illegible]禮取肺坐絕祭是也云共猶授也[illegible]
祭食宰夫授祭者此則膳夫職云王祭
[illegible]則授是也王謂之膳夫而謂之宰夫
[illegible]據諸侯是宰夫云[illegible]經說曰共綏執
授者[illegible]綏文[illegible]時[illegible]故云說云共
綏執授[illegible]謂綏祭之時共此綏[illegible]以
[illegible]引之者證共為授之義也○[illegible]
○君與尸行接武尊者尚徐蹜[illegible]
跡曰君與尸行[illegible]武
者明貴賤與尸行步廣狹不同也君[illegible]
[illegible]諸侯[illegible]武迹也接武者二足相[illegible]
[illegible]於半未得各自成迹故云接武大夫
[illegible]者舒遲故君及尸並步遲[illegible]
繼武迹相及也○跪曰大夫繼武者謂足
大夫與其尸行時繼武者謂兩足
相接繼也大夫漸卑
與尸行步稍廣狹也士中武迹間容
[illegible]迹[illegible]
[illegible]中武者謂[illegible]與其尸行迹[illegible]
[illegible]則容一足地乃躡之也士[illegible]
[illegible]○[illegible]徐趨[illegible]
[illegible]

右尸出受祭○傳古者尸無事則立有事而后坐也古謂夏時也○跡曰古者尸無事則立有事而后坐也者古夏時也夏立尸唯有飲食之事時乃坐若無事則倚立也由世質故二○郊特牲○三代之禮一也民共由之或素或青夏造殷因一也俱趨誠也由用也素尚白青尚黑者也言所尚雖異禮則相因耳孔子曰殷因於夏禮所損益可知也周因於殷禮所損益可

知也變白黑言素青者秦二世時趙高欲作亂或以青為黑以黑為黃民言從之至今語猶存也○跡曰三代之禮一也者謂三代所行之禮雖別一皆趨於至誠故云一也民共由之者由用也非唯君行禮用誠如一也民亦共用誠如一也或素者前明三代雖異而俱用誠是同此述其迹異也或素尚白也尚白殷世之禮也或青者尚黑夏世之禮也然夏先殷後今先云或素者記是周時令欲見周因於殷殷因於夏禮也夏造者往來之禮雖同而先從夏始故云夏造也

殷因者因於夏禮而用之故云殷因也又曰一也俱趨誠也文承上經禮三百曲禮三千其致一也一謂至誠故知此一亦至誠也云青尚黑者也者夏以十三月為正於時草之萌牙變白而青也夏正尚黑故知青謂黑也云秦二世時趙高欲作亂或以青為黑黑為黃民言從之至今語猶有也者案史記秦二世謂胡亥於時丞相趙高欲殺二世未知人從已否乃指鹿為馬民畏趙高皆稱鹿為馬是其事也其以青為黑以黑為黃即鹿馬之類也鄭去胡亥既近相傳知之

此作記之人在胡亥之後故云或素或青君王肅之說則異於此故家語云夏后氏金德而王色尚黑周以木德王色尚黃舜以土德王色尚青聖證論王肅以為夏同堯皆尚其紫色舜土德王尚白而尚青者土以生為功東方生物之始故尚青土既尚青水則辟之青而用白也故殷是水德而尚白王肅此說與檀弓緯候文爭不可用也周坐尸詔侑武方其禮亦然其道一也言此亦周所因於殷也武當為無聲之誤也方猶常也告

尸行節勸尸飲食無常若孝子之養也孝子就養無方詔侑或為詔

圓。養羊讓反。疏曰告尸行節勸尸飲食解經詔也勸尸飲食解經侑也案

特牲少牢延尸及詔侑相尸之禮皆是祝官則是有司而云無常者

熊氏云謂就此祝之中但是祝官皆得為之不當用一祝也案周禮

大祝下大夫二人上士四人小祝中士八人下士十六人是皆得

相侑尸也又曰周坐尸者此言周所因於殷也殷人坐尸周因坐之

也詔侑武方者亦因殷也詔告也侑勸也方常也子事父母就養無

方故在宗廟之中禮主於嚴尸助祭者皆得告尸威儀勸尸飲食

無常人也其禮亦然者其於周禮侑尸及詔侑無方之禮亦因於殷

禮故云亦然也其道一也者其用至誠之道一也

夏立尸而卒祭夏禮尸有事乃坐。疏曰夏立尸而卒祭者此更本殷周所損益相因也夏祭乃有尸但立猶質言尸是人人不可久坐神坐故尸唯飲食暫坐若不飲食時則尸倚立以至祭竟也

殷坐尸無事猶坐。疏曰殷坐尸者以殷因夏之有立尸而損其

此處缺葉

郊血大饗腥三獻爓一獻孰○血腥爓
祭用氣○疏曰所進血腥如禮器中說
皇氏云周禮之法郊天以燔柴爲始宗
廟以祼地爲始社稷以血爲始小祀以
薦孰爲始此云大饗腥三獻爓一獻孰
者謂正祭之時薦於尸坐之前也又曰
天神尊貴事宜極敬極敬不褻近故用
血也用血是貴氣而不重味而宗廟敬
降於天故用腥腥稍近味社稷又降於宗
廟故用爓爓又稍近味○郊特牲○一獻質謂祭群小祀也○
祀一獻質者謂祭羣小祀最
卑但一獻而已其禮質略三獻文[illegible]
社稷五祀○疏曰三獻文者謂祭社
五祀其神稍尊比羣小祀禮儀爲[illegible]
也五獻察察明也謂祭四望山川也○疏曰五獻察者謂祭四望山
川其神既尊神亦爲明察七獻神神謂祭先公[illegible]曰七獻[illegible]
者先公之廟禮又轉尊神靈尊重也大
曰鄭知[illegible]者案周禮司服職云[illegible]是一享
祭羣小祀[illegible]知一獻當祭羣小祀[illegible]
云祭社稷[illegible]故知三獻祭社稷[illegible]
[illegible]是六章祀四望山川[illegible]知[illegible]
祭而望山川也[illegible]是七章享先公[illegible]
[illegible]上[illegible]祭[illegible]也[illegible]社稷[illegible]
望山川而入宗伯職云以血祭[illegible]

獻又大司樂祭社稷奏大簇[illegible]
祀四望又[illegible]禮器云社稷牛角握五[illegible]四望[illegible]
者且又以此言之則社稷尊於四望山川
下獻與衣服卑者熊氏云獻與衣服從
祀之尊卑其餘處尊者以其有功與地
道類故進之在上從國中之神莫貴於
社稷之類直以功見尊其實卑也以
是地別神故不爲尊也○以上禮器○
尸飲五尸飲五謂酳尸五獻也大夫士祭三獻而獻賓君洗玉
爵獻卿尸飲七以瑤爵獻大夫尸飲九
以散爵獻士及羣有司皆以齒疏曰尸飲五[illegible]
洗玉爵獻卿至皆以齒者謂獻卿大夫
士及有司等其爵雖同皆長者在先故
云皆以齒又曰此據備九獻之禮者至
三人酳尸故尸飲五也凡祭三獻祼用
薦孰尸祭奠而不飲朝踐二獻饋孰二
皆及食畢主人酳尸此等皆尸飲之故
云尸飲五於此之時以獻卿獻卿之後
六主婦酳尸酳尸畢賓長獻尸是尸飲
七也乃瑤爵獻大夫是正九獻禮畢但
初二祼不飲故云尸飲七自此以後賓
長兄弟更爲加爵尸又飲二是并前尸
飲九主人乃散爵獻士及羣有司也此
一上公九獻故以酳尸之一獻爲尸飲
[illegible]若侯伯七獻朝踐饋食時各一獻

食訖酳尸但尸飲三也子男五獻食畢酳尸尸飲一云大夫士祭三獻而獻賓者欲明諸侯獻賓時節與大夫士獻賓不同知大夫士祭三獻而獻賓者特牲禮文下大夫不賓尸與士同亦三獻而獻賓知者有司徹文具上大夫別有賓尸之禮與此異也○祭統

右獻數

大祝掌六祝之辭以事鬼神示祈福祥求永貞一曰順祝二曰年祝三曰吉祝四曰化祝五曰瑞祝六曰筴祝

六祝之秀反○求長也貞正也求多福歷年得正命也鄭司農云順祝順豐年也年祝求永貞也吉祝祈福祥也化祝弭災兵也瑞祝逆時雨寧風旱也筴祝遠罪疾○遠于萬反○疏曰云掌六祝之辭者此六辭皆是祈禱之事皆有辭說以告神故云六祝之辭云以事鬼神示者此六祝皆所以事人鬼及天神地示云祈福祥求永貞者禱祈者皆所以祈福祥求永貞之事案一曰已下其事有六祈福祥即三曰吉祝是也求永貞二曰年祝是也是特取此二事爲總目者欲見餘四者亦有此福祥求貞之事故也又曰云求多福歷年得正命也者經祈福祥求永貞祈亦求也今鄭云祈多福即經祈福祥也歷年得正命即經求永貞也歷年之上宜有求鄭不言之者多福之上一求鄭則該此二事故鄭略年之上略不言求鄭司農云順祝順豐年已下皆鄭小祝而說小祝有順豐年此吉順祝故知當小祝順豐年也云年祝求永貞也者以祈求正是命年之事故知年祝當求永貞也云吉祝祈福祥也者以其小祝有祈福祥之事此上總目亦有祈福祥福祥是吉慶之事故知吉祝當祈福祥也云化祝弭災兵也者弭安也安去災兵是化惡從善之事小祝有弭災兵故知化祝當之云瑞祝逆時雨寧風旱也者小祝有逆時雨寧風旱此逆時雨即寧風旱即逆時雨對則異理則通此二者似若天之應瑞故謂之瑞祝云筴祝遠罪疾者自此已上並次與小祝不同唯有筴祝與小祝遠罪疾相當宜爲一也此六祝有求永貞小祝不言之者大祝已見故小祝略不言也此六祝一曰順祝已下差次與小祝次第不同者欲見事起無常故先後有異

作六辭以通上下親疏遠近一曰祠二曰命三曰誥四曰

會五曰禱六曰誄

鄭司農云祠當爲辭謂辭令也命論語所謂爲命裨諶草創之誥謂康誥盤庚之誥之屬也盤庚將遷于殷誥其世臣卿大夫道其先祖之善功故曰以通上下親疏遠近會謂王官之伯命事於會胥命于蒲主爲其命也禱謂禱於天地社稷宗廟主爲其辭也春秋傳曰鐵之戰衛太子禱曰曾孫蒯聵敢昭告皇祖文王烈祖康叔文祖襄公鄭勝亂從晉午在難不能治亂使鞅討之蒯聵不敢自佚備持矛焉敢告無絕筋無破骨無面夷無作三祖羞大命不敢請佩玉不敢愛若此之屬誄謂積累生時德行以錫之命主爲其辭也春秋傳曰孔子卒哀公誄之曰閔天不淑不慭遺一老俾屏余一人以在位煢煢余在疚嗚呼哀哉尼父無自律此皆有文雅辭令難爲者也故大祝官主作六辭或曰誄論語所謂誄曰禱爾于上下神祇杜子春云誥當爲告書亦或爲告玄謂一曰祠者交接之辭春秋傳曰古者諸侯相見號辭必稱先君以相接辭之辭也會謂會同盟誓之辭禱賀慶言福祚之辭晉趙文子成室晉大夫發焉張老曰美哉輪焉美哉奐焉歌於斯哭於斯聚國族於斯文子曰武也得歌於斯哭於斯聚國族於斯是全要領以從先大夫於九京也

北面再拜稽首君子謂之善頌善禱是之辭○誄市朴反蒯苦怪反聵五怪反鞅乃旦反行下孟反閔音旻武巾反憖魚覲反煢求營反疚九又反父音甫京音原○疏曰此六者唯一曰稱辭自然二曰已下皆不稱辭而六事皆以辭爲之者二曰已下雖不稱辭命誥之等亦以言辭爲主故以辭包之云以通上下親疏遠近者此六辭之中皆兼包父祖子孫上則疏而遠下則親而近故云以通上下親疏遠近也又曰先鄭破祠爲辭謂辭令者以其自云六辭明知爲言辭之字不得爲禱祠言爲辭令者則玄謂增成之云交接之辭是也云命謂論語所謂爲命裨諶草創之誥謂康誥盤庚之誥之屬也者盤庚雖不言誥亦是誥臣遷徙之事故同爲誥又云盤庚將遷于殷誥其世臣卿大夫道其先祖之善功者即盤庚云乃祖乃父世選爾勞是也此命誥之義後鄭從之云會謂王官之伯命事於會胥命于蒲主爲其命也者後鄭不從之者案公羊傳云胥命者何相命也何言乎相命近正也此其爲近正奈何古者不盟結言而退又見昭四年楚椒舉云商湯有景亳之命周穆王有塗山之會以此觀之胥命于蒲與會有異今先鄭以胥命解會於義不可故不從云禱謂禱於天地社稷宗廟

主為其辭也又引春秋鐵之戰事在哀[illegible]二年寔哀二年衛靈公卒六月乙酉[illegible]趙鞅納衛大子于戚秋八月齊人輸范氏粟鄭子姚子般送之趙鞅禦之衛大[illegible]子為右衛大子禱而為此辭言曾孫者凡祭外神皆稱曾孫言昭告于皇祖文王皇君也衛得立文王廟故云君於文王烈祖康叔者衛之始封君有功烈之祖云云鄭勝亂從者勝鄭伯名助范氏亂故云亂從云晉午在難者午晉定公名范氏等作亂與君為難故云在難云備持矛焉者蒯聵與趙鞅為車右車右執持戈矛故云備持矛焉云無作三祖羞者三祖謂文王康叔襄公戰不克則以為三祖羞辱先鄭此義後鄭皆不從之者此六辭皆為生人作辭無為死者之事故不從云誄謂積累生時德行以賜之命而引春秋傳曰者哀公十六年傳辭此義後鄭從之引論語者為孔子病子路請禱孔子問曰有諸子路對曰辭生人有疾亦誄列生時德行而為辭與哀公誄孔子意同故引以相續[illegible]一曰辭者司農云謂辭令無所指斥若後鄭相事而言引春秋傳曰者案莊[illegible]年公羊傳云古者諸侯必有會聚之事相朝聘之道號辭必稱先君以相接[illegible]此之辭也彼無相見二字鄭以義增之云會謂會同盟誓之辭會中兼有誓[illegible]

者以其盟時皆云公會某侯某侯盟于某以此出會中合有盟其誓必因征伐案春秋征伐皆云公會某侯某侯某師有士卒當有誓辭故出會中兼有誓也云禱賀慶言福祚之辭者破先鄭禱思神之事云晉趙文子成室者禮記檀弓文案彼文云晉獻文子成室鄭注云獻猶賀也晉君賀文子成室此言晉趙文子成室引文略趙文子則趙武也晉大夫發焉見文子室成卿大夫皆發禮以往慶賀之張老者亦晉大夫云美哉輪焉者謂輪囷高大云美哉奐焉者謂奐爛有文章云歌於斯者斯此也謂作樂饗宴之處云哭於斯謂死於適寢之處聚國族於斯謂與族人族食宴之事張老言此者譏其奢泰一室兼此數事防其更為云文子曰武也者武文子名謂武謂歌於斯哭於斯聚國族於斯是全要領以從先大夫於九京也古者有要斬頸斬故要領並言案彼注九京當為九原晉卿大夫之墓地在九原故言以從先大夫於九原云北面再拜稽首者平敵相於並列則頓首臣於君作稽首今文子作稽首者時晉君在焉北面向君拜故作稽首云君子謂之善頌善禱者君子謂知禮之人彼注云善頌謂張老之言善禱謂文子之言云是之謂者是經禱之辭也此六者皆以辭為之

辨六號一曰神號二曰鬼號三曰示號
四曰牲號五曰齍號六曰幣號號謂尊其名更
為美稱焉神號若云皇天上帝鬼號若
云皇祖伯某祇號若云后土地祇幣號
若玉云加玉幣云量幣鄭司農云牲號
為犧牲皆有名號曲禮曰牛曰一元大
武豕曰剛鬣羊曰柔毛雞曰翰音粢號
謂黍稷皆有名號也曲禮曰黍曰香合
粱曰香萁稻曰嘉蔬少牢饋食禮曰敢
用柔毛剛鬣士虞禮曰敢用絜牲剛鬣
香合○大武如字一音太蔬所魚反一
音蘇○疏曰云號謂尊其名更為美稱

焉者謂若尊天地人之鬼神示不號為
鬼神示而稱皇天后土及牲幣等皆別
為美號焉云神號若云皇天上帝者月
令季夏云以養犧牲以供皇天上帝皇
天謂北辰耀魄寶上帝謂太微五帝云
鬼號若云皇祖伯某者謂若儀禮少牢
特牲祝辭稱皇祖伯某云祇號若云后
土地祇者左氏傳云君戴皇天而履后
土地祇謂若大司樂云若樂八變地祇
皆出云幣號若玉云嘉玉幣云量幣此
並曲禮文經無玉號鄭兼言玉者祭祀
禮神有玉此禮亦有玉號案小行人合
六幣圭以馬璋以皮玉得與幣同號故
兼言玉也先鄭云牲號為犧牲皆有

名號引曲禮曰牛曰一元大武者鄭注
注元頭也武迹也一頭大迹豕曰剛鬣
者豕肥則鬣剛強羊曰柔毛者羊肥
則毛柔潤雞曰翰音者翰長也音鳴也
謂長鳴雞齍號謂黍稷皆有名號引曲
禮黍曰香合者言此黍香合以為祭云
粱曰香萁者鄭注云萁辭也言此粱香
可祭云稻曰嘉蔬者言稻下苯地所生
嘉善也蔬草也言此稻善蔬草可祭云
少牢饋食禮云敢用柔毛剛鬣者大夫
少牢祭故號此二牲云士虞禮曰敢用
絜牲剛鬣者士祭用特豕故號一牲言
香合者據曲禮黍之號也故彼鄭注云
黍也言夫士於黍稷之號合言普淖而

已此言香合蓋記者誤耳此連引之耳
無所取證此士虞記文而云禮者記亦
是禮○春官
○君天下曰天子踐阼臨祭祀
內事曰孝王某外事曰嗣王某皆祝辭也唯宗
廟稱孝天地社稷祭之郊內而曰嗣王
不敢同內外○疏曰踐履也阼主人階
也天子祭祀升阼階又曰履主階行事
故云踐阼也臨祭祀者謂天子臨郊廟
之祭祀也內事曰孝王某者內事宗廟
是事親事親宜言孝故升阼階祭宗廟則
稱辭云孝王某某為天子名也外事曰
嗣王某者外謂郊社也天地尊遠不敢

閒親云孝，故云嗣王。朱言此王繼嗣前王而立也。又曰天子以四郊爲外，圜丘方澤明堂社稷皆在郊內，應稱孝而猶同外辭曰嗣王者，尊天地，雖祭之郊內，猶從外辭。崔靈恩云：天地社稷是外神，而祭之郊內，不敢外之。今案鄭注云而曰嗣王不敢同外內，則是唯於嗣王稱者外內不關祭祀之處，崔所云天地祭之在內不敢外，然非鄭義。注謂不敢同外內者，若宗廟之祭，從內事之例而祭辭稱孝，若凡常山川并岳瀆之神，祭之在外之例，而辭稱嗣，是在內從內辭，在外從外辭。今天地社稷既尊，不敢同外內之例，雖祭之在內而用外辭，天地是尊不敢同外內之常例也。曲禮下

○諸侯臨祭祀，內事曰孝子某侯某，外事曰曾孫某侯某。稱國者遠辟天子。疏曰：某侯某者，若言齊侯衛侯，下某是名，若伯子男則云曹伯許男某也。外事謂社稷山川在封內者也。天子外事言嗣王某，諸侯不得稱嗣侯，但稱曾孫，所以然者，天子尊，謂能繼天德而立也。諸侯無德不繼，嗣爲侯，故不云嗣，但是父祖重孫，故言曾孫也。曲禮下

○祭稱孝子孝孫，喪稱哀子哀孫。各以其義稱。疏曰：祭，吉祭也，謂自卒哭以後之祭也。吉則申孝子心，故祝辭云孝也。或子或孫隨其人也。喪謂自虞以前祭也。哀痛未申，所以稱哀，故士虞禮稱哀子，而卒哭乃稱孝子也。雜記上

○祭王父曰皇祖考，王母曰皇祖妣，父曰皇考，母曰皇妣，夫曰皇辟。更設稱號，尊神異於人也。皇，君也。考，成也，言其德行之成也。妣之言媲也，媲於考也。辟，法也，妻所取法也。○行下孟反，媲音計反。疏曰：王父至皇辟，此更爲神設尊號，亦廣其義也。王父，祖父也。皇，君也。考，成也。此言祖有君德已成之也。王母曰皇祖妣者，王母，祖母也。妣，媲也，言行媲匹於祖也。父曰皇考，母曰皇妣者，義如上，但父尊也。夫曰皇辟者，辟，法也，夫是妻所取法於君，故言君法也。又曰皇，君也者，同也。辟，法也，皆稱諱文也。曲禮下

○凡祭宗廟之禮，牛曰一元大武，豕曰剛鬣，豚曰腯肥，羊曰柔毛，雞曰翰音，犬曰羹獻，雉曰疏趾，兔曰明視，脯曰尹祭，槀魚曰商祭，鮮魚曰脡祭，水曰清滌，酒曰清酌，黍曰薌合，粱

薌萁稷曰明粢稻曰嘉蔬韭曰豐本鹽曰鹹鹺[illegible]曰嘉玉幣曰量幣 腯徒忽反翰户旦反

鮮音仙脡他頂反薌音香萁音基[illegible]反量音亮又音良○號牲物者異於人[illegible]

[illegible]用也元頭也武迹也腯亦肥也[illegible]作腯腯充貌也翰猶長也羹獻[illegible]人之[illegible]

[illegible]也尹正也商猶量也脡直也[illegible][illegible]也稻[illegible]蔬之[illegible]也豐本也[illegible]

[illegible]今河東云幣帛也○疏曰此一[illegible]論祭宗廟牲幣告神之法凡祭者[illegible]

[illegible]然牛曰一元大武者元頭也武[illegible][illegible]若肥則脚大脚大則跡痕大故云

元大武也豕曰剛鬣者豕肥則[illegible]鬣剛大也王云剛鬣言肥大也豚曰腯肥者[illegible]

腯即充滿貌也羊曰柔毛者羊肥則毛毛細而柔弱故王云柔毛言肥[illegible]也雞

曰翰音者翰長也雞肥則其鳴聲長也犬曰羹獻者人將所食羹餘以與犬犬

得食之肥肥可以獻祭於鬼神故曰羹獻也雉曰疏趾者趾足也雉肥則兩足

開張趾相去疏也音義隱云雉之肥則足疏故王云足間疏也兔曰明視者兔

肥則目開而視明也故王云目精明皆肥貌也然自牛至兔凡有八物唯有牛

云一頭而豕以下不云數者皆從其所用而言數也則並宜云若干也雞雉爲

膳[illegible]則[illegible]也脯[illegible][illegible]截方正而用之祭一[illegible]

之也脩自作則如肉之所用也[illegible]治酒市脯不食言其不正也[illegible]

祭者槀乾也商量也祭用乾魚[illegible]槀得庁而用之也鮮魚曰脡祭者[illegible]

[illegible]祭有鮮魚必須鮮者煑熟則脡直[illegible]則敗碎不直水曰清滌者古祭用水

當酒謂之玄酒也而云清滌言其色清[illegible]也[illegible]記云尚玄酒是也酒曰清酌

者酌斟酌也言此酒甚清徹可斟酌當爲三酒未必爲五齊黍曰薌合者天數

秋者曰黍秋既熟而香合氣息又香故曰薌合也粱曰薌萁者粱謂白粱黄粱

也其穗勁也稷曰明粢者稷粟也明白也言此祭祀時白粢也鄭注[illegible]云粢

稷也爾雅[illegible]云粢稷也注今江東人呼粟爲[illegible]粢[illegible]古本皆[illegible]

[illegible]曰[illegible]一[illegible]立[illegible]十二[illegible]以爲[illegible][illegible]一[illegible]曲[illegible]云[illegible]非舉[illegible]云

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

原書漫漶不清

云非其次王劭既背爾雅之說又不通鄭玄之言苟信錯書妄生同異改亂經籍深可哀哉又曰元頭也案釋詁文元首首則頭也武迹也釋訓文春秋傳作腯者桓六年左傳云博碩肥腯注云豐猶食人之餘也者周禮稾人云掌豢祭祀之犬是也尹正也嘉善也釋言文此等諸號若一祭並有則舉其大者然牢酒齊而言不應諸事皆遺故少牢禮稱敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖之或唯有犬雞或魚兔及水酒韭菹各則各舉其美號故此經備載其名以知然者案士虞禮祝辭云尹祭鄭注云尹祭脯也大夫士祭無云脯者今不言牲號而云尹祭亦記者誤矣如鄭此言則單用脯者稱尹祭以此推之餘亦可知也○

曲禮下

右祝號○記凡祭不諱廟中不諱謂祝嘏之辭中有先君之名者也凡祭祭羣神廟中上不諱下○疏曰凡祭不諱廟中不諱若嘏之辭中有先君名者也羣注稷山川百神也祝嘏辭中君之名不諱之也廟中上不者若有事於祖則不諱父也有事於父則諱祖○玉藻○后稷

之祀易富也其辭恭其欲儉其祿及子孫易以豉反○富之言備也以傳世之禄共儉者之祭易備也○傳文專言共音恭○疏曰后稷之祀易富也者富備也后稷乃帝嚳之子世有祿仕又祭祀恭儉以世祿之餘共儉薄之祭故易豐備也其祿及子孫者以后稷祭祀其辭恭敬其欲節儉神之降福故祿及子孫詩曰后稷兆祀庶無罪悔以迄于今兆四郊之祭處也迄至也言祈后稷於郊以配天庶幾其無罪悔乎福祿傳世以至于今○疏曰后稷兆祀者是大雅生民之篇美成王尊祖配天所以尊后稷配天者以后稷生存之時於四郊之兆域祭祀於天而事皆合禮庶幾無過悔恨故迄至於今文武之興而王有天下○表記○傳季梁曰夫民神之主也言鬼神之情依民而行○疏曰鬼神之精依人而行故云夫民神之主也是以民知乃神設教聖王先成其民而後致力於神言養民使成就然後致孝享向鬼神之辭各有成

牲之意祭之所因有牲食有酒
耳聖人文飾辭義爲亡名以告
神季狼舉其告辭辭其告意故忝
牲以告神神曰博碩肥腯者非謂所
祭之牲廣大肥大而已乃言民之
畜產盡肥充皆所以得博碩肥腯
昔由四種之謂故又申說四種之
事四謂者第一謂民力普偏安存
故致第二畜之碩大滋息民力普
存所以致之者由民無勞役養畜
以時故六畜碩大蕃多滋息民力
普存又致第三不有疾病亦舉所
以然者由民力普存身無疲苦故
所養六畜飲食以埋埽制依法故
皮毛身體無疥癬疾病民力普存
又致第四備腯咸有所以然者由
民力普存人皆逸樂種種養畜畢
皆備有也奉盛以告神曰絜粢豐
盛者非謂所祭之食絜淨豐多而
已乃言民之糧食盡豐多也言豐
絜者謂其春夏秋三時農之要節
爲政不害於民得使盡力耕耘自
事生產故百姓和而年歲豐也奉
酒醴以告神曰嘉栗旨酒者非謂
所祭之酒栗善味美而已乃言百
姓之情上下皆善美也言嘉旨者
謂其國內上下盡皆又無違有善
德無害違二之心者是心和調

酒食腥穢引上下皆善旨酒食馨
香非言酒食馨香無腥臊穢惡
謂民德馨香無讒謗邪惡之所謂
馨香揔上三者內外之者和諧神
心先和民志故務其三時使農無
廢業脩其五教使家道協和親其
九族使內外無怨然後致其絜敬
之祀於神明矣於是民俗大和而
神降之福故動則有成戰無不克
今民各有心或欲從主或欲叛君
不得爲無違上之心而鬼神乏主
百姓飢餧力竭不得爲年歲
豐也民既不和則神心不說君雖
獨豐其何福之有神所不福民所
不與以此歡大必喪其師君且脩
政撫其民人而親兄弟之國以爲
外援如是則庶幾可以免於禍難
也告牲肥碩言民畜多告粢豐盛
言民食多告酒嘉旨不言民酒多
而言民德善者酒之與食俱以黍
粟爲之於盛已言年豐故於
酒變言嘉德重明民和之意

是以聖王先成民而後致力於神故奉牲以告曰博碩肥腯謂民力之普存也博廣也碩大也謂其畜之碩大蕃滋

也謂其不疾瘯蠡也謂其備腯咸有也畜許六反下皆同蕃音煩瘯七木反本又作蔟同蠡力果反說文作瘰云瘯瘰皮肥也○雖告神以博碩肥腯其實皆當兼此謂民力適完則六畜既大而滋也皮毛無疥癬兼備而無有所闕○疥音界癬息淺反說文云乾瘍○疏曰劉炫云杜以博碩肥腯揔牲體而言季梁推此出理嫌其不實故云其實皆當兼此民力普存謂民力適完則得生養六畜故六畜既大而滋息也博碩言其形狀

大蕃滋言其生乳多碩大蕃滋皆複語也瘯蠡畜之小病故以爲疥癬之疾也不疾者猶言不患此病也奉盛以告曰絜粢豐盛謂其三時不害而民和年豐也三時春夏秋奉酒醴以告曰嘉栗旨酒嘉善也栗謹敬也○疏曰嘉善釋詁文也杜訓栗爲謹敬言善敬爲酒栗詩實穎實栗與田事相連故栗爲穗貌此栗與嘉善旨酒相類故栗爲謹敬之心即論語云使民戰栗與此相似劉炫以

栗爲穗貌而規杜過於理恐非謂其上下皆有嘉德而無違心也所謂馨香無讒慝也慝他得反○馨香之遠聞○聞音問又如字故務其三時脩其五教父義母慈兄友弟恭子孝○疏曰父母於子並爲慈但父主教訓母主撫養撫養在於恩愛故以慈爲名教訓愛而加敬故以義爲稱義者宜也教之義方使得其宜弟之於兄亦宜爲友但兄弟相於乃有長幼尊卑故分出其弟使之爲共言

敬其兄而友愛親其九族以致其禋祀禋音因○禋絜敬也九族謂外祖父外祖母從母子及妻父妻母姑之子姊妹之子女子之子并己之同族皆外親有服而異族者也○九族杜[illegible]與孔安國鄭玄不同○疏曰釋詁云禋敬也故以禋爲絜敬隱十一年左傳云齊以享謂之禋意亦與此同也漢世儒者說九族有二異義今禮戴尚書歐陽說九族乃異姓有屬者父族四五屬之內爲一族父女昆弟適人者與其子爲一族己女昆弟適人者與其子

爲一族己之女子子適人者與其子爲一族母族三母之父姓爲一族母之母姓爲一族母女昆弟適人者與其子爲一族妻族二妻之父姓爲一族妻之母姓爲一族古尚書說九族者從高祖至玄孫凡九皆同姓謹案禮緦麻三月以上恩之所及禮爲妻父母有服明在九族中九族不得但施於同姓鄭駁云玄之聞也婦人歸宗女子雖適人字猶繫姓明不得與父兄爲異族其子則然昏禮請期辭曰唯是三族之不虞欲及今三族未有不億度之事而迎婦也如此所云三族不當有異姓異姓其族皆緦禮雜記下緦麻之服不禁嫁女取婦是爲異姓不在族中明矣周禮小宗伯掌三族之別名喪服小記說服之義曰親親以三爲五以五爲九以此言之知高祖至玄孫昭然察矣是鄭從古尚書說以九族爲高祖至玄孫也此注所云猶是禮戴歐陽等說以鄭玄駁云女子不得與父兄爲異族故簡去其母唯取其子以服重者爲先耳其意亦不異也不從古學與鄭說者此言親其九族詩刺不親九族必以九族者疏遠恩情已薄故刺其不

親而疎其能親耳高祖至父已之所禀承也子至玄孫已之所生皆也人之於此誰或不親而美其能親也詩刺弃其九族豈復上遺父母下棄子孫哉若言棄其九族謂棄其出高祖出曾祖者然則豈亦棄其出曾孫出玄孫者乎又鄭玄爲昏必三十而娶則人年九十始有曾孫其高祖玄孫無相及之理則是族終無九安得九族而親之三族九族族名雖同而三九數異引三族以難九族爲不相值矣若緣三及九則三九不異設使高祖喪玄孫死亦應不得爲昏禮何不言九族之不虞也以此知九族皆外親有服而異族者也於是

平民和而神降之福桓公六年春秋左氏傳

○楚子木問於趙孟曰范武子之德何如士會賢聞於諸侯故問之○聞音問又如字對曰夫子之家事治言於晉國無隱情其祝史陳信於鬼神無愧辭祝陳馨香德足副之故不愧子木歸以語王王曰尚

矣哉語魚據反○尚上反能歆神人歆享也使神享其祭人懷其德宜其光輔五君以爲盟主也五君謂文襄靈成景○䟽曰晉語嘗祐對范宣子曰武子佐文襄諸侯無貳心爲卿以輔成景軍無敗政及爲元帥居大傅國無姦民是以受隨范是其光輔五君也服虔云文公爲戎右襄靈爲大夫成公爲卿景公爲大傅○襄公二十七年春秋左氏傳

鬱人大祭祀與量人受舉斝之卒爵而飲之斝受福之嘏聲之誤也王酳尸尸嘏一此其卒爵也少牢饋食禮主人受嘏詩懷之卒爵執爵以興出宰夫以籩受嗇黍主人嘗之乃還獻祝此鬱人受王之卒爵亦王出房時也必與量人者鬱人贊祼尸量人制從獻之脯燔事相成○燔音煩○疏曰此大祭祀云受嘏謂祭宗廟者也云與量人受舉嘏之卒爵而飲之者謂王酳尸後尸嘏王之節也又曰知斝是受福之嘏非天子莫斝彀爵名著案郊特牲云舉斝角詔妥尸其時無鬱人量人受爵飲之法唯有受嘏時受王卒爵飲之禮故破斝爲受福之嘏也云王酳尸尸嘏王此其卒爵也者此約少牢特牲禮故鄭即引少牢以爲證也云少牢饋食禮主人受嘏詩懷之卒爵者天子諸侯祭有二灌朝踐饋獻大名二獻之事乃有陰厭迎尸入戶尸食訖王酳尸大夫士無饋獻已前之事直有陰厭已後酳尸之事天子諸侯祭禮云故陰厭尸後取少牢特牲饋之今獻鬱人量人之節當大夫獻祝及佐食之時云主人受嘏詩懷之者謂陰厭後迎尸入升席坐尸食訖主人酳尸尸酢主人在戶東西面受尸酢時尸命祝嘏主人以大福遂以黍稷肺授主人詩承也主人承之納於懷中挂於季指乃拜而飲卒爵也云執爵以興出宰夫以籩受嗇黍即所斂黍稷肺授之者也云主人嘗之乃還獻祝此鬱人受王之卒爵亦王出房時也者大夫士有獻祝及佐食無獻鬱人量人法天子有獻鬱人量人之法無獻祝及佐食之事但其節同故引爲證也云必量人者鬱人贊祼尸者即上文贊祼事詔祼將之儀是也云量人制從獻之脯燔者案量人云凡祭祀饗賓制其從獻脯燔之數量是也云事相成者前祼後獻祭事乃成故云事相成也○春官

○量人凡宰祭與鬱人受舉斝而皆飲之量音亮○言宰祭者冢宰佐王祭亦

容攝祭鄭司農云斝讀如嫁娶之嫁斝名明堂位曰爵夏后氏以琖殷以周以爵圭請斝讀如嘏尸之嘏宰家○疏曰云凡宰祭者冢宰攝祭非一云凡也又曰鄭云冢宰佐王祭亦容祭者義得兩含案大宗伯云若王不祭祀則攝位注云王有故代行其祭重掌者此據宗伯亦有故則冢宰攝之先鄭云斝讀如嫁娶之嫁直取音同明堂位者證斝是器名周獻用玉爵用斝故後鄭云斝讀如嘏尸之嘏讀少牢尸嘏主人郊特牲云嘏者長也也謂使主人受長大之福疏已具於人職但此有歷字者謂鬱人與量人

皆飲之也○旻官

右受爵

肆師掌之日涖卜來歲之芟芟色銜反○芟芟萱除田也古之始耕者除田種穀掌者掌新穀此芟之物也卜者問後歲宜芟不詩云載芟載柞其耕澤澤○柞側百反○疏曰秋祭曰掌以其物新熟可掌而爲祭名也正當掌祭日肆師涖卜來歲之芟者以其餘事卜則大宗伯涖卜或大卜涖卜此及下三事皆肆師涖卜也則陳龜貞龜命龜視高作龜使卜師卜

此處缺葉

右頒卜

膳夫凡王祭祀則徹王之胙俎膳夫視徹胙俎胙俎最尊也其餘則其屬徹之○疏曰凡王祭祀謂祭宗廟有胙俎者謂若特牲少牢主人受尸酢尸東西面設主人俎於席前王受尸酢禮亦當然又曰云膳夫親徹胙俎胙俎最尊也者以其胙者酢也王與尸相荅酢故遣膳夫親徹云其餘則其屬徹之者以其經膳夫徹王之胙俎明非王胙俎則其屬徹之可知膳夫是上士則其屬中士已下是也○天官

○小祝大祭祀贊徹疏曰云贊徹者大祝云既祭命徹諸宰君婦徹時小祝贊之○春官

○小子祭祀受徹疏曰云受徹者謂祭畢諸宰君婦廢徹之時則此官受之○夏官

○凡祭於公者必自徹其俎臣不敢煩君使也大夫以下或使人歸之祭於公助祭於君也○使色吏反○疏曰此謂士助君祭也若大夫以上則君使人歸之於俎帝禮本並云大夫以下或使人歸之是鄭因君以明臣言大夫以下自祭其廟則使人歸賓俎故曾子問云攝主不歸俎明正主則歸也○曲禮上

右徹

小祝大祭祀送尸疏曰送尸者謂祭末送尸而出○春官

右送尸

大宗伯以脤膰之禮親兄弟之國脤上忍反膰音煩○脤膰社稷宗廟之肉以賜同姓之國同福祿也兄弟有共先王者魯定公十四年天王使石尚來歸脤○疏曰兄弟之國謂同姓諸侯若魯衛晉鄭之等凡受祭肉者受鬼神之祐助故以脤膰賜之是親之同福祿也鄭據云脤膰社稷宗廟之肉分而言之則脤是社稷之肉膰是宗廟之肉是以成十三年公及諸侯朝王遂從劉康公成肅公會晉侯伐秦成子受脤于社不敬注云脤宜社之肉也盛以蜃器故曰脤劉子曰國之大事在祀與戎祀有執膰戎有受脤注云膰祭肉又禁異義左氏說脤社祭之肉盛之以蜃宗廟之肉名曰膰以此言之則宗廟之肉曰膰社稷之肉曰脤之驗也而公羊穀梁皆云生居俎上曰脤熟居俎上曰膰非鄭義耳對文脤為社稷肉膰為宗廟肉其實宗廟社稷器皆飾用蜃蛤故掌蜃云祭祀共蜃器之蜃注云飾祭器是其祭器皆飾以蜃

也云兄弟有共先王者謂若魯與周同承先王鄭與周同承厲王如此之輩與周同立廟是共先王也云定公十四年天王使石尚來歸脤者石尚天子之上士故稱名氏言來者自外之辭歸者不反之稱是天子祭社使來歸脤引之證同姓有歸脤之事此文雖主兄弟之國至於二王後及異姓有大功者得與兄弟之國同故僖九年夏王使宰孔賜齊侯胙曰天子有事于文武使孔賜伯舅胙注云胙膰肉周禮以脤膰之禮親弟兄之國不以賜異姓敬齊侯比之賓客又僖公二十四年宋成公如楚還入於鄭鄭伯將享之問禮於皇武子對曰宋

之日故於是戒不虞也言不虞者虞度也以兵冠之事來否不可億度當豫戒備之故鄭云卜者問後歲兵冠之備也**社之日涖卜來歲之稼**社祭土為取財焉卜者問後歲稼所宜○疏曰類上文甞禰是秋則此社亦是秋祭社之日也言涖卜來歲之稼者祭社有二時謂春祈秋報報者報其成熟之功今卜者來歲亦如今年宜稼以不但春稼秋穡不言穡而言稼者秋穡由於春稼故據稼而言之又曰塞郊特牲云社祭土而主陰氣也取財於地取法於天又尋經緯云社者五土之摠神故云社祭土而取財焉○春官

焉僖九年王使宰孔賜齊侯胙曰天子有事於文武使孔賜伯舅胙注云周禮脤膰之禮親兄弟之國不以賜異姓尊齊侯客之若先代之後是其事也此言脤不言膰文不具○秋官**都宗人掌都祭祀之禮凡都祭祀致福于國**都或有山川及因國無主九皇六十四民之祀王子弟則立其祖王之廟其祭祀王皆賜禽焉主其禮者警戒之糾其戒具其來致福則帥而以造祭僕○疏曰知都有山川者見祭法云山川丘陵能興雲雨諸侯在其地則祭無其地則不祭都祀畿內諸侯明亦祭境內山

川也云及因國無主九皇六十四民之祀者案王制云天子諸侯祭因國之在其地而無主後者注云謂所因之國先王先公有功德宜享世祀今絕無後爲之祭主者案史記伏犧已前九皇六十四民並是上古無名號之君絕世無後今宜主祭之也云王子弟則立其祖王之廟者左氏傳莊二十八年云邑有先君之主曰都明天子禮亦然故知都內王子弟有祖王之廟也云其祭祀王皆賜禽焉者見祭僕云王所不與則賜之禽都家亦如之玄謂王所不與同姓有先王之廟是賜禽法云其來致福則帥而造祭僕知者見祭僕云凡祭祀致福

者展而受之是造宗僕之事○詳見祭禮摠叙○春官○家宗人

掌家祭祀之禮凡祭祀致福大夫采地之所祀與都同若先王之子孫亦有祖廟○疏曰鄭云大夫采地之所祀者則家止謂大夫不通公卿也故載師職云家邑任稍地小都任縣地大都任疆地是大夫采地稱家在三百里之內卿爲小都在四百里公爲大都在五百里則上都宗人所主是也言所祀與都同者據山川九皇六十四民在其地者云若先王之子孫亦有祖廟者亦如上都宗人但天子與諸侯禮異諸侯之卿大夫同姓邑有先君之主則曰都無日邑天子之臣同姓大夫雖有先君之主亦曰邑也此不言凡家祭祀致福于國者畢都而言此家從可知○同上○爲人祭

曰致福爲己祭而致膳於君子曰膳祔

練曰告此皆致祭祀之餘於君子也攝主言致福由其辭也自祭言膳謙也祔練言告不敢以爲福膳也○疏曰此一節明致福及膳於君子及所膳牲體之數謂爲人攝祭而致歆胙於君子也其致胙將命之辭則曰致福謂致福祭祀之福於君子也爲己祭而致膳於君子曰膳者若己自祭而致胙於君子則不敢云福而言致膳膳善也言致善味耳祔練曰告者若己祔祥而致胙又不敢云福膳但云告言以祭胙告君子使知己祔祥而已故顏回之喪饋孔子祥肉是也

凡饍告於君子主人展之以授使者于阼階之南使色吏反○展省具也南面再拜稽首送反命主人又再拜稽首其禮大牢則以牛左肩臂臑折九箇少牢則以羊左肩七箇犆豕則以豕左肩五箇臂必豉反臑奴報反又奴到反人於反犆大得反○折斷分之也皆用左者右以祭也羊豕不言臂臑因牛序之可知○斷丁管反又大喚反分方云反又扶問反○疏曰凡膳告於君子者結上也膳自祭及告祥也主人展之以授使者于阼階之南南面再拜稽首送者謂初遣使膳告君子之去時也展省視敬君子主人自省視飮食多少備具而阼階南稽首拜送使者反命主人又再拜稽首者使從君子還反則主人亦再拜稽首受命亦當在阼階南南面也曲禮云使者反必下堂而受命是也其禮大牢則以牛左肩臂臑折九箇者明用膳禮

數也若與大牢祭者則用牛膳也罟一人牲體尚右右邊已祭所以獻左也周胥肩故用左肩也九箇者取肩自上斷於之至蹄爲九段以獻之也臂臑謂肩𣃔也少牢則以羊左肩七箇者若禮得少牢者則膳羊左肩也折爲七箇不云臂臑從上可知也然並用上牲不并備饌故大牢者唯牛少牢者唯羊也特豕則以豕左肩五箇者若祭唯特豕亦用○豕左肩亦用五箇以爲膳也○少儀

祭僕凡祭祀致福者展而受之臣有祭事必致祭肉於君所謂歸胙也展謂録視其牲體數體數者大牢則以牛左肩臂臑折九箇少牢則以羊左肩七箇特牲則以豕左肩五箇○胙才素反後同○疏曰云所謂歸胙者案左氏傳驪姬欲諸申生謂申生曰齊姜祭食使大子祭祭訖歸胙于公姬置藥而饋公是有歸胙之事也云體數者大牢則以牛左肩臂臑折九箇已下並禮記少儀文丹祭祀周人尚右故右胖皆祭故以左胖致人祭言大牢天子大夫已上少牢謂天子之士彼注云羊豕不言臂臑因牛序之可知言肩臂臑折九箇者則一體折爲二段則牲少體不得全自外皆然以人多故也皆用前體者前體貴故先用也○夏官

○膳夫凡祭祀致福者受而膳之致福謂諸臣祭祀進其餘肉歸胙于王鄭司農云膳夫受之以給王膳○疏曰云此祭祀者言凡則諸臣自祭家廟祭訖致胙肉於王謂之致福膳夫受之以爲王膳故云受而膳之又曰云致福者謂諸臣祭祀進其餘肉歸胙于王者案禮記少儀云膳于君子曰膳案玉藻膳於君葷桃茢彼謂諸侯之臣禮此王之臣亦應云致膳而云致福者凡祭祀主人受福若與王受福然故云致福知諸臣有致胙法者案春秋左氏傳昭十六年子產云祭有受脤歸脤彼注云受脤謂君祭以肉賜大夫歸脤謂大夫祭歸肉於公也今彼雖據諸侯禮王之臣致胙亦然故云歸胙於王也○天官

右致福○傳定公十四年天王使石尚來歸脤脤祭肉天子祭畢以之賜同姓諸侯親兄弟之國與之共福脤者何也俎實也祭肉也生曰脤熟曰膰其辭石尚士也辭猶書也何以知其士也天子之大夫不名石尚欲書春秋欲著名于春秋諫曰

久矣周之不行禮於魯也請行脤貴復正也疏曰從祀先公前有失正之文於後言貴復正今復正前無失正之文而曰貴復正何解復正之文雖同義須有異天王不行禮於魯失正矣今由石上而歸脤美之故曰貴復正也○

穀梁傳○僖公九年夏會于葵丘王使宰孔賜齊侯胙胙祭肉尊之比二王後○疏曰傳稱天子祭于曲沃歸胙于公此天子有事于文武賜齊侯以胙知

胙是祭肉也周禮大宗伯以脤膰之禮親兄弟之國鄭玄云脤膰社稷宗廟之肉以賜同姓之國同福祿也脤膰即胙肉也言親兄弟之國則異姓不合賜也僖二十四年傳曰宋先代之後也於周爲客天子有事膰焉是言二王之後禮合得之今賜齊侯是尊之比二王後也曰天子有事于文武有祭事也使孔賜伯舅胙天子謂異姓諸侯曰伯舅○疏曰曲禮曰五官之長曰伯夫子同姓謂之伯父異姓謂之伯舅鄭玄云謂爲三公者

周禮九命作伯齊桓是九命之伯故以伯舅呼之齊侯將下拜孔曰且有後命天子使孔曰以伯舅耋老加勞賜一級無下拜耋田節反一他結反勞力報反○七十曰耋級等也○疏曰釋言云耋老也舍人云年六十稱也郭璞云八十爲耋釋名云八十曰耋耋鐵也皮黑如鐵彼說或云六十或云八十杜云七十曰耋者耋之年齒既無明文曲禮云七十曰老爾雅以耋爲老故以爲七十曲禮升

階之法云涉級聚足是級爲等也法當下拜賜之勿下是進一等對曰天威不違顏咫尺○咫之氏反言天鑒察不遠威嚴常在顏面之前八寸曰咫○疏曰顏謂額也楊雄方言云顏額謂顙也中夏謂之額東齊謂之顙河潁淮泗之間謂之顏魯語云肅愼氏貢楛矢長尺有咫賈逵亦云八寸曰咫說文云周制寸尺咫尋皆以人之體爲法中婦人手長八寸謂之咫周尺也小白余敢貪天子之命無下拜小白齊侯

名余身也○疏曰諸自稱余者當稱名之處耳齊侯旣稱小白而後
言余故解之余身釋詁文舍人曰余卑謙之身也孫炎曰[illegible]
身也郭璞曰今人亦自呼爲身恐隕越于下隕越顛隊
也據天王在上故言恐顛隊于下○隊直類反下同以遺天
子羞敢不下拜下拜登受遺于季反○拜
堂下受胙於堂上○疏曰覲禮天子賜侯氏以車服諸公奉篋服加
命書于其上升自西階東面大史氏右侯氏升西面立大史述命侯

氏降兩階之閒北面再拜稽首升成拜彼侯氏降階再拜是此下拜升
也升成拜是此登受○春秋左氏傳○宋成公如楚
還入於鄭鄭伯將享之問禮於皇
武子皇武子鄭卿對曰宋先代之後也
於周爲客天子有事膰焉有事祭宗廟也
祭肉尊之賜以祭胙有喪拜焉宋弔周喪王特拜謝
[illegible]曰禮[illegible]之法皆主人拜者不答拜以

[illegible]而[illegible]自[illegible]賓客此下[illegible]及[illegible]人[illegible]若其占下
公[illegible]主[illegible]之後以[illegible]禮待之[illegible]其[illegible]其餘
諸侯則否豐厚可也僖公二十四年○春秋左氏傳
子產曰孔張君之昆孫子孔之後
也昆兄也子孔鄭襄公兄孔張之祖父執政之嗣也
子孔嘗執鄭國之政○疏曰襄十年殺鄭公子嘉公子嘉公孫輒
傳曰子孔當國至十九年鄭殺子孔爲嗣大夫承命

以使周於諸侯國人所尊諸侯所
知立於朝而祀於家便所更反○卿得自立廟
於家○疏曰士以上皆得立廟則孔張雖是大夫亦得五廟而云卿
得九廟者以子孔是卿故以卿言之服虔云祀其所自出之君於家
以爲大祖案禮記郊特牲曰諸侯不敢祖天子大夫不敢祖諸侯而
公廟之設於私家非禮也安得祀所出之君爲大祖乎有祿
於國受祿邑有賦於軍軍出卿賦百乘○乘繩證

反

喪祭有職有所主**受脤歸脤**脤市軫反○受脤謂君祭以肉賜大夫歸脤謂大夫祭歸肉於公皆社之戎祭也○疏曰周禮掌蜃云祭祀共蜃器之蜃鄭玄云蜃大蛤飾祭器之屬也蜃之器以蜃飾因名焉鄭於云蜃可以白器令色白是蜃爲器名祭肉盛之脤器以獻遺人因名祭肉爲脤孔張是大夫也而云受脤歸脤故知受脤爲君祭以肉賜大夫歸脤謂大夫祭以肉歸於公也故周禮祭僕凡祭祀致福者展而受之是在下之祭有歸脤之義

又傳有成子受脤于社前代諸儒皆以脤爲祭社之肉故云皆社之戎祭也劉炫故違傳證以破先儒以爲脤亦祭廟之肉以規杜氏文無所出其義非也然大夫不得私自出軍自祭私社而得歸脤於公者謂大夫奉君命以戎事攝祭於社故社直言祭歸肉於公亦不謂家祭也

其祭在廟已有著位其祭在廟謂助君祭○疏曰謂鄭伯其祭在先君之廟孔張有助祭著位在廟中以有事爲業言其所掌有常也服虔以爲其祭在廟謂孔張先祖配之廟食案周禮司勳云凡有功者銘書於王之大常祭於大烝司勳詔之則配廟食者皆是有功之臣子孔作亂而死公孫泄因妖鬼而立不得有配食在廟○昭公十六年春秋左氏傳○

孔子爲魯司寇不用從而祭燔肉不至不稅冕而行不知者以爲爲肉也其知者以爲爲無禮也稅音脫爲肉爲無之爲去聲○案史記孔子爲魯司寇攝行相事齊人聞而懼於是以女樂遺

魯君季桓子與魯君往觀之怠於政事子路曰夫子可以行矣孔子曰魯今且郊如致膰于大夫則吾猶可以止桓子卒受齊女樂郊又不致膰俎于大夫孔子遂行孟子言以爲爲肉者固不足道以爲爲無禮則亦未爲深知孔子者蓋聖人於其父母之國不欲顯其君之失又不欲爲無故而苟去故不以女樂去而以膰肉行其見幾明决而用意忠厚固非衆人所能識也○告子下

祭於公不宿肉祭肉不出三日出三日不

食之矣助祭於公所得胙肉歸卽頒賜不俟經宿者不留神惠也家之祭肉則不過三日皆以分賜蓋過三日則肉必敗而人不食之是褻鬼神之餘也但比君所賜胙可少緩耳○朋友之饋雖車馬非祭肉不拜朋友有通財之義故雖車馬之重不拜祭肉則拜者敬其祖考同於己親也○此一節記孔子交朋友之義○論語鄉黨

司巫凡祭事守瘞瘞謂若祭地祇有埋牲玉者也守之者以祭禮未畢若有事然祭禮畢則去之○春官

右守瘞

大宗伯若王不與祭祀則攝位與音預下同○王有故代行其祭事○疏曰攝訓爲代有故者謂王有疾及哀慘皆是也量人云凡宰祭與鬱人受嘏歷而皆飲注云言宰祭者冢宰佐王祭亦容攝祭此宗伯又攝者冢宰貳王治事宗伯主祭事容二官俱攝故兩言之凡大祭祀王后不與則攝而薦豆籩徹薦徹豆籩王后之事○疏曰天地及社稷外神等后夫人不與此言凡大祭祀王后不與謂所應與而不與又云大祭祀明非羣小祀則大祀者唯宗廟而已則攝而薦豆籩徹者鄭云薦徹豆籩王后之事是王后有故宗伯攝爲之凡祭祀皆先薦後徹故退徹文在下也○春官

○祭僕掌受命于王以眡祭祀而警戒祭祀有司糾百官之戒具謂王有故不親祭也祭祀有司有事於祭祀者糾謂校錄所當共之牲物○疏曰知此上下是有故使人祭者觀此文勢得知故云受命於王以眡祭祀旣祭帥羣有司反命於王以王命勞之明是王合祭有故使人攝之者也旣祭帥羣有司而反命以王命勞之誅其不敬者凡祭祀王之所不與則賜之禽都家亦如之鄭司農云王之所不與謂非郊廟尊祭祀則王不與也則賜之禽公卿自祭其先祖則賜之禽也玄謂王所不與同姓有先王之廟○疏曰先鄭云王之所不與謂非郊廟尊祭祀則王不與也後鄭不從者案司服六冕所祭皆王合親爲何有非郊廟不與者乎故不從之先鄭以則賜之禽[illegible]

大夫自祭其先亦賜之禽後歸不從者卿大夫自祭其先是其常事何有三皆賜之禽也故以為同姓有先王廟者皆然經鄉家謂畿內三等采地則文云繇祀是畿外同姓諸侯曾備之為者也○夏官

右不與祭○傳君子之祭也必身親涖之有故則使人可也祭統○孔子曰吾不與祭如不祭與去聲○又記孔子之言以明之言已當祭之時或有故不得與而使他人攝之則不得

致其如在之誠故雖已祭而此心缺然如未嘗祭也○范氏曰君子之祭七日戒三日齊必見所祭者誠之至也是故郊則天神格廟則人鬼享皆由已以致之也有其誠則有其神無其誠則無其神可不謹乎吾不與祭如不祭誠為實禮為虛也○論語八佾

祭過時不祭○曾子問曰天子嘗禘郊社五祀之祭簠簋既陳天子崩后之喪如之何孔子曰廢既陳謂夙興陳饌牲器時也天子七祀言五者關中言之○疏曰知既陳謂夙興陳饌牲器時也者以下文云當祭而日食則此簠簋既陳不常祭也既不當祭時明是祭前陳饌牲器也前文云天子崩后之喪與日食大廟火其禮皆同則此簠簋既陳日食大廟火亦同也故下云如牲至未殺則廢是也牲至已殺則行接祭其天子崩后之喪牲入雖已殺不可行接祭以其喪事重故也云天子七祀言五者關中言之者鄭此注以周禮言之祭法周天子七祀諸侯五祀大夫三祀五居其中言是諸侯之法舉五而言則上兼七下通三欲見天子及大夫其祭皆然故云關中言之關通也謂通

取中央而言之經云嘗禘者謂宗廟之祭也郊社謂天地之祭舉天地宗廟則五祀以上之祭皆在其中曾子問曰當祭而日食大廟火其祭也如之何孔子曰接祭而已矣疏曰接祭而已矣者謂牲至之後則接祭之也接捷也捷速也速而祭之如牲至未殺則廢接祭而已不迎尸也○疏曰經云如牲至未殺則廢此云接祭則牲至已殺之後也案郊特牲云既灌然後迎牲則迎尸終奠在未殺牲之前此經殺牲後云不迎尸者尸迎尸之禮其節有二一是祭

初迎尸於奧而行灌禮灌畢而後出迎
牲於時延尸於戶外殺牲薦血毛行朝
踐之禮設腥爓之俎於尸前是一也然
後退而合亨更迎尸入坐於奧行饋孰
之禮是一也此云不迎尸者直於堂上
行朝踐禮畢則止不更迎尸而入此謂
宗廟之祭郊社之祭無文亦不迎尸亦謂
此時也熊氏云郊社五祀祭初未迎尸
之前已殺牲也以其無灌故也故大宰
云祀五帝納亨注云納亨謂祭之時又
中霤禮皆為俎奠於主乃始迎尸是郊
五祀殺牲在迎尸之前也則此不迎尸
亦得為祭初不迎尸也○天子崩未殯五祀之祭
不行既殯而祭其祭也尸入三飯不侑
酳不酢而已矣自啓至于反哭五祀之
祭不行已葬而祭祝畢獻而已飯扶晚反侑音
又酳音胤後同○既葬彌吉畢獻祝而
後止郊社亦然唯嘗禘宗廟俟吉也○
疏曰天子諸侯祭禮既亡今儀禮唯有
大夫士祭禮以言之案特牲饋食禮祝
延尸于奧迎尸而入即延坐三飯告飽
祝侑尸尸又飯至於九飯畢若大夫依
少牢饋食尸食十一飯而畢鄭注少牢
云士九飯大夫十一飯也則其餘有十

三飯十五飯也案此說則諸侯十三飯
天子十五飯又案特牲禮尸九飯畢主
人酌酒酳尸尸飲卒爵酢主人主人受
酢飲畢酌獻祝祝飲畢主人又酌獻佐
食此是士之祭禮也今約此而說天子
五祀之祭也天子崩未殯五祀之祭不
行者以初崩哀慼未遑祭祀雖當五祀
祭時不得行既殯而祭者但五祀外神
不可以己私喪久廢其祭故既殯哀情
稍殺而後祭也其祭也尸入三飯不侑
酳不酢而已矣者今喪既殯不得純如
吉禮理須宜降殺侑勸也故迎尸入奧
之後尸三飯告飽則止祝更不勸侑其
食使滿常數也又熊氏云三飯不侑酳
不酢而已矣謂迎尸入奧之後尸三飯
即止祝不勸侑至十五飯於時冢宰攝
主酌酒酳尸尸受卒爵不酢攝主故云
三飯不侑酳不酢而已者謂唯攝行此而
已不為在後餘事也自啓至于反哭五
祀之祭不行者謂欲葬之時從啓殯以
後葬畢反哭以前靈柩既見哀摧更甚
故云五祀之祭不行已葬而祭祝畢獻
而已已葬而祭者謂已葬反哭殯宮畢
而行其祭但既葬彌吉尸入三飯之後
祝乃侑尸尸食十五飯攝主酳尸尸飲
卒爵而酢攝主攝主飲畢酌而獻祝祝
受飲畢則止無獻佐食以下之事所以
然者以葬後未甚吉唯行此禮而已而

已是錫辭也皇氏云已上小又曰經云既畢獻止謂祝受獻祭禮遂畢止不獻也食以下云郊社亦然者王制云天地止稷爲越紼而行事是與五祀同也趙商問云自啓至反哭五祀之祭不行注云郊社亦然者案王制云唯祭天地社稷爲越紼而行事既云葬時郊社之祭不行爲何得有越紼而行事鄭荅越紼行事喪無事時天地郊社有常日自啓及至反哭自當辟之鄭言無事者謂未殯以前是有事既殯以後未啓以前是無事得行祭禮故有越紼行事鄭云郊社有常日自啓至反哭自當辟之者郊社既有常日自啓及反哭當辟此郊社之日

郊社尊故辟其日不使相妨五祀既卑右與啓反哭日相逢則五祀辟其日也鄭言天地社稷去殯處遠祭時踰越此紼而往赴之五祀去殯處近暫往則還故不爲越紼也云唯嘗禘宗廟俟吉也者謂爲嘗禘之禮以祭宗廟俟待於吉故王制云喪三年不祭是也其在喪祭郊社之時其喪所朝夕仍奠知者雜記云國禁哭則止朝夕之奠即位自因○也人臣尚稱明天子得也○曾子問

喪三年不祭唯祭天地社稷爲越紼而行事

紼音弗○不敢以卑廢尊越猶蹸也紼輴車索○輴勑倫反索悉各

○疏曰私喪若是其卑天地社稷是其尊今雖遭私喪既殯已後若有天地徃稷之祭即行之故云不敢以卑廢尊也越是踐蹸之義故云越猶蹸也但未葬之前屬紼於輴以備火災今既祭天地社稷須越離此紼而往祭所故云越紼云紼輴車索者以停住之時指其成體則謂之紼若在塗人挽而行之則謂之引故鄭注雜記云廟中曰紼在塗曰引天地社稷故有越紼之禮之宗及山川之等卑於天地社稷待喪終乃祭故鄭志荅田瓊云天地郊社至尊不可廢故越紼祭之六宗山川之神則否其官中五祀在喪內則亦祭之故曾子問云君薨五祀之祭不行既殯而祭之自啓至於反哭五祀之祭不行既葬而祭之但祭時須人既少衆官不皆使盡去不須越紼故鄭荅田瓊云五祀宮中之神喪時朝夕出入所祭不爲越紼也天地社稷之祭豫卜時日今忽有喪故既殯越紼行事若遭喪之後當天地郊社常祭之日其啓殯至於反哭則避此郊社祭日而爲之案禮卒哭而祔練而禘於廟此等爲新死者而爲之則非常祭也其常祭法必待三年喪畢也其春秋之時未至三年而爲吉祭者皆非禮也若杜預之意以爲既祔以後宗廟得四時嘗祭三年大禘乃同於吉故僖公三十

三年凡君薨卒哭而祔祔而作主特祀於寢烝嘗禘於廟杜注云新主既特祀
六寢則宗廟四時常祀三年禮畢又大祫乃皆同於吉如杜之意與三年不祭
也者案釋例云禮記後儒所作不正與春秋同是杜不盡用禮記也○王制
曾子問曰諸侯之祭社稷俎豆既陳
天子崩后之喪君薨夫人之喪如之
何孔子曰廢亦謂夙興陳饌牲器時也自薨比至于
殯自啓至于反哭奉帥天子比必利反○帥循也

所奉循如天子者謂五祀之祭也社稷亦然○疏曰帥循也此釋詁文以經云
奉循天子崇上天子有祭五祀之文今云奉循如天子諸侯五祀亦如天子故
云謂五祀之祭是諸侯五祀如天子五祀也今此諸侯祭社稷其遭喪節制與
五祀同故云社稷亦然案天子崩后喪諸侯當奔赴得奉循天子之禮者諸侯
武不自親奔而身在國者或唯據君薨及夫人之喪其嗣子所祭得奉循之子
○曾子問曰大夫之祭鼎俎既陳籩
豆既設不得成禮廢者幾孔子曰九請

問之曰天子崩后之喪君薨夫人之喪
為之大廟火日食三年之喪齊衰大功
皆廢外喪自齊衰以下行也齊衰異門則祭○疏曰不
直云大功以上皆廢而經序三年之喪齊衰大功者以曾子問廢者有幾孔子
對云廢者有九遂經序九種之事一一備言此大夫祭者謂祭宗廟故下文云
所祭於死者無服則祭是據宗廟也又曰今遭異門其齊衰之喪祭也其
齊衰之祭也尸入三飯不侑酳不酢而

已矣疏曰若遭異門齊衰之喪其祭迎入室但三飯則止祝更不勸侑
使至十一但三飯耳則主人酌酒酳尸尸不酢主人唯此而已大功酢
而已矣疏曰大功服輕祭禮稍備尸三飯祝侑至十一飯而止主人酌
酒酳尸尸酢主人主人乃亦大功酢而已矣小功緦室中
之事而已矣室中之事謂賓長獻○長知丈反○疏曰小功與緦
乘其服轉輕祭禮轉備其祭尸十一飯訖主人酳尸尸卒爵酢主人主人獻祝
及佐食畢次主婦獻尸尸酢主婦主婦又獻祝及佐食賓長獻尸若平常之祭

尸餕賓長獻爵則止不舉待致爵之後乃舉爵今既無致賓長獻口尸飲訖畢賓又獻祝及佐食而祭畢止見口在室之奧祝在室中北廂南面佐食在室中戶西北面但主人主婦及賓獻尸及祝佐食等三人畢則止故云室中之事而已矣若致爵之時主婦在房中南面主人獻賓堂上北面皆不在室中其室中者獻尸祝佐食耳故此注云室中之事謂賓長獻此小功總麻兼內外知者以前文云內喪大功以上廢則知內喪小功以下不廢也案雜記云臣妾死於宮中三月而後祭之此內喪總麻不廢祭者此謂鼎俎既陳臨祭之時故不

廢也若不當祭時有臣妾死於宮中及大夫爲貴妾緦庶子爲父後者爲其母緦之屬讀不祭**士是所以異者緦不祭**然則主不得成禮若六一○疏曰孔子見曾參歷問至大夫必應及士故因廣舉士以語之大夫唯至大功爲九而士又加緦小功一等合爲十一此亦謂祭宗廟鼎俎既陳而值喪也大夫祭值緦小功不辨內外皆不廢祭而禮則小異耳士值緦小功不辨外內一切皆廢祭士輕故爲輕親伸情也**所祭於死者無服則祭**謂若舅舅之子從母昆弟○疏曰所祭謂士祭祖禰而死者已

緦祖禰於死者無服而能陳則祭也又曰此等於己無服緦而於祖則無服然此皆母親而云無服者祖以祖禰爲主母親於己服緦於祖則無服然此皆母親以父爲主也其從母父輩無服己爲小功緦亦云亦廢祭昆皇氏云以從母於父無服不廢祭也弟案經云緦不祭所祭於死者無服則祭據緦爲文似不關小功故鄭以緦解之皇氏橫加小功其義非也○曾子問

○大夫士將與祭於公既視濯而父母死則猶是與祭也次於異宮既祭釋服

出公門外哭而歸其他如奔喪之禮如未視濯則使人告告者反而后哭與音預下同○猶亦當爲由次於異宮不可以吉與凶同處也使者反而后哭不敢專已於君命也○使色吏反○疏曰此一節明大夫士與祭於公而有私喪之禮則猶是與祭也者既與祭於公祭日前既視濯之後而遭父母之喪則猶是吉禮而與於祭也次於異宮者其時止次異宮不可以吉與凶同處也如未視濯則使人告者謂未視濯之前遭父母之喪則使人告君告者反而后哭者必待告

吾者反而後奠父母也 如諸父昆弟姑姊妹之喪
則既宿則與祭卒事出公門釋服而后
歸其他如奔喪之禮如同宮則次于異
宮 宿則與祭出門乃解祭服皆爲差緩也○差初賣反又初佳反○疏曰既
宿則與祭者宿謂祭前三日將致齊之時既受宿戒雖有期喪則與公家之祭
如同宮則次于異宮者若諸父昆弟姑姊妹等先是同宮而死則既宿之後出
次異宮不可以吉凶雜處故也又曰案前遭父母之喪既視濯而與祭此遭期

喪宿則與祭又前遭父母之喪既祭釋祭服乃出公門此者期喪出門乃解祭
服以其期喪差緩於父母故云皆爲差緩○雜記下
右廢祭○傳宣公八年夏六月辛
巳有事于大廟仲遂卒于垂 大音泰○
有事祭也仲遂卒與祭同日略書有事爲繹張本不言公子因上文
還關無異事省文從可知也繹又時君所嘉無義例也垂齊地非魯
竟故書地○爲于僞反省所景反竟音境○疏曰有事祭也者[illegible]

祭也釋例以昭十五年有事于武宮傳稱禘于武公則知此言有事
亦是禘也然之日仲遂卒不言禘而略言有事者禘[illegible]得常不主書
禘爲下繹祭張本爲上言公子遂如齊此言仲遂卒不言公子者此
書有事爲仲遂卒而書之與上相連猶是一事因上行還間無異事
省公子之文從可知也衛氏縣社云其間有辛巳有事于大廟何得
爲間無異事秦氏無云有事于大廟是爲仲遂卒起文上是一事故
云間無異事也既不書公子而稱仲遂者時君所嘉寵故稱其字非

義例也定五年傳季孫子行東野卒于房房是魯地卒於竟内故不
書其地垂是齊地非魯竟故書地也 壬午猶繹萬入
去籥 去起呂反注同籥羊略反○繹又祭陳昨日之禮所以賓
尸萬舞名籥管也猶者可止之辭魯人知卿佐之喪不宜作樂而不
知廢繹故內舞去籥惡其聲聞惡烏路反聲聞音問又如字○疏
曰繹又祭釋天文孫炎云祭明日尋繹復祭也公羊傳曰繹者祭
祭之明日也穀梁傳曰繹者祭之旦日之享賓也天子諸侯謂之爲

繹少牢饋食大夫之禮也謂之賔尸繹詁云繹陳也是陳昨日之禮以賓歡此尸也公羊傳曰萬者何干舞也籥者何籥舞也其言萬入去籥何去其有聲者廢其無聲者知其不可而為之也猶者何通可以已也是萬為舞名禮記明堂位曰朱干玉戚冕而舞大武干楯也戚斧也此舞者左手執楯右手執斧故謂之武舞言王者以萬人服天下故以萬為名詩言碩人之舞云左手執籥右手執翟鄭玄云籥如管六孔何休云吹之以節舞也故吹籥而舞謂之文舞魯人知卿佐之喪不宜作樂故去其有聲而不知廢繹納舞去籥惡其聲聞也畢杜注意直云萬舞名又注隱五年亦直云萬舞也下問羽數則萬是舞之大名不取公羊萬是干舞之義則執羽吹籥是為萬舞故杜云納舞去籥惡其聲聞是無干舞籥舞之別名也沈氏云案曾子問嘗禘郊社簠簋既陳天子崩后之喪廢則卿喪不廢正祭繹是又祭為輕故當廢之

左氏曰有事于大廟襄仲卒而繹非禮也○子由見其故以問孔子曰禮與孔子曰非禮也

卒不繹○穀梁子曰仲遂卒于垂祭于大廟之日而知仲遂卒垂齊地○疏曰注言此者解經仲遂之卒繫祭廟之意也仲遂有罪而亦書日者宣公與遂同罪猶定公不惡意如而書日也或當辛巳自為祭廟不為仲遂也案公子翬當桓世無罪則不去公子仲遂非宣惡人而去公子者翬非桓罪人故生存不去公子之號仲遂於宣雖無罪死者人之於若不去公子嫌其全無罪狀故去之若然何以不去日者既替其尊號則罪已明故不假去日也傳稱公弟叔仲賢也遂非賢而稱仲者杜預云時君所嘉何休云稱仲者起嬰齊所氏范雖不注理未必然蓋以遂見疏而去公子經不可單稱遂卒遂於後以仲為氏故稱仲遂卒也然仲遂以罪見疏即見是罪惡之臣而譏宣公不廢繹者宣公與遂同心繹祭之特則納舞去籥為之故所以譏也

而為若反命而後卒也先書後後曰卒使若遂已反命于君而後卒于垂

此公子也其曰仲何也疏之也六年傳曰大夫不言公子公孫疏之也何爲疏之也是不卒者也遂與宣公共弑子赤不疏則無用見其不卒也若書公子則與正卒者同故去公子以見之則其卒之何也據公孫[illegible]不書卒以譏乎宣也其譏乎宣何也聞大夫之喪則去樂卒事去籥萬卒祭事言今不然壬午猶繹猶者可以已之辭也繹者祭之旦日之享賓也疏曰旦日猶明日也何休云繹者繼昨日事但不灌地降神耳天子諸侯曰繹大夫曰賓尸士曰宴尸則天子以卿爲之諸侯則以大夫爲之卿大夫以孫爲之宴立尸設坐尸周旅酬六尸唯士宴尸與先儒少異則亦意或與何同也案少牢饋食之禮卿大夫當日賓尸天子諸侯明日賓尸者天子諸侯禮大故異日爲之卿大夫以下禮小故當日即行其三代之名

者案爾雅云夏曰復胙殷曰肜周曰繹是也謂之復胙者復前日之禮也謂之肜者肜是不絕之意也謂之繹者繹陳昨日禮也何休又云禮大夫死爲譏一時之祭有事於廟而聞之者去樂卒事而聞之者譏繹今魯不以爲譏范意當亦然也萬入去籥萬舞名籥管也以其爲之變譏之也內舞去籥惡其聲聞比爲鄉變於常禮是知其不可而爲之○公羊子曰萬干舞也干謂楯也能爲人扞難而不使害人故[illegible]王貴之以爲武樂萬者其篇名武王以萬人服天下民樂之故名之云爾○疏曰欲言其樂文無樂名欲言非樂祭祀用之故執不知問云武王以萬人服天下民樂之一故名之云爾者春秋說文昔武王一會八佾諸侯人數豈止萬而已蓋以萬是總名故據以言耳籥者何籥舞也籥所吹以節舞也○吹籥而舞文樂之長疏曰欲言非樂籥是樂名欲言是樂臨祭見去故執不知問云吹籥而舞文樂之長者並以萬是武樂入而用之而籥特備一其

萬入去籥何據入者不言萬去樂不言名○疏曰去樂
不言名者即昭十五年二月癸酉有事于武宮籥入叔弓卒去樂卒
事是也去其有聲者不欲令人聞之廢其無
聲者廢置也置者不去也齊人語存其心焉爾
存其心焉爾者何知其不可而爲
之也明其心猶存於樂知其不可故去其有聲者而爲之○疏
曰欲道存心于樂而有去籥之文欲道存心于股肱而繹萬不廢故
執不知問猶者何通可以已也禮大夫死爲廢
一時之祭有事于廟而聞之者去樂卒事卒事而聞之者廢繹日者
起明日亦言入者據未奏去籥時書凡祭自三年喪已下各以日月
廢時祭唯郊社越紼而行事○疏曰欲言是禮書而譏之欲言非禮
乃當正祭之明日故執不知問云禮大夫死爲廢一時之祭者正以
正祭爲吉事也有事于廟而聞之者即昭十五年二月癸酉有事
武宮籥入叔弓卒去樂卒事傳云其言去樂卒事何禮也君有事

廟聞大夫之喪去樂注云恩痛不忍舉卒事而聞之者即禮弓下篇
云仲遂卒于垂壬午猶繹萬入去命仲尼曰非禮也卿卒不繹是也
注言入者據未奏去籥時審者欲追所以不言萬作而言萬入之意
也凡祭自三年喪已下各以日月廢時祭唯郊社越紼而行事可者
即王制曰喪三年不祭唯祭天地社稷爲越紼而行事鄭注云不敢
以卑廢尊越猶蹸也紼輴車索是也○春秋左氏傳家語公羊穀梁
傳通修○昭公十五年二月癸酉有
事於武宮籥入叔弓卒去樂卒事
去起呂反○略書有事爲叔弓卒起也武宮武公廟成六年後立
之○爲于僞反復扶又反○疏曰有事謂有祭事于武公之宮廟也
祭必有樂樂有文舞武舞文執羽籥武執干鏚其入廟也必先文而
後武當籥始入叔弓暴卒故於是去樂不用而終卒祭事也叔弓之
卒當籥入之時故舉籥入也及其去之則諸樂皆去故云去樂鍾鼓
管磬悉皆去之非獨去籥舞也祭禮鼎俎既陳籩豆既設然後舞樂

始入緣先祖之心以大臣之卒公聞樂不樂又孝子之心不忍徹己歎之譏故去樂卒事父曰閔二年吉禘于莊公僖八年禘于大廟禘皆書禘此傳言禘于武公則亦是禘不書爲禘而言有事者此經所書不論禘祭是非略書有祭事者本爲叔弓卒起也止爲叔弓之卒須道當祭之時所書不爲禘也經例曰三年之禘自國之常常事不書故唯書此數事祭雖得常亦記仲遂叔弓之非常也是言叔弓之卒非常故書之也釋例亦云凡三年喪畢然後禘於是遂以三年爲

節當仍計除喪即吉之月十日而後行事無復常月也是以經書禘及大事傳唯見莊公之速他無非時之譏也即如例言三年一禘若計襄公之薨則禘當在二年五年八年十一年十四年此年亦非禘年也若計鄭歸之薨則禘當在十三年十六年此年亦非禘年也而云祭雖得常者釋例曰禘于大廟禮之常也各于其宮時之爲也雖非三年大祭而書禘用禘禮也昭二十五年傳曰將禘于襄公亦其義也是言于武宮者時之所爲實非禘年用禘禮此實非常但經之所

唯譏莊公之速其餘不復譏不以爲譏即是得常故云然得常叔弓爲非常也武宮者魯武公廟毀已久矣成六年復立之遂卽不毀明堂位云魯公之廟文世室也武公之廟武世室也鄭玄云此二廟象周有文武之廟世室者不毀之意是魯以武公爲不毀之廟故禘于其宮不云大廟亦非常也左氏曰禘叔弓涖事籥入而卒去樂卒事禮也大臣卒故爲之去樂○爲于僞反○穀梁子曰君

在祭樂之中聞大夫之喪則去樂卒事禮也祭樂者君在廟中祭作樂○疏曰禮則不廢而曰有變以聞其無似有變則樂禮何以言禮也祭祀重禮國之大事一物不具則爲失所魯猶佐之卒而關先君之樂而不止祭嫌有失禮釋之後言可乎問言禮意君在祭樂之中外夫有變以聞可乎變謂死喪大夫國體也君之卿佐是謂股肱故曰國體古之人重死君

命無所不通死者不可復生事矣大爲是以君雖在祭樂之中大夫死以聞可也○疏曰命告也大夫與君一體情無疑貳祭祀雖重以卒告君君當哀其喪而止祭不得以輕廢重故死可以聞也○公羊子曰其言去樂卒事何據入者言萬去籥言名不言卒事○疏曰據入者云云也者即宣八年夏六月辛巳有事于大廟仲遂卒于垂壬午猶繹萬入去籥是也然則彼乃入者言萬此入者言籥彼則去籥言名此則漫言去樂而已彼又不言卒事與此異是故弟子據而難之禮也加以錄卒事即非禮但當言去樂而已若去籥矣據言樂者明悉去也

君有事于廟聞大夫之喪去樂[illegible]不忍奉卒事畢竟祭事大夫聞君之喪攝[illegible]主而往主謂已主祭者臣聞君[illegible]喪攝不可以不即行故俟[illegible]又弟若宗人攝行主事而往不[illegible]祭者古禮也古有分土無分民[illegible]若不世已又來必爲今吾臣也[illegible]經曰資於事父以事君而敬同[illegible]

疏曰主謂已主祭云云者謂已於廟內主其祭事者矣云古有分土無分民知知此者正以詩云普將云女適彼樂土論語云四方之民襁負其子而至矣之言故也大夫不世者謂凡平大夫也不得以有功德大夫難之注孝經至敬同又曰何氏之意以資爲取言取事父之道以事君所以得然者而敬同故也以此言之則何氏解孝經與鄭稱同與康成異矣云云之說在孝經疏○春秋左氏公羊穀梁傳通修

大夫聞大夫之喪尸事畢而往賓尸事畢而往者爲卒日○疏曰賓尸事畢而往也者正以禮大夫祭謂之賓尸故也云日爲卒日者正以春秋之義失禮鬼神例日今非失禮知日爲卒○春秋○左氏公羊穀梁傳通修

衛有大史曰柳莊寢疾公曰若疾革雖當祭必告革居力反○革急也公再拜稽首請於尸曰有臣柳莊也者非寡人之臣社稷之臣也聞之死請往

賢者不釋服而往遂以襚之與之邑
裘氏與縣潘氏書而納諸棺曰世
世萬子孫毋變也縣音玄潘普干反○脫君祭服
以襚臣親賢也所以此襚之者以其不用襲也凡襚以斂所以厚賢
也裘縣潘邑名○疏曰此一節論君急於臣之事柳莊爲衛大史今
寢疾其家自告公報之曰若疾革困雖當我祭必須告也其後柳莊
果當公祭之時卒而來告公公祭事雖了與尸爲禮未畢公再拜稽
首請於尸曰有臣柳莊也者才能賢異非唯寡人之臣乃是社稷之
臣今聞之死而請往之又不釋祭服即往與遂以所著祭服襚以
襚之又與之采邑曰裘氏及縣潘氏與二邑又書錄其賞辭而納之
棺云世世所受此邑至萬世子無有改變案禮君入廟門全爲臣請
尸得言寡人者是後人作記者之言也又曰案士喪禮君使人襚不
云祭服襚臣今君以祭服襚故云親賢也得以祭服襚之者禮諸侯
玄冕祭廟大夫自玄冕而下以其俱是玄冕故得襚也祭服既卑得

以襚臣者以其臣卑不敢用君襚衣而襲之也所以不用襲者襲是
近尸形體事褻賤故不敢用君之襚衣也案士喪禮云君襚亦及親
者多與兄弟之襚皆不用襲故士喪禮云庶襚繼陳不用注云不用
不用襲也至小斂則得用庶襚故士喪禮小斂凡十有九稱陳衣繼
之不必盡用鄭云陳衣庶襚也既云不必盡用明有用者至大斂得
用君襚故士喪禮大斂君襚祭服散衣庶襚凡三十稱又云君襚不
倒是大斂得用君襚之凡襚以斂者謂庶襚以小斂君襚以大斂也
鄭言此者明襚衣不用襲也○檀弓下○公父文伯
之母季康子之從祖叔母也祖父昆弟
之妻康子往焉闑門與之言闑尤逕反○闑
闑也明限門也皆不踰閾閾門限也皆二人也敬妻不踰
閾而出康子不踰閾而入傳曰婦人送迎不出門見兄弟不踰閾是
也祭悼子康子與焉悼子穆伯之父敬姜先舅
也與與祭也酢不受徹俎不宴禮祭主人獻賓

賓酢主人不受敬姜不親受也祭畢徹俎又不與康子宴飲宗不具不繹繹又祭也唐尚書云祭之明日也昭謂天子諸侯曰繹以祭之明日卿大夫曰賓尸與祭同日此言繹者通言之也賈侍中云宗宗臣主祭祀之禮不具謂宗臣不具在則敬姜不與繹也繹不盡飫則退說云飫宴安私飲也昭謂立曰飫坐曰宴言宗具則與繹繹畢而飲不盡飫禮而退恐有醉飽之失皆所以遠嫌也仲尼聞之以爲別於男女之禮矣國語魯語

儀禮經傳通解續卷第二十七

儀禮經傳通解續卷第二十八

祭禮十二

祭物

肆師之職掌立國祀之禮以佐大宗伯佐助也○疏曰肆師是宗伯之考每事皆佐宗伯此經與下爲目其立國祀之禮則下經所云立大祀已下是也立大祀用玉帛牲牷立次祀用牲幣立小祀用牲牷音全○鄭司農云大祀天地次祀日月星辰小祀司命已下玄謂大祀又有宗廟次祀又有社稷五祀五嶽小祀又有司中風師雨師山川百物○疏曰此則佐宗伯之事案大宗伯有禋祀已下并宗廟六享之事此肆師陳用玉帛牲牷之等又曰司農云大祀天地至司命以下先鄭據大宗伯直據天神大次小而言唯天神中兼言地而已其於地亦不言次小人鬼之中又不言大次小故後鄭就足之耳後鄭云大祀又有宗廟者以其先鄭於大祀中無人鬼故後鄭特舉之云次祀又有社稷五祀五嶽者此後鄭特舉社稷已下者以先鄭次祀中不言血祭社稷已下故也云小祀又有司中風師雨師山川百物者此後鄭見先鄭天神小祀中

畔云司命以下其言不備故具之山川等物就足先鄭地示小祀耳若然後鄭亖云大祀又有宗廟更不言宗廟次小祀者社宗廟次祀即沈公是也不言之者已於酒正云次祀鬯是義是所祭已具於從故也又不言宗廟小祀者宗廟小祀其神不明君雖云宗廟小祀殤與無後無明文故後鄭亦不言也經言立大祀用玉帛牲牷者天神中非直有升煙玉帛牲亦有禮神者也地示中非直瘞埋中有玉帛牲亦兼有禮神玉帛牲也宗廟中無煙瘞埋直有禮神幣爲與牲又不見有禮神之玉或可以禮圭爲禮神之玉亦通一塗並次祀用牲幣

者天神日月星辰地示血祭社稷五祀五岳是也宗廟次祀已下與大祀同齊直有禮神幣帛而已以歲時序其祭祀及其祈珥序第次其先後大小故書祈爲幾杜子春讀幾當爲祈珥當爲餌玄謂祈當爲進機之機珥當爲衈機衈者釁禮之事雜記曰成廟則釁之雍人舉羊升屋自中中屋南面刲羊血流于前乃降門夾室皆用雞其衈皆於屋下割雞門當門夾室中室然則是機謂羊血也小子職曰掌珥于社稷祈于五祀是也亦謂其宮兆始成時也春秋僖十九年夏邾人執鄫子用之傳曰用之者何蓋叩其鼻

衈社也○刲其手足○疏曰言歲時其祭祀者即上立大祀已下至小祀於歲之四時次序其六〻先後也及刉衈謂釁禮之事用毛牲即同刉衈祈牲即曰衈又曰云序第次其先後者不必先大後小天地人之鬼神各有之大小或小而應先或大而應後各自當其時以祭之故云第次其先後也云故書祈爲幾杜子春讀幾當爲祈珥爲餌亦皆無義所取故鄭不從之也玄謂祈當爲進機之機者案禮記玉藻沐畢云進機鄭以爲沐而飲酒曰機彼機爲機福之義此直取音讀不取其義云珥當爲衈者經言珥是玉珥非取血之義故

讀從雜記下血傍爲之也云雜記曰成廟則釁之雍人舉羊升屋自中者謂升上其屋當屋脊之中央云門夾室皆用雞者謂廟門及兩廂夾室三處皆用雞其衈皆於屋下者謂三處皆不升屋而在屋下殺雞也云割雞門當門夾室中室者中謂當室中央云然則是機謂羊血也者鄭既引雜記之衈欲破經珥及子春餌之意也云小子職曰掌珥于社稷祈于五祀是也者引證血傍爲之以證衈義也其祈字猶不拚故彼注引秋官士師曰凡刉衈則奉犬牲毛牲曰刉牲曰衈此刉衈正字與若然刉𧢻亦讀從進機者見從故書幾音耳案

節別為正辭也云春秋傳曰者公羊
文引之者謂證衈是取血以釁之事
春

○小宗伯掌五禮之禁令與其用等用等牲器尊卑之差鄭司農云五禮吉凶賓軍嘉○疏曰云用等牲器尊卑之差者謂若天子大夫已上大牢士少牢諸侯之大夫少牢士特牲之等其器謂若少牢四敦特牲二敦士二豆三俎大夫四豆五俎諸侯六豆七俎天子八豆九俎其餘尊罍爵勺及饗食之等各依尊卑之差先鄭云五禮吉凶賓軍嘉者大宗伯職文

辨吉凶之五服車旗宮室之

禁五服王及公卿大夫士之服○疏曰云吉凶之王服者皆據人數而云五也又云車旗宮室之禁者謂若典命云國家宮室車旗衣服禮儀以九以七以五為節言禁令者謂五服及車旗宮室皆不得上僭下逼當各依品命為法又曰案尚書云五服五章哉鄭注云十二也九也七也五也三也又云予欲觀古人之象日月星辰注云此十二章天子備有公自山而下孝經云非先王之法服注云先王制五服日月星辰服諸侯服山龍云云皆據章數而言今此云五以為王及公卿大夫士之服不據章為五者以其兩服自天子達於士是

一而已不得數服為五即知言之五者亦不得數服故皆據人為五也○同上

○圭璧金璋不粥於市家語作珪璋璧琮命服命車不粥於市宗廟之器不粥於市犧牲不粥於市家語作犧牲秬鬯○粥音育○尊物非民所宜有粥賣也○疏曰皆是尊貴所合蓄之物非民所宜有防民之僭偽也○王制○

大宰以九式均節財用一曰祭祀之式式謂用財之節度○疏曰式謂依常多少用財法式也一曰祭祀之式者謂若

大祭次祭用大牢小祭用特牲之類以九貢致邦國之用一曰祀貢三曰器貢七曰服貢鄭司農云祀貢犧牲包茅之屬器貢宗廟之器服貢祭服玄謂器貢銀鐵石磬丹漆也服貢絺紵也○疏曰云致邦國之用者謂此貢諸侯邦國歲之常貢則小行人云令春入貢是也大行人云侯服歲一見其貢祀物彼謂因朝而貢與此別也但諸侯國內得民稅大國貢半次國三之一小國四之一所貢者市取當國所出美物則為貢所云要服貢之類是也又曰案國語云祀貢犧牲包茅之屬者案禮

記禮器云三牲魚腊九州之美物故知
祀貢有犧牲也案僖公四年齊責楚包
茅不入王祭不共無以縮酒故知祀貢
有包茅云器貢宗廟之器者大行人因
朝而貢者得有成器此歲之常貢不得
有成器故後鄭不從也云服貢絺紵者
後鄭亦不從以大行人因朝而貢有絲
服此歲之常貢不得有成服○天官
○大行人侯服歲壹見其貢祀物男服
三歲壹見其貢器物采服四歲壹見其
貢服物祀物犧牲之屬器物尊彝之屬服物玄纁絺纊也○纊音曠又
古曠反○疏曰云謂器物尊彝之屬者
案大宰云器貢尊彝之屬者先鄭以爲
宗廟之器後鄭易之以爲器貢銀鐵石
磬丹漆不從先鄭此云器物後鄭以爲
尊彝之屬與彼先鄭同者彼是歲之常
貢不合有成器故破之此乃因朝而貢
得貢成器故爲尊彝解之知因朝得貢
成器者見昭十五年太子壽卒秋八月
穆后崩十二月晉荀躒如周葬穆后籍
談爲介以文伯宴尊以魯壺王責之分
器籍談歸以告叔向叔向曰王其不終
乎王一歲而有三年之喪二焉於是乎
以喪賓宴又求彝器以此知因朝得貢成器○秋官
◎季秋合諸

侯制百縣爲來歲受朔日與諸侯所稅
於民輕重之法貢職之數以遠近土地
所宜爲度以給郊廟之事無有所私秦以
建亥之月爲歲首於是歲終使諸侯及
鄉遂之官受此法焉合諸侯制者定其
民家宮室車旗衣服禮儀也諸侯言合
民百縣言受朔日互文也貢職謂所入
天子凡周之法以正月和之正歲而縣
於象魏○縣音玄○疏曰合諸侯制者
秦十月爲歲首此月歲之終也當入新
歲故合此諸侯之法制又命百縣爲來
歲受朔日之政令并使諸侯所稅於民
輕重之法貢職之數天子有朔日政令
諸侯所稅民輕重之法貢職之數皆天
子制之百縣此來受與分故云受朔與
諸侯所稅於民輕重之法貢職之數皆
天子之制言與者兼事之辭以遠近土
地所宜爲度者言定稅輕重入貢多少
皆以去京遠近之差土地所宜之物爲
節度無有所私者言既給郊廟重事百
縣等物無得有所偏私不如法制也又
曰案史記秦文公獲黑龍自爲水瑞名
河爲德水以十月爲歲首云定其國家
宮室車旗衣服禮儀者此皆周禮典命
[illegible]注云國家國之所居謂城方

云互文者諸侯言合制則百縣亦合制百縣言來歲受朔日則諸侯亦來歲受朔日也故云互文諸侯謂畿外國百縣謂鄉遂云貢職謂所入天子者以經云稅於民輕重之法又云貢職之數其文旣重故知稅於民者是稍貯本國貢職之數者是輸納天子云周之法以正月和之者案大宰職正月之吉始和布治于邦國都鄙云正歲而縣于象魏者亦宰職云正歲縣治象之法于象魏是也令○月

○大府凡頒財以式灋授之財泉穀也○疏曰言凡頒財者大宰云九賦斂財賄九式用之但事相因故二處別言九賦之物也此所頒之財即大宰斂財賄一也云以式法授之者謂以舊法式多少授與九式生知財得爲泉者外府云掌邦布之出入賜予之財用是也知財中有穀者喪大記云納財朝一溢米米即是穀也

邦都之賦以待祭祀邦都五百里賦口率出泉也今之算泉民或謂之賦此其舊名與鄉大夫以歲時登其夫家之衆寡辨其可任者國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之遂師之職亦云以徵其財征皆謂此賦也又曰入其所有家物以當賦泉之數待猶給也此九職之財給九式者○疏曰邦都之賦者畿國中四百里外五百里中有大都大都采地其賦入主外公邑其中民所出泉入王家也云賦口率出泉也者案大府云九貢九賦九功各別又見司會云以九貢致邦國之財用以九賦令田野之財用以九功令民職之財用貢賦入功各別賦爲口泉也是以鄭君引漢法民年二十五已上至六十出口賦錢人百二十以爲算故鄭於此注亦云今之算泉民或謂之賦此其舊名與又引鄉大夫以歲時登其夫家已下及遂師職者欲見征賦爲一皆是口率出泉故司農爲地稅也云以當賦泉之數者以經云頒財財即是穀物取之以當賦泉之數若漢法人百二十云待猶給也者謂大宰斂得九賦之財大府以九賦之財給九式之用待衆則給之故云待猶給非是訓待爲給云此九賦之財給九式者以其此經九事與大宰九式相當此九賦又與大宰九賦一也故云九賦之財給九式也○天官

○小宰以灋掌祭祀之戒具令百官府共其財用治其施舍聽其治訟法謂其禮法也戒具戒官有事者所當共共令不給從者○共音恭○疏曰言以法掌祭祀已下七者皆是上六職百官聯事通職者以其衆官共

故經云令百官府共其財用也又曰禮法謂七者皆有舊法依行若九式曰祭祀之式云戒具戒官有事所當共也者此七事在大宰八法中六曰官法彼在八日官計上者以其彼有數故在上此官法無數故退在六計下也云掁舍不給役者上六聯注引鄭大夫國中貴者老者疾者服公事者是也○外府凡祭祀共其財用之幣齎賜予之財用齎行道之財用也聘禮曰問幾月之齎鄭司農云齎或爲資今禮家定齎作資玄謂齎資同耳其字以齊次爲聲從貝變易古字亦多或○疏曰祭祀財

用皆外府供其泉也云幣齎之財用謂王使公卿已下聘問諸侯之行道所用則曰幣齎云賜予之財用者謂王於羣臣有所恩好賜予之也又曰問幾月之齎者案聘禮記使者既受行出遂見宰問幾月之資注云資行用也古者君臣謀密草創未知所之遠近問行用當知多少而已是其問幾月之資鄭司農云齎或爲資今禮家定齎作資者齎資萬一何得言禮家定作資故後鄭不從齎資兩字直是齊次爲聲從貝變易耳○冢宰制國用必於歲之杪杪亡小反○制國用如今度支經用杪末也○度大各反○疏

曰用謂制國之用凡制國用多少必計地小大又視年之豐耗皆地大年豐則制用多若地小年耗則制用少故鄭云多不過禮少有所殺量入以爲出量音亮○出謂所當給爲○疏曰出謂所當給爲者給謂給百官賓客及民人也爲造國家器物也祭用數之扐筭今年一歲經用之數用其什一○疏曰知用今年一歲經用者以下文云喪用三年之扐此直云數之扐故知是一歲之扐也又知扐爲什一者以扐是分散之名故考工記云石有時以泐考

工記又云以其圍之防捎其藪彼注防謂三分之一此云什一者以民稅一歲之什一則國祭所用亦什一也此謂當年經用之內用其什一非是通計擬三年一儲積之蓄也故鄭云一歲經用之數喪用三年之扐喪大事用三歲之什一喪祭用不足曰暴有餘曰浩暴猶耗也浩猶饒也○疏曰暴是耗物敗殘暴則虛耗故云暴爲耗也浩是多大之義故堯典云浩浩滔天故云浩猶饒也祭豐年不奢凶年不儉常用數之仂○王制○大饗不問卜[illegible]

帝於明堂美適卜也郊特牲曰郊血大
饗腥○適丁歷反○疏曰此大饗揔祭
五帝其神非一若卜其牲日五帝揔卜
而已不得毋帝問卜若其一一問卜神
有多種恐吉凶不同故鄭云莫適卜揔一卜而已
不饒富富之言備
也備而已勿多於禮也○疏曰不饒富
者當之言備也雖曰大饗諸帝配以文
武然禮數有常取備而已不得以其大
饗豐饒其物使之過禮此經直云大饗
鄭知祭五帝於明堂者以其上文云不
問卜又與月令季秋大饗帝同諸帝皆
在不得每帝問卜若其祫之大饗則周
禮宗伯享大鬼皆卜不得云不問卜知

非大祫也鄭引郊特牲云郊血大饗腥
者取大饗二字以證此大饗之文其實
非大饗文在郊下謂祫祭也然此祭五
帝莫適卜而雩總祭五帝得每帝問卜
者以雩祭為百穀祈雨非一帝之功故
每帝適卜至於大饗之時歲功總畢配
以文武祭報其功不須每帝皆
卜故惟一卜而已○曲禮下○泉府
凡賒者祭祀無過旬日鄭司農云賒貰也以祭祀故從
官貰買物○疏曰先鄭之意以祭
祀事大故賒與民不取利○地官
右祭用總要○傳孟子曰禮曰諸

侯耕助以共粢盛夫人蠶繅以為
衣服犧牲不成粢盛不潔衣服不
備不敢以祭惟士無田則亦不祭
牲殺器皿衣服不備不敢以祭則
不敢以宴盛音成繅素刀反皿武永反○禮曰諸侯為籍
百畝冕而青紘躬秉耒以耕而庶
人助以終畝收而藏之御廩以供
宗廟之粢盛使世婦蠶于公桑蠶
室奉繭以示于君遂獻于夫人夫

人副褘受之繅三盆手遂布于三
宮世婦使繅以為黼黻文章而服
以祀先王先公又曰士有田則祭
無田則薦黍稷曰粢在器曰盛牲
殺牲必特殺也皿所以覆器者○滕文公下○穆王將
征犬戎穆王周康王之孫昭王之子穆王滿也征正也上討
下之稱犬戎西戎之別名在荒服祭公謀父諫曰
祭畿內之國周公之後為王卿士謀父字也傳曰凡蔣邢茅胙祭周
公之胤也先王之制邦內甸服邦內謂天子畿

内千里之地商頌曰邦畿千里維民所止王制曰千里之內曰甸京
邑在其中央故夏書曰五百里甸服則古今同矣甸即王畿之服服其
職業也自商以前并畿內爲五服武王克殷周公致太平因禹所經
除畿內更制天下爲九服千里之內謂之王畿王畿之外曰侯服侯
服之外曰甸服今諸父諸舅王籍先王之制猶以王畿爲甸服者甸
古名世俗所習也故襄王謂晉文公曰昔我先王之有天下也規方
千里以爲甸服是也周禮亦以畿服爲要服足以相況矣邦外

侯服邦外邦畿之外方五百里之地謂之侯服侯服侯圻也書
諸侯之近歲一來見侯衛賓服此總言之也侯侯圻
也衛衛圻也言自侯圻至衛圻其間凡五圻圻五百里五五二千五
百里中國之界也謂之賓服常以服貢賓見於王五圻者侯圻之外
曰甸圻甸圻之外曰男圻男圻之外曰采圻采圻之外曰衛圻周書
康誥曰侯甸男采衛是也凡此服數諸家之說皆紛錯不同唯賈君
近之蠻夷要服蠻蠻圻也夷夷圻之周禮衛圻之外曰蠻

圻去王城三千五百里九州之界也夷圻去王城四千里周禮行人
職衛圻之外謂之要服此言蠻夷要服則夷圻朝貢或與蠻圻同也
要者要結好信而服從之戎翟荒服戎翟去王城四千五
百里至五千里也四千五百里爲鎮圻五千里爲蕃圻在九州之外
荒裔之地與戎翟同俗故謂之荒荒忽無常之言也甸服者
祭供日祭也此采地之君其見無數侯服者祀供月
祀也尭舜及周侯服皆歲見賓服者享供時享也享獻

也周禮甸圻二歲而見男圻三歲而見采圻四歲而見衛圻五歲而
見其見也必以所貢助祭於廟孝經所謂四海之內各以其職來祭
要服者貢供歲貢也六歲一見荒服者王
王王事天子也周禮九州之外謂之蕃國世一見各以其所貴寶爲
贄詩曰自彼氐羌莫敢不來王日祭日祭於祖考謂上食也
近漢亦然月祀月祀於曾高時享時享於二祧歲
貢歲貢於壇墠終王終謂世終也朝嗣王及即位而來見

先王之訓也有不祭則脩意意志也謂邦甸之內有違闕不供日祭者先脩意以自責畿內近知王意也有不祀則脩言言號令也有不享則脩文文典法也有不貢則脩名名謂尊卑職貢之名號晉語曰信於名則上下不干有不王則脩德遠人不服則脩文德以來之序成而有不至則脩刑序成謂上五者次序已成而有不至則有刑誅於是乎

有刑不祭伐不祀征不享讓不貢讓譴責也告不王謂以文辭告曉之也遠者舉輕也於是乎有刑罰之辟刑不祭也有攻伐之兵伐不祀也有征討之備征不享也有威讓之令讓不貢也有文告之辭告不王也今自大畢伯仕之終也大畢伯仕犬戎氏之二君終卒也犬戎氏以其職來王以其職謂其嗣子以

言賓來互也天子曰予必以不享征之且觀之兵享賓服之禮以責犬戎其無乃廢先王之訓而王幾頓乎頓危也頓敗也○國語劉語○齊桓公伐楚曰爾貢包茅不入王祭不共無以縮酒寡人是徵共音恭縮所六反○包裹束也茅菁茅也束茅而灌之以酒為縮酒尚書包匭菁茅之為異未審○菁子丁反匭音軌○疏曰禹貢

荊州包匭菁茅孔安國云其所包裹而致者匭匣也菁以為菹茅以縮酒郊特牲云縮酌用茅鄭玄云泲之以茅縮去滓也周禮甸師祭祀共蕭茅鄭興云蕭字或為莤莤讀為縮束茅立之祭前沃酒其上酒滲下去若神歆之故謂之縮縮滲也故齊桓公責楚不貢包茅王祭不共無以縮酒杜用彼鄭興之說也孔安國以菁與茅別杜云茅菁茅則以菁茅為一令荊州貢茅必當異於餘處但更無傳說故云茅之為異未審也沈氏云大史公封禪書云江淮之間一茅三脊社云

末審者以三脊之茅比目之魚比
翼之鳥皆是靈物不可常貢故杜
云未審也○傳公
四年春秋左氏傳
內宰中春詔后帥外內命婦始蠶于北
郊以爲祭服中音仲○蠶于北郊婦人
以純陰爲尊郊必有公桑
蠶室焉○疏曰云仲春詔后帥外內命
婦始蠶于北郊者內宰以仲春二月詔
告也告后帥領外命婦諸臣之妻內命
婦三夫人已下始蠶於北郊云以爲祭
服者禮記祭義亦云蠶事既畢遂朱綠
之玄黃之以爲祭服此亦當染之以爲
祭服也又曰云蠶于北郊婦人以純陰
爲尊者案禮記祭統云夫子親耕于南
郊鄭以諸侯爲少陽是夫子以純陽爲
尊則后蠶于北郊純陰爲尊也云郊必
有公桑蠶室焉者案月令三月后妃親
東鄉躬桑此云二月與彼不同者案馬
質云禁原蠶者彼注夫文辰爲馬引蠶
書曰蠶爲龍精月值大火則浴其種是
蠶與馬同氣故此亦仲春始蠶蠶者亦
謂浴種至三月臨生蠶之時又浴種乃
生之此設
文有異也歲終則會內人之稍食稽其
功事內人主謂九御○疏曰歲終至[illegible]
周之季冬內宰則會計內人稍
之稍食稍食則月請是也云稽其功事
者稽計也又當計女御絲枲二者之功
事以知多少又曰知內人主是女御者
案典婦功授嬪婦及內人女功之事齎
嬪婦既與九嬪世婦
明內人是九御也佐后而受獻功者
比其小大與其麤良而賞罰之獻功者
九御之
屬鄭司農云枲而獻功主謂典婦功曰
及秋獻功○疏曰佐后而受獻功者謂
內宰佐助后而受女御等獻絲枲之功
布帛等云比其小大與其麤良者布帛
之等縷小者則細良縷大者則麤惡今
言麤不云惡言良不云細者互見爲義
也云而賞罰之者良則賞之麤則罰之
以示懲勸也又曰鄭知獻功是九御之
屬者上文云以婦職之法教九御明所
受獻功還是九御之屬可知司農云枲
而獻功主謂冬獻功主引典婦功職秋獻
功不從先鄭者以其內宰佐后受明是
婦官所造還是與婦功女
御等秋獻功也○天官○季春后妃
齊戒親東鄉躬桑禁婦女毋觀省婦使
以勸蠶事鄉許亮反觀古喚反省所景
反○后妃親採桑示帥先天
下也東鄉者鄉時氣也是明其不常留
養蠶也留養者所卜夫人與世婦謂

世婦及諸臣之妻也內宰職曰中春詔
后帥外內命婦始蠶于北郊女外內子
女也夏小正曰妾子始蠶執養宮事毋
觀去容飾也婦使縫線組紃之事○去
起呂反組音祖紃音旬○疏曰若尋常
養蠶或東西南北面無所在今后唯東
面採桑明知不常留養蠶也暫示法而
已留養者所卜夫人與世婦者案祭義
云卜三宮之夫人世婦之吉者使蠶是
常留養蠶也祭義又云夫人禪副而受
之言副褘則據王后言三宮夫人則似
據諸侯不同者祭義所云雜明天子諸
侯之法副褘據王后上公夫人亦副褘
也三宮夫人據諸侯亦得通王之三夫
人也云婦謂世婦及諸臣之妻者釋經
中婦字知不兼三夫人九嬪者以經云
禁婦女無觀則尊者不應在禁限故知
無夫人與嬪也及女御亦當在焉特云
世婦者以祭義云世婦之吉者故特言
之引內宰職蠶于北郊者證躬桑之事
案此經是季春躬桑內宰云仲春者以
仲春既帥命婦躬桑浴種至季春又更
躬桑浴蠶也故熊氏云案馬質注云蠶
為龍精月直大火則浴其種是二月浴
種也祭義云大昕之朝奉種浴于川注
云大昕季春朔日是三月又浴蠶也皇
氏云二月浴之三月乃躬其義非也云
女外內子女者解經中女字外子女謂

王姓嫁之女者內子女者王之同姓
子女則周禮之外宗內宗皆以嫁有爵
者說內宰云帥外內命婦言內命則未
出嫁者不在焉鄭注周禮士妻亦為命
婦則士妻亦在云夏小正曰妾子始蠶
執養宮事者引之證明子女養蠶之事
皇氏云妾謂外內命婦子謂外內子女
執養宮事執操也養長也謂操持養長
蠶宮之事云無觀去容飾者以其祭先
蠶又志在採桑養蠶無暇為飾之事故
棄之以示法

蠶事既登分繭稱絲效功以共郊廟之服無有敢惰

共音恭○登成也載往蠶者蠶畢稱課功以勸戒之○疏曰釋詁文以分繭稱絲長課效其功故云以勸戒之○音令

○孟夏蠶事畢后妃獻繭乃收繭稅以桑為均貴賤長幼如一以給郊廟之服

后妃獻繭者內命婦獻繭於后妃收繭稅者收於外命婦外命婦雖獻公桑蠶室布蠶其夫亦當有祭服以物祭以以近郊之稅耳貴賤長幼如一圖服祠○疏曰內命婦獻繭于后妃者以其經云后妃獻繭恐后妃獻繭於王故明之也知非后妃獻繭於王者祭義云世婦卒蠶奉繭以示於君遂以獻於

夫人是夫人不歠繭也云收繭税者收
於外命婦者內命婦既以歠繭更別云
收繭税故知於外命婦也雖税公桑蠶
室而蠶其夫亦有祭服以助祭也皇氏
云外命婦既就公家之桑而養蠶則繭
當歸於公所以唯皆税其繭餘得自
入當以共夫當有祭服以助于祭故今
蓋得自入以供造也今謂夫助祭之服
當公家所爲故禮再命受服言外命婦
雖就公桑蠶室而蠶既是官家之桑繭
應全入於己所以有税者以其夫亦當
有祭服官家所給故輸繭税以供造之
但税寡少故云收以近郊税耳知收以
近郊税者載師云近郊十一公桑在國
近郊故知収以近郊云貴賤長幼如
一國服同者案泉府云凡賒者以國服
爲之息國服謂國家貢賦服事在上各
有等限謂之國服言貴賤長幼出繭税
俱以十一等限齊同故云國服同其受
桑則貴賤異也貴者桑多賤者桑少爲
皆許繭爲税十一之税○季夏命婦官染采黼黻
文章必以灋故無或差貸貸[illegible]二又他得反○婦官
染人也采工色○疏曰案周禮婦官有
典婦功典枲染人等此據染采故爲染
之采五色者鄭注皐陶謨曰采施曰色
未用謂之采已用謂之色此對文耳散

疏曰如執玉如奉盈言孝子對神容貌
敬慎如執持玉之大寶如奉盈滿之物
嚴威儼恪非所以事親也者嚴謂嚴肅
威謂威重儼謂儼正恪謂恭敬言四者
容貌非事親之體事親當和順卑柔也
成人之道也者言嚴威儼恪是既冠
成人之道也○祭義○孝子將祭祀必有齊莊之
心以慮事以具服物以脩宮室以治百
事齊側皆反○謂齊之前後也○疏曰此一節明孝子將祭祀之時顏色容
貌務在齊莊卑詘思念其親存也以慮
事者言孝子先齊莊其心以謀慮祭事
以具服物者以備具衣服及祭物以治百事者謂齊前後凡治百衆之事及
祭之日顏色必溫行必恐如懼不及愛
然如懼不及見其所愛者○疏曰行必恐如懼不及愛然者言孝子色必溫
和行必戰恐其形貌如似畏懼不及見親之所愛然止由如是言[illegible]其奠
之也容貌必溫身必詘如語焉而未之
然語魚顀反○奠之謂酌尊酒奠之及酳之屬也如語焉而未之然如有所
以語親而未見荅○疏曰容貌必溫身必詘者言孝子設奠及酳之時容貌溫

[illegible]白於親而未[illegible]見[illegible]
[illegible]其立卑靜以正如將弗見然[illegible]
[illegible]謂實貌然者專卑坐去如將
[illegible]然事畢而不知親所在念之深
[illegible]不見出也○疏曰宿者皆出者謂
祭所謂之事今祭事已畢並皆出去者
子[illegible]立卑[illegible]然後以正[illegible]一意
思念親想如欲將不復見親者出然
及祭之後陶陶遂遂如將復入然陶音[illegible]○
思念既深[illegible]親親將復入也陶陶遂遂
祭隨行之貌○疏曰及祭之後陶陶遂遂
遂如將復入然者孝子思念親深及至
祭後想像親來形貌陶陶遂遂如似親
將復反
更入家
是故愨善不違身耳目不違心
思慮不違親結諸心形諸色而術省之
孝子之志也思息嗣反○術當爲述聲
之誤也○疏曰是故愨善
不違身者以孝子思念親深爲是之故
行愨純善之故行不違離於身憪愨善
也耳目不違心者言思心恩慮不違於
孔無時歇也結諸心者言思念深結積
其心形諸色者思念其親形見於色而
[illegible]省之者術述也省視也言思念其親

也希讀爲絺或作黹字之誤也王者相
變至周而以日月星辰畫於旌旗所謂
三辰旂旗昭其明也而冕服九章登龍
於山登火於宗彝尊其神明也九章初
一曰龍次二曰山次三曰華蟲次四曰
火次五曰宗彝皆畫以爲繢次六曰藻
次七曰粉米次八曰黼次九曰黻皆希
以爲繡則衮之衣五章裳四章凡九也
鷩畫以雉謂華蟲也其衣三章裳四章
凡七也毳畫虎蜼謂宗彝也其衣三章
裳二章凡五也希刺粉米無畫也其衣
一章裳二章凡三也玄者衣無文裳刺
黻而已是以謂玄焉凡冕服皆玄衣纁
裳○鷩直劉反或音鼈蜼居例反黼張
里反刺七亦反劉七賜反○疏曰王之
吉服弁下韋弁服皮弁服冠弁服三者
亦是今冕其祭服且言六矣云六服服
雖不同首同用冕以首爲一身之尊故
少變同用冕耳下經五服同名弁亦是
首飾尊鄭不言者義可知也冕名雖同
其旒數則亦有異但冕名同耳云諸公
謂后稷之後大王之前不窋至諸盩者
但后稷雖是公不追爲王要是周之始
祖感神靈而生文武之功因之而就故
特尊之與先王同是以尚書武成云先
王建邦啓土尊之亦謂之先王也是以
鄭云后稷之後大王之前不數后稷不
窋后稷子諸盩大王父二者之間並爲

先公矣周本紀云后稷卒子不窋立不
窋卒子鞠立鞠卒子公劉立卒子慶節
立卒子皇僕立卒子差弗立卒子毀揄
立卒子公非立卒子高圉立卒子亞圉
立卒子公祖類立卒子古公亶父立亡
公亶父則大王亶父也公祖類即紺亦
曰諸盩也大祫於大祖后稷廟服
衮冕王服亦衮冕也宗中庸注云先公
組紺以上至后稷天保詩注先公謂后
稷至諸盩天作詩注云先公謂諸盩至
不窋經皆云先公注或言后稷或不言
后稷者中庸云周公成文武之德追王
大王王季上祀先公以天子之禮后稷
既不追王故注先公中有后稷也天保

詩云禴祠烝嘗是四時常祭故云先公
中有后稷天作詩是祫之祭禮在后稷
廟中不嫌不及后稷故注不言后稷各
有所據故注不同也云饗射饗食賓客
與諸侯射也者饗食則大行人云上公
三饗三食之等是也但饗食在廟故云
服鷩冕也與諸侯射者此大射在西郊
虞庠中亦服鷩冕也若燕射在寢則朝
服若賓射在朝則皮弁服云羣小祀林
澤墳衍四方百物者此據地之小祀以
血祭社稷為中祀埋沈已下為小祀也
若天之小祀則司中司命風師雨師鄭
不言者義可知鄭司農云大裘黑羔裘也
者司裘文先鄭注云大裘黑羔裘然則

凡祭之皆同羔裘義具於司裘也云衮
卷龍衣也者鄭注禮記云卷俗讀其通
則曰衮故先鄭衮卷并言之鷩云鷩裨
衣也者案禮記曾子問云諸侯裨冕鄭
禮侯氏裨冕鄭注天子裨之言埤也天子
大裘為上其餘為裨若然則裨衣自衮
以下皆是先鄭獨以鷩為裨衣其言不
足矣云毳罽衣也者案爾雅毛氂謂
之罽則續毛為之若今之毛布但此毳
則宗彝謂虎蜼而先鄭以為罽衣於義
不可故後鄭不從也玄謂書曰予欲觀
而云此古天子冕服十二章舜欲觀焉
者欲明舜時卜二章至周無二章之
意也然古人必為日月星辰於衣者取

其明也山取其人所仰龍取其能變化
華蟲取其文理作繢者繢畫也衣是陽
陽至輕浮畫亦輕浮故衣繢也宗彝者
據周之彝尊有虎彝蜼彝因於前代則
虞時有蜼彝虎彝可知若然宗彝是宗
廟彝尊非蟲獸之號而言宗彝者以虎
蜼畫於宗彝則因號虎蜼為宗彝其實
是虎蜼也但虎蜼同在於彝故此亦并
為一章也虎取其嚴猛蜼取其有智以
其仰鼻長尾大雨則懸於樹以尾塞其
鼻是其智也藻水草亦取其有文象衣
上華蟲火亦取其明粉米共為一章取
其絜亦取養人黼謂白黑為形則斧文
近刃白近上黑取斷割焉黻[illegible]

形則兩已相背取臣民背惡向善亦取君臣有合離之義云去之理也希繡者孔君以爲細葛上爲繡鄭君讀希爲黹黹紩也謂刺繒爲繡次但裳主陰刺亦是沈深之義故裳刺也云華蟲五色之蟲孔君注以爲華象草華蟲雉也義亦通以其草華有五色故引繢人鳥獸蛇雜四時五色以章之爲證也華蟲名鷩者以其頭似鷩以有兩翼即曰鳥以其體有鱗似蛇則曰蛇以其有五色成章則曰雉故鄭注考工記云蟲之毛鱗有文采者也云希讀爲絺或作黹字之誤也者本有此二文不同故云誤當作絺爲正也云王者相變至周而以日月星

辰畫於旌旗者若孔君義虞時亦以日月星畫於旌旗與周同鄭意虞時無有日月星畫於旌旗若虞時日月星畫於旌旗則衣無日月星也云所謂三辰旂旗昭其明也者所謂桓公二年哀伯辭彼三辰則此日月星辰旌旗者謂交龍爲旂熊虎爲旗不畫日月星運引之耳引之者證周世日月星畫於旌旗之意也云而冕服九章者據周法而言既云日月星三章明有九章在也云登龍於山登火於宗彝尊其神明也者鄭知登龍於山者周法皆以蟲獸爲章首若不登龍於山則當以山爲章首何得猶名袞龍乎明知登龍於山取其神也又知

登火於宗彝者宗彝則毳也若不登火在於宗彝上則毳是六章之首不得以毳爲五章之首故知登火於宗彝取其明也云九章初一曰龍至凡五也此無正文並鄭以意解之以其衣是陽從奇數裳是陰從耦數云希刺粉米無畫也者衣是陽應畫今希冕三章在裳者自然刺繡但粉米不可畫之物今雖在衣亦刺之不變故得希名故鄭特言粉米也然則毳冕之粉米亦刺之也云玄者衣無文裳刺黻而已者以其祭服衣本是玄今玄冕一章仍以玄爲名明衣上無畫一章者刺黻於裳而已是以謂玄爲云凡冕服皆玄衣纁裳者六冕皆然

故云凡以該之知玄衣纁裳者見易繫辭黃帝堯舜垂衣裳蓋取諸乾坤乾爲天其色玄坤爲地其色黃但土無正位託於南方火赤色赤與黃即是纁色故以纁爲名也。

公之服自袞冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服子男之服自毳冕而下如侯伯之服孤之服自希冕而下如子男之服卿大夫之服自玄冕而下如孤之服其凶服加以大

功小功士之服自皮弁而下如大夫之
服其凶服亦如之其齊服則玄端素端
齊側皆反注士齊同○自公之衮冕至
卿大夫之玄冕皆其朝聘天子及助祭
之服諸侯非二王後其餘皆玄冕而祭
於己雜記曰大夫冕而祭於公弁而祭
於己士弁而祭於公冠而祭於己大夫
爵弁自祭家廟唯孤爾其餘皆玄冠與
士同玄冠自祭其廟者其服朝服玄端
諸侯之自相朝聘皆皮弁服此天子日
視朝之服喪服天子諸侯齊斬而已卿
大夫加以大功小功士亦如之又加緦

焉士齊有素端者亦爲札荒有所禱請
變素服言素端者明異制鄭司農云衣
有襦裳者爲玄端玄謂端者取其正也
士之衣袂皆二尺二寸而屬幅是廣袤
等也其袪尺二寸大夫已上侈之侈之
者蓋半而益一焉半而益一則其袂三
尺三寸袪尺八寸○襦音儒屬音燭廣
古曠反上時掌反○疏曰陳天子吉凶
之服訖自此已下陳諸侯及其臣之服
貴賤不同之事也但上具列天子之服
此文以上公自衮冕以下差次如之上
得兼下下不得僭上也大夫云凶服加
以大功小功者天子諸侯自旁期已下
皆絕而不爲服大夫加以大功小功謂

本服大功小功者其降一等小功降仍
有服緦皆其本服之緦則降而無服矣
士之服自皮弁而下者士之助祭服爵
弁不言爵弁者以其爵弁之服惟有承
天變時及天子哭諸侯乃服之所服非
常故列天子吉服不言之今以次轉相
如不得輒於上上加爵弁故以皮弁爲
首但皮弁亦是士助君視朔之服也云
其凶服亦如之者亦如大夫有大功小
功但士無降服則亦有緦服故鄭增之
也其齊服有玄端者則士冠上士玄裳
中士黃裳下士雜裳特牲士之事祭之
服也素端者即上素服爲札荒祈請之
服也又曰云自公衮冕至卿大夫之玄

冕皆其朝聘天子及助祭之服者此上
公衮已下既非自相朝聘之服又非己
之祭服案曾子問云諸侯裨冕出視朝
鄭云爲將廟受謂朝天子時也春夏受贄
享於廟秋冬一受之於廟是受享受覲
皆在廟是受朝之事及助祭在廟理當
裨冕也若卿大夫聘天子受之在廟及
助祭亦申冕服可知故鄭君臣朝聘並
言也云諸侯非二王後其餘皆玄冕而
祭於己知之者案玉藻云諸侯玄端而
祭注云端當爲冕是諸侯玄冕自祭於
己也案玉藻云諸侯祭宗廟之服惟魯
與天子同此注云諸侯非二王後其餘
皆玄冕祭於己彼不言二王後此不言

魯者彼此各舉一邊而言其實相兼乃具也魯雖得與天子同惟在周公文王廟中得用衮冕故明堂位云季夏六月以禘禮祀周公於大廟云天子之禮是也若餘廟亦玄冕或可依公羊傳云白牡周公牲騂犅魯公牲羣公不毛魯公既與羣公別牲而用騂犅則其服宜用鷩冕可也其二王後牲幷象先王得用衮冕其餘廟亦得用玄冕也故雜記曰大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己大夫爵弁自祭家廟惟孤爾其餘皆玄冠與士同者鄭引雜記者上已說諸侯祭於己說更明孤已下自祭不得申上服之意也云其餘皆玄冠與士同者諸侯除孤用爵弁之外卿大夫等皆用玄冠與上同故少牢是上大夫祭用玄冠朝服特牲是上士用玄冠玄端是其餘皆玄冠與士同也其天子大夫四命與諸侯之孤同亦以爵弁自祭天子之士宜與諸侯上大夫同用朝服也云玄冠自祭其廟者其服朝服玄端者朝服據少牢大夫禮玄端據特牲士禮而言也云諸侯之自相朝聘皆皮弁服者欲見此經上服惟據於入天子廟不得入諸侯廟之意以其諸侯自相朝聘用皮弁者見聘禮主君及賓皆皮弁諸侯相朝其服雖無文聘禮主君待聘者皮弁明待諸侯朝亦皮弁可知且曾子問云諸侯朝天子冕而出視朝爲將廟受及彼下文諸侯相朝云朝服而出視朝鄭云爲事故據此上下而言明自相朝不得與天子同即用皮弁可知也云此天子曰視朝之服者此解皮弁非諸侯常服之服惟於朝聘乃服之意也云喪服天子諸侯齊斬而已者欲見大夫言大功小功天子諸侯不言之意也天子諸侯絶期此云齊者據爲后夫人而言者以天子於適孫承重亦期周之道有適子無適孫若無適子自然乃適孫者無適孫立適曾孫承期及至適玄孫皆然也既爲適孫者服而適子之婦大功者於適孫已下之婦承重者皆小功矣今特言齊者兼后夫人重者而言云卿大夫加以大功小功者是據正服大功小功若緦則降而無服故不言云士亦如之又加緦者士不降服明知恩加緦也云士齊者亦者亦無別荒有所據請者於上文已云素服才能轉相如已有素服衆今於經別云玄端素端爲士設文者以其大夫已上衣袂同侈之不得降袂以爲異之故經別見端文也若於士之素端有衽者見禱請也則上文素服亦是素服禱請可知也云變素服言素端者明異衽者鄭解士別見文素意也鄭司農云衣有襦裳者爲端者此端襟正幅不殺衽

業故後鄭不從也玄謂端者取其正也者端正也故以正幅解之也云士之衣袂皆二尺二寸而屬幅是廣袤等也者云衣袂二尺二寸喪服記文故彼云衣二尺有二寸注云此謂袂中也言衣者明與身參齊是玄端之身長二尺二寸今兩邊袂亦各屬一幅幅長二尺二寸上下亦廣二尺二寸故云屬幅廣袤等袤則長也言皆者皆玄端素端二者同也云其袪尺二寸者據玉藻深衣之袪尺二寸而言也云大夫已上侈之侈之者蓋半而益一焉半而益一則其袂三尺三寸袪尺八寸者此亦無正文案禮記雜記云凡弁經服其衰侈袂少牢主

婦衣綃衣亦云侈袂侈大也鄭以侈為大即以意為半而益一以解之也孔子大袂單衣亦如此也凡天子冕服有章者舊說天子九章據大章而言其章別小章章依命數則皆十二為節上公亦九章與天子同無升龍有降龍其八章章別皆九而已自餘衮冕以下皆然必知有小章者若無小章絺冕三章則孤有四命六命卿大夫玄冕一章大夫中則有二命一命天子之卿六命大夫四命明中有小章乃可得依命數　凡大祭祀共其衣服而奉之　奉猶送也送之於王所○疏曰云大祭祀則中無有

次小祭祀以其皆是王親祭故舉大而言皆當奉衣服而送之於王王服之以祭祀○ 春官

屨人掌王及后之服屨為赤舃黑舃赤繶黃繶青句素屨葛屨　繶於力反句音劬又其俱反○屨自明矣必連言服者著服各有屨也複下曰舃禪下曰屨古人言屨以通於複今世言屨以通於禪俗易語反與舃屨有絇有繶有純者飾也鄭司農云赤繶黃繶以赤黃之絲為下緣士喪禮曰夏葛屨冬皮屨皆繶緇純禮家說繶亦謂以采絲礫其下玄謂凡屨舃各象其裳之色士冠禮曰

玄端黑屨青句繶純素積白屨緇絇繶純爵弁纁屨黑絇繶純是也王吉服有九舃有三等赤舃為上冕服之舃也詩云王賜韓侯玄衮赤舃則諸侯與王同下有白舃黑舃王后吉服六唯祭服有舃玄舃為上褘衣之舃也下有青舃赤舃鞠衣以下皆屨耳句當作絇聲之誤也絇繶純者同色今云赤繶黃繶青絇雜互言之明舃屨眾多反覆以見之凡舃之飾如繢之次赤繶者王黑舃之飾黃繶者王后玄舃之飾青絇者王白舃之飾言繶必有絇純言絇亦有繶純三者相將王及后之赤舃皆黑飾后之青舃白飾凡屨之飾如繡次也黃屨白飾

白屨黑飾黑屨青飾絇謂之拘著舃屨
之頭以爲行戒繶縫中紃緣也天子
諸侯吉事皆舃其餘唯服冕衣翟著舃
耳士爵弁纁屨黑絇繶純尊祭服之屨
飾從繢也素屨者非純吉有凶去飾者
言葛屨明有用皮時○著丁慮反一知
略反與音餘絇音劬有純章允反下同
緣悅面反礫音歷衣翟於既反○跣旧
云掌王及后之服屨者但首服在上尊
又是陽多變是以連師與弁師男子婦
人首服各別官掌之屨舃在下卑又是
陰少變故男子婦人同官掌之也云爲
赤舃以下謂掌而營造之故云爲也赤
舃者男子冕服婦人闕翟之舃也黑舃

者天子諸侯玄端服之舃赤繶已下云
繶云句者欲言繶絇以表見其舃耳赤
繶者是天子諸侯黑舃之飾黃繶者與
婦人爲玄舃之飾也青句者與王及諸
侯爲白舃之飾凡屨舃皆有絇繶純三
者相將各言其一者欲互見其屨舃故
多舉一邊而言也素屨者大祥時所服
去飾也葛屨者自赤舃以下夏則用葛
爲之若冬則用皮爲之在素屨下者欲
見素屨用葛與皮故也又曰云屨自明
矣必連言服者服各有屨也著屨舃
從裳色裳既多種故連言服也云複下
曰舃禪下曰屨者下謂底複重底重底
者名曰舃禪底者名曰屨也無正文鄭

旨驗而知也云古人言屨以通
首直云屨人不言舃及經爲屨
言屨通及舃周公即古人也故
言屨以通於複也云今世言屨
禪者謂漢時爲今世但漢時名
爲屨并通得下禪之屨故云俗
與云與者無正文鄭以意解之
以疑之也舃屨有絇有繶有純
者言繶是牙底相接之縫綴絛
言絇謂屨頭以絛爲鼻純謂以
繹經不云純者文略也鄭司農
黃繶以赤黃之絲爲下緣者此
相接之縫也引士喪禮者證繶
云皆繶緇純者葛屨皮屨皆有

純純用緇則繶絇亦用緇色也
屨舃各象其裳之色者屨舃與
下經其色同制舃屨與裳色同
冠禮者證屨同裳色云玄端黑
玄端有上士玄裳中士黃裳下
今云黑屨者據裳爲正也云青
者屨飾從繢次也云素積白屨
服素積以爲裳故白屨也云纁
者亦飾從繢次也云爵弁纁屨
純者鄭云著祭服飾從繢次言
舃屨從裳色之義也云王吉服
則司服六冕與韋弁皮弁冠弁
舃有三等者謂赤舃黑舃白舃
舃爲上冕服之舃者此經先言

原書有殘損

絺中之七是六冕之第七也引詩者
證之詩也玄衮者冕服皆玄上[illegible]
畫以衮龍云赤舄者象纁裳故也
者證諸侯得與王同有三等之舄
爲上也云下有白舄黑舄者白舄
弁皮弁黑舄配冠弁服案司服注
以裘韋爲弁又以爲衣裳則韋弁
以韎之赤色韋爲之今以白舄配
色不與裳同者鄭志及聘禮注皆
云以素爲裳以無正文鄭自互
定故得以白舄配之冠弁服則諸
朝之服是以燕禮記云燕朝服
侯與其羣臣日視朝之服也謂
錯帶素韠白屨也白屨即與皮

白屨同今以黑舄配之不與裳
朝服與玄端大同小異皆玄冠
而裳有異耳若朝服則素裳白
端之裳則玉藻云韠君朱大夫
韋是韠從裳色則天子諸侯朱
素裳皆不與裳同色者但天子
有三等玄端韠不得與祭服同
與韋弁皮弁同白則黑舄無所
上士玄裳爲正而黑舄也大夫
裳亦從玄裳黑屨矣云王后吉
祭服有舄者以王舄有三后舄
王故知后舄亦三等但冕服有六
同故以一舄配之后翟三等連衣
色各異故三翟以三等之舄配之

舄爲上禕衣之舄也下有青舄赤舄者
玄舄配禕衣則青舄配揄翟赤舄配闕
翟可知云鞠衣以下皆屨耳者六服三
翟既以三舄配之且下文命夫命婦唯
言屨不言舄故知鞠衣以下皆屨也云
句當爲絇知者以此屨舄無取句之義
案士冠禮皆云絇故知當爲絇云絇繶
純同色者案士冠禮三冠絇繶純各自
同色故也云今云赤繶黃繶青絇雜互
言之明舄屨衆多反覆以見之者以其
男子有三等屨婦人六等屨舄若具
言其屨舄於文煩故雜互見之明其衆
多也云凡屨之飾如繢之次者無正文
此約皮弁白屨黑絇繶純白黑比方爲

繢次爵弁纁屨黑絇繶純黑與纁南北
相對尊祭服故對方爲繢次也以此而
言則知凡舄皆不與屨同而爲繢次可
知云赤繶者王黑舄之飾者以其舄飾
從繢之次赤是南方火色與北方黑對
方無青屨取赤爲繶知是王黑舄之飾
也云黃繶者王后玄舄之飾者以其天
玄與地黃相對爲繢次故知是王后玄
舄之飾也上公夫人得服禕衣者亦得
玄舄也云青絇者王白舄之飾者亦以
對方飾之亦得與禒衣黑屨爲飾但據
舄尊者而言王亦與諸侯白舄爲飾也
云言繶必有絇純言絇亦有繶純三者
相對者以士冠禮三冠各有絇繶純故

原書有殘損

知三者相對但經互見故各偏舉其一耳云王及后之亦爲皆黑飾后之青爲白飾者以爲皆對方以繢次爲飾故義然也云凡屨之飾如繡次也者亦約上冠禮白屨黑約繶純之等而知也云黃屨白飾白屨黑飾黑屨青飾者此據婦人之屨鞠衣已下之屨故有黃屨黑屨也以屨從繡次爲飾故知義然也云約謂之拘著於舄屨之頭以爲行戒者鄭注士冠亦云絇之言拘也以爲行戒狀如刀衣鼻在屨頭言拘取自拘持爲行戒者謂使低目不妄顧視也云其餘唯服冕衣翟著舄耳者服冕謂后以下婦人也云素屨者非純吉有凶去飾者下

經注散屨與此素屨同是大祥時則大祥除衰杖後身服素縞麻衣而著此素屨故云非純吉言去飾者經素屨不云繶純故知去飾無約繶純也云言葛屨明有用皮時者士冠禮云夏葛屨冬皮屨此經云葛屨據夏而言若冬明用皮故鄭云有用皮時也

辨外內命夫命婦之命屨功屨散屨散素但反○命夫之命屨纁屨命婦之命屨黃屨以下功屨次命屨於孤卿大夫則白屨黑屨九嬪內子亦然世婦命婦以黑屨爲功屨女御士妻命屨而已士及士妻謂再命受服者散屨亦謂去飾○跡曰上明王及后

等尊者爲屨訖此明臣妻及嬪已下云屨也言外內命夫案肆師職云禁外內命男女之衰不中法者鄭彼注外命男六卿以出也內命男朝廷卿大夫士也其妻爲外命女彼外命男則此外命夫若然此外命夫其妻爲外命婦鄭雖不注亦與彼同也內命婦自是九嬪以下也又曰云命夫之命屨者以其經不云舄唯云屨大夫以上衣冠則有命舄無命屨故知命屨中唯有屨而已士之命服爵弁則纁屨故云命屨纁屨而已云命婦之命屨黃屨以下者以其外命婦孤妻已下內命婦九嬪已下不得服舄皆自鞠衣以下故云黃屨以下言以下

者兼有卿大夫妻及二十七世婦皆展衣白屨士妻與女御皆褖衣黑屨故云以下以廣之云功屨次命屨於孤卿大夫則白屨黑屨者案司服孤希冕卿大夫玄冕皆以赤舄爲命舄以下仍有韋弁白屨冠弁黑屨故云次命屨命屨據婦人而言其實孤卿大夫身則功屨次命舄也云九嬪內子亦然者九嬪與孤妻內子既以黃屨爲命屨功屨之中有禮衣白屨褖衣黑屨故云亦然云世婦以黑屨爲功屨者以其皆以禮衣白屨爲命屨其功屨唯有褖衣黑屨也云女御士妻命屨而已者以二者唯有褖衣黑屨爲命屨而已云士及士妻謂再命

大服者案大宗伯云一命受職再命受服但公侯伯之士一命子男之士不命又王之下士皆受職不受服王之中士再命上士三命已上乃受服受服則并得此履故云再命受服者也云散履亦謂去飾者據臣言散即上之素皆是無飾互換而言故云謂去飾者也鄭志趙商問司服王后之六服之制皆不解請圖之荅曰大裘衮衣鷩衣毳衣絺衣玄衣此六服皆纁裳赤舃韋弁衣以韎皮弁衣以布此二弁皆素裳白舃冠弁服黑衣裳而黑舃冠弁玄端禕衣玄舃首服副從王見先王揄翟青舃首服副從王見先公闕翟赤舃首服副從王見羣

小祀鞠衣黃履首服編以告桑之服禮衣曰履首服編以禮見王之服褖衣黑履首服次以御於王之服后服六翟三等三舃玄青赤鞠衣以下三履黃白黑婦人質不殊裳履舃皆同裳色也

凡四時之祭祀以宜服之

○祭祀而有素履散履者唯大祥時疏曰言以宜服之者謂各以尊卑所宜之服服之又曰鄭知此經四時祭祀含有素履散履者以此經四時祭祀揔結上文諸履故知有此二履也云唯大祥時者此據外內命夫爲王斬衰而言初死者菅履卒哭與齊衰初死同疏履既練與大功初死同繩履大祥與

小功初死同吉履無絇吉履無繶純素以上經注云非純吉故云唯大祥時也但二經諫渾云散散與齊一也○天官

○天子玉藻十有二旒前後邃延龍卷以祭

卷音衮○祭先王之服也雜采曰藻天子以五采藻爲旒旒十有二前後邃延者言皆出冕前後而垂也天子齊肩延冕上覆也玄表纁裏龍衮畫龍於衣字或作衮○疏曰天子玉藻者藻謂雜采之絲繩以貫於玉以玉飾藻故云玉藻也十有二旒者天子前之與後各有十二旒前後邃延者言十二旒在前後垂而深邃以延覆冕上故云

前後邃延龍卷以祭者卷謂卷曲畫此龍形卷曲於衣以祭宗廟又曰知祭先王之服者以司服云享先王則衮冕故也云天子齊有者以天子之旒十有二就每一就貫以玉就閒相去一寸則旒長尺二寸故垂而齊肩也言天子齊肩則諸侯以下各有差降則九玉者九寸七玉者七寸以下皆依旒數垂而長短爲差旒垂五采玉依飾射侯之次從上而下初以朱次白次蒼次黃次玄五采玉既貫徧周而復始其三采者先朱後以次蒼二也者先朱後緑皇氏沈氏並爲此說今依用焉後至漢明帝時用曹褒之說皆用白旒珠與古異也云延冕

上覆也者用三十升之布染之為玄覆於冕上出而前後冕謂以㪅為之以延覆上故云延冕上覆也但延之與板納者為一延覆在上故云延冕也故弁師注延冕之覆在上是以名焉與此語異而意同也皇氏以弁師注冕延之覆在上以弁師經有冕文故先云冕延之覆在上此經唯有延文故解文延冕上覆今刪定諸本弁師注皆云延冕之覆在上皇氏所讀本不同者如皇氏所讀弁師冕延之覆在上是解冕不解延今案弁師注意云延冕之覆在上是解延不解冕也皇氏說非也云玄表纁裏者纁是朱之公則故周禮鍾氏云三入為纁鄭注士冠禮云朱則四入與是纁朱同類故注弁師朱裏與此不異云字或作衮者案司服作衮衮字故云或作衮也但禮記之本或作卷字其正經司服及覲禮皆作衮字故鄭注王制云卷俗讀其通則曰衮是也其六冕玉飾上下貴賤之殊並已具王制疏於此略而不言

玄端而朝日於東門之外聽朔於南門之外

朝直遙反○端當為冕字之誤也玄衣而冕冕服之下朝日春分之時也東門南門謂國門也天子廟及路寢皆如明堂制明堂在國之陽每月就其時之堂而聽朔焉卒事反宿路寢亦如之聽其朔於明堂門中還處路寢門終月凡聽朔必以特牲告其帝及神配以文王武王○疏曰知端當為冕者凡衣服先弁尊次以諸侯之朝服次以玄端案下諸侯皮弁聽朔朝服視朝是視朝之服卑於聽朔今天子皮弁視朝若玄端聽朔則是聽朔之服卑於視朝與諸侯不類且聽朔大視朝小故知端當為冕謂玄冕也是冕服之下案宗伯實柴祀日月星辰則是日月為中祀而用玄冕者以天神尚質案鲁語云大采朝日少采朝月孔晁云大采謂衮冕少采謂黼衣而用玄冕者孔氏之說非也故韋昭云大采謂玄冕也少采夕月則黼以言之云朝日春分之時也者以春分日長故朝之然則夕月在秋分也案書傳略說云祀上帝於南郊即春迎日於東郊彼謂孟春與此春分朝日別朝事儀云冕而執鎮圭帥諸侯朝日於東郊此云朝日於東門者東郊在東門之外遙[illegible]門而言之也○

諸侯玄端以祭

祭先君也端亦當為冕字之誤也諸侯祭宗廟之服唯曾與天子同○疏曰知祭先君者與上天子龍卷以祭其文相類故知祭先君也云端亦當為冕者以玄端賤於皮弁下文皮弁聽朔於大廟不應玄端以祭先君故知亦當為玄冕云唯曾與天子同者案明

笠位云君卷冕立于阼夫人副褘立于房中是也熊氏云此謂祭文王周公之廟得用天子之禮其祭魯公以下則亦玄冕故公羊云周公白牡魯公騂犅羣公不毛是魯公以下與周公異也二王之後祭其先王亦是用以上之服二王之後不得亦始封之君廟則祭微子以下亦玄冕

皮弁以聽朔於大廟

皮弁下天子也。疏曰以天子用玄冕諸侯用皮弁故云下天子也。詳見宗廟聽朔條。五儀

○大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於

已

弁爵弁也冠玄冠也祭於公助君祭也大夫爵弁而祭於己唯孤爾。疏曰此一節明大夫士私祭服大夫冕而祭於公者大夫謂孤也冕絺冕也祭於公謂助君祭也弁而祭於己者弁爵弁也祭於已自祭廟也助祭爲尊故服絺冕自祭爲卑故服爵弁崔云孤不悉絺冕若王者之後及魯之孤則助祭用絺若方夠之孤助祭則玄冕以其君玄冕自祭不可踰也又曰知弁爵弁也者與士弁連文士弁祭於公爵弁故知大夫弁者亦爵弁也云大夫爵弁而祭於己者孤爾者以儀禮少牢上大夫自祭用玄冠此亦云弁而祭於已者與少牢異

歡知是孤知非卿者以少牢禮有卿賓尸下大夫不賓尸明卿亦玄冠不爵弁

士弁而親迎然則士弁而祭於己可也

迎魚𢧐反○緣類欲許之也親迎雖亦己之事攝盛服爾非常也○疏曰士弁而祭於公冠而祭於己者弁謂爵弁也士以爵弁爲上故用助祭也冠玄冠爲卑也自祭不敢同助君之服故用玄冠也士弁而親迎然則士弁而祭於己可也者作記之人雖云士冠而祭於己以已既爵弁親迎親迎輕於祭尚用爵弁則士亦當用爵弁自祭於己廟可也言於禮可用也爵弁是記者緣事類欲許

之著爵弁又曰以祭親迎事類相似親迎既弁故自祭欲許其著弁其禮不可故鄭云親迎雖亦已之事攝盛服爾非常著之服所以親迎攝盛服者以親迎配偶一時之極故許其攝盛服祭祀常所供養故須依其班序○雜記上○

有虞氏皇而祭深衣而養老夏后氏收而祭燕衣而養老殷人哻而祭縞衣而養老周人冕而祭玄衣而養老

哻况甫反縞古老反古報反○皇冕屬也畫羽飾焉凡冕屬其服皆玄上纁下有虞氏十二章

周九章夏殷未聞凡養老之服皆其時
與羣臣燕之服有虞氏質深衣而已夏
而改之尚黑而黑衣裳殷尚白而縞衣
裳周則兼用之玄衣素裳其冠則牟追
章甫委貌也諸侯以天子之燕服爲朝
服燕禮曰燕朝服服是服也王者之後
亦以燕服爲之魯季康子朝服以縞僭
采之禮也天子皮弁以日視朝也○牟
亡侯反追丁雷反○疏曰以皇與下冕
相對故爲冕屬案周禮有設皇邸又云
有皇舞皆爲鳳凰之字鳳羽五采故云
畫羽飾之案上注云虞夏之制天子袞
有日月星辰此云夏殷未聞者以皐陶
謨謂之虞夏書因彼之成文故云虞夏

之制其實唯謂虞也云凡養老之服皆
其時與羣臣燕之服鄭知然者以經云
夏后氏燕衣而養老周人玄衣而養老
周人燕用玄衣故知養老燕羣臣之服
也云有虞氏質深衣而已者深衣謂白
布衣以質用白布而已其冠未聞皇氏
云以爲養老首還服皇冠崔氏云以爲
與夏同冠未知然否案郊特牲云大古
冠布齊則緇之大古則虞氏或用白布
冠也云夏而改之尚黑而黑衣裳者以
殷人尚白用縞衣夏既尚黑燕衣黑衣
也云殷尚白而縞衣裳者縞白色生絹
亦名爲素此縞衣謂白布深衣也云周
則兼用之玄衣素裳者以經云玄衣而

養老者衣裳俱玄則與夏不異又儀禮
朝服緇布衣素裳緇則玄故爲玄衣素
裳上養老云周人脩而兼用之故養老
之衣亦脩而兼用之云其冠則牟追章
甫委貌也者儀禮朝服首著玄冠玄冠
即委貌以此推之則殷之朝服則皆著
章甫之冠夏之朝服著牟追云諸侯以
天子之燕服爲朝服者以燕禮諸侯燕
臣子用朝服明天子之燕亦朝服也引
燕禮曰燕朝服者證朝燕同云服是服
也者言燕時服是玄衣素裳之服崔氏
云天子燕畿內諸侯以緇衣燕畿外諸
侯以玄冠諸侯各以爲朝服事無明文
不可依也云王者之後亦以燕服爲之

者玉藻云魯季康子朝服以縞若當時
無朝服以縞康子不應服之明是宋人
所著故康子僭效之宋既朝服以縞杞
當朝服以玄云天子皮弁以日視朝也
者玉藻文引之者證天子與諸侯朝服
之別案詩頍弁注云禮天子諸侯朝服
以燕天子之朝服以皮弁服以皮弁服
燕不用玄衣者詩所謂燕同姓諸公及
異姓甥舅等故用皮弁尚質故也若燕
其諸侯則用玄衣明諸侯則朝服以日
視朝朝服則玄冕素裳也冠禮記云周
弁殷冔夏收鄭云弁名出於槃槃大也
言所以自光大也冔名出於幠幠覆也
所以自覆飾也收言所以收斂髮也其

謂之異亦未聞經禮記又云委貌周道
也章甫殷道也毋追夏后氏之道也鄭
注云委猶安也言所以安正容貌章明
也殷質言以表明丈夫也毋發聲也追
猶堆也夏后氏質以其形名
之其制之異同未聞〇主制
〇有虞氏
服韍夏后氏山殷火周龍章 韍或作黻音弗〇韍
冕服之韠也舜始作之以尊祭服禹湯
至周增以畫文後王彌飾也山取其仁
可仰也火取其明也龍取其變化也天
子備焉諸侯火而下卿大夫山士韎韋
而已〇韎莫拜反〇疏曰易困卦九二
文云朱紱方來利用享祀是紱爲祭服
也云天子備焉諸侯火而下卿大夫山
士韎韋而已者案士冠禮士韎韐是士
無飾推此即尊者飾多此有四等天子
至士亦爲四等故知卿大夫加山諸侯
加火天子加
龍〇明堂位
〇鄉師正歲稽其鄉器比
共吉凶二服 吉服者祭服也凶服者弔
服也比長主集爲之此鄉
器者旁使相共則民無廢事上下相補
則禮行而教成〇疏曰正歲稽鄉器者
此一句與下爲總目正歲謂建寅之月
稽考也鄉師各自考校當鄉之器服云
比共吉凶二服者五家爲比比長一人
主集合五家相共吉凶二服又曰云吉

服者祭服也者當比內無祭事其於族
祭酺黨祭禜州祭社之等無過用朝服
又知凶服是弔服者案是常服王
自共其弔服是弊服可以相共故知是
弔服其庶人弔服無過素冠與深衣而
已云比長主集爲之者雖五家之內亦
當有官肯若非比長主集民不自
課故知比長主集爲之〇地官
右祭服〇記古者天子諸侯必有
公桑蠶室近川而爲之築宮仞有
三尺棘牆而外閉之及大昕之朝
君皮弁素積卜三宮之夫人世婦
之吉者使入蠶于蠶室奉種浴于
川桑于公桑風戾以食之 昕許斤
反種直
勇反戾力計反食音嗣〇大昕季
春朔日之朝也諸侯夫人三宮半
王后也風戾之者及早涼脆采之
風戾之使露氣燥乃以食蠶蠶性
惡濕〇脆七歲反惡烏路反〇疏
曰此一節廣明孝子報親養蠶爲
祭服祀先王先公之事公桑蠶室
者謂官家之桑於處而築養蠶之

室近川而爲之者取其浴蠶種便也築宮仞有三尺棘牆而外閉之者築宮謂築蠶宮牆七尺曰仞言牆之七尺又有三尺高一丈也傳云雉有三尺雉字者誤也棘牆者謂牆上置棘外閉謂扇在户外閉也大昕之朝爲季春朔日之朝三宮之夫人者諸侯之夫人半王后故三宮世婦之吉者亦諸侯世婦卜取之吉者前雖則擧天子諸侯此特擧諸侯互言之奉種浴于川者言蠶將生之時而又浴之初於仲春巳浴之至此更浴之風戾以食之者戾乾也使早乘桑以帶露而濕蠶蠶性惡濕故乾而食之

歲既單矣世婦卒蠶奉繭以示于君遂獻繭于夫人夫人曰此所以爲君服與遂副褘而受之因少牢以禮之單音丹繭古典反與音餘褘音暉○歲單謂三月盡之後也言歲者蠶歲之大功事畢於此也副褘王后之服而云夫人記者容二王之後與禮之禮本繭之世婦○疏曰歲既單矣者擧盡也三月之末四月之朔遂獻繭于夫人若蠶是婦人之事故獻繭于夫人夫人曰此所以爲君服與者所擧奉與重遂副褘而受之者既擬于君之祭服故夫人首著副身著褘衣受此所獻之繭因少牢以禮之接獻繭之世婦古之獻繭者其率用此與率音類音律又所律反與音餘○問者之辭及良日夫人繅三盆手遂布于三宮夫人世婦之吉者使繅遂朱綠之玄黃之以爲黼黻文

章服既成君服以祀先王先公敬之至也三盆手者三淹也凡繅每淹大總而手振之以出緒也○祭義○已上疏見祭義○王后蠶於北郊以共純服夫人蠶於北郊以共冕服純側其反○純服亦冕服也互言之爾純以見繒色冕以著祭服東郊少陽諸侯象也夫人不蠶於西郊婦人禮少變也○祭統○疏見祭義○一命緼韍幽衡再命赤韍

幽衡三命赤韍葱衡緼音温此玄冕爵弁服之韠尊祭服異其名耳韍之言亦蔽也緼赤黄之閒色所謂韎也衡佩玉之衡也幽讀爲黝黒謂之黝青謂之葱周禮公侯伯之卿三命其大夫再命其士一命子男之卿再命其大夫一命其士不命○韎莫拜反又音妹黝於糾反○䟽曰以上經云君朱大夫素士爵韋是玄端服之韠故云此玄冕爵弁服之韠言異於上也此據有孤之國以卿大夫雖三命再命皆著玄冕若無孤之國則三命再命之卿大夫

皆絺冕不得唯玄冕也爵弁則士所服云尊祭服異其名耳者他服稱韠祭服稱韍是異其名韍韠皆言爲蔽取蔽鄣之義也知祭服稱韍者案易困卦九二朱紱方來利用享祀是祭祀稱韍也案詩毛傳天子純朱諸侯黄朱色淺則亦名赤韍也則大夫赤韍色又淺耳有虞氏以前直用皮爲之後王漸加飾焉故明堂位云有虞氏服韍夏后氏山殷火周龍章故注云天子備焉諸侯火而下卿大夫山士韎韋而已云緼赤黄之閒色所謂韎也者案此云一命緼韍一命

謂公侯伯之士士冠禮爵弁韎韐此緼韍則當彼韎韐故云所謂韎也毛詩云韎韐茅蒐染齊人謂茅蒐爲韎韐聲也茅蒐則蒨草也以蒨染之其色淺赤則緼爲赤黄之閒色子男大夫但名緼韍不得爲韎韐也以其非士故耳云黒謂之黝青謂之葱者周禮牧人云陰祀用黝牲又孫炎注爾雅云黝青黒葱則青之異色三命則公之卿玄冕侯伯之卿絺冕皆赤韍葱衡○玉藻○周弁殷哻夏收哻況甫反殷作冔火于反○齊所服而祭也○䟽曰言齊

又祭時所服也若三命以下齊祭同冠四命以上齊祭則異○郊特牲○公父文伯退朝朝其母其母方績文伯曰以歜之家而主猶績言家有寵不當績也懼干季孫之怒也季孫康子其母曰王后親織玄紞也位尊又爲大宗䟽云紞冠之垂前後者服謂紞所以縣瑱當耳者公侯之夫人加之以紘綖既織紞又加之以紘綖也冕曰

紘紘纓之無緌者也從下而上不結縱冕上之覆也卿之内子爲大帶卿之適妻曰内子大帶緇帶也命婦成祭服命婦大夫之妻也祭服玄衣纁裳列士之妻加之以朝服列士元士也既成祭服又加之以朝服也朝服天子之士皮弁素積諸侯之士玄端委貌自庶士以下皆衣其夫庶士下士也下士庶人社而賦事烝而獻功社春分祭社也事烝之屬也冬祭曰烝烝而獻五穀布帛之功也男女效績愆則有辟古之制也績功也辟罪也○國語魯語

孟冬命工師效功陳祭器案度程毋或作爲淫巧以蕩上心必功致爲上霜降而百工休至此物皆成也工師工官之長也效工錄見百工所作器物也主於祭器祭器尊也度謂制大小也程謂器所容也淫巧謂奢僞怪好也蕩謂搖動生其奢淫○長丁丈反物勒工名以考其誠勒刻也刻工姓名於其器以察其信知其不功致功有不當必行其罪以窮其情當丁浪反○功不當者取材美而器不堅也○疏曰於是之時冬閑無事百工造作器物恐爲淫巧故命工官之長效實百工所造之物陳列祭器善惡案度程者謂考案此器舊來制度大小及容受程限多少無或作爲淫巧者或有也勿得有作過制之巧以搖動在上生奢侈之心必功致爲上若言作器不須靡麗華侈必功力密致爲上又每物之上刻勒所造工匠之名於後以考其誠信與不若其用材精美而器不堅固則功有不當必行其罪以窮其詐僞之情又曰百工造作器物則諸器皆營今經直主於祭器祭器尊云度謂制大小程謂器所容者以經度程文別度是制度大小除制度之外唯有容受多少故以程爲器所容也○月令

○典瑞大祭祀共其玉器而奉之玉器謂四圭裸圭之屬○疏曰大祭祀兼有天地宗廟故鄭云四圭裸圭云奉之者造作所行禮之處也又曰鄭知玉器謂[illegible]圭裸圭者上已釋禮神曰器經云玉[illegible]故知非瑞是禮神者也云之屬者[illegible]有圭瓚圭璋[illegible]等○春官

○司巫祭祀則共匰

主及道布及蒩館[illegible]

謂木主也道布新布三尺也蒩麴也館
神所館也書或爲蒩館或爲租飽[illegible]
[illegible]禮[illegible]
[illegible]謂若[illegible]王先
[illegible]之言[illegible]食有
[illegible]蒩[illegible]者明共[illegible]以匰共蒩
[illegible]管大祝取其主蒩陳之器則退也士
虞禮曰苴刌茅長五寸實于篚饌于西
坫上又曰祝盥取苴降洗之升入設于
几東席上東縮○[illegible]夜又沮飽上青
縮又音[illegible]下音[illegible]音租[illegible]子餘反

周禮[illegible]卷[illegible]十八

爲[illegible]僞反○疏曰[illegible]春所解及[illegible]字
唯[illegible]名一事後鄭從之自[illegible]義
無　役鄭不從杜謂道布者爲神所
設也　[illegible]中霤禮以功布爲道布屬於
几是[illegible]藉之言藉也祭食有當藉者
謂常[illegible]所當之食云館所以承蒩謂若
今筐也者筐所以盛蒩也云主先匰蒩
後館互言之者[illegible]主先匰器在上者欲
見以匰器盛主[illegible]向祭所大祝取得主
匰器即退蒩後言館器欲見大祝取得
蒩館器退門亦初以館盛蒩本互言之
是以鄭云明共主以匰共蒩以筐大祝
取其主蒩陳之器則退也二事雙解之
引士虞禮曰苴刌茅長五寸實於篚饌

于西坫上者刌切也切之長五寸又案
之西坫者堂西南隅謂之[illegible]陳於此
未用前又曰祝盥升取苴洗之升入
設於几東席上東縮者士虞禮設席於
奧禮神東面右几故設于几東席上東
縮縮縱也據神東面爲正東西設之故
言東縮引之者見苴
是藉祭之物○同上○掌蜃祭祀共蜃
器之蜃　飾祭器之屬也鬯人職曰凡四方山川用蜃器春秋定十四年
秋天王使石尚來歸蜃蜃之器以蜃飾
因名焉鄭司農云蜃可以白器令色白
○疏曰經直云蜃器之蜃鄭總云祭器
[illegible]不辨宗廟及社稷之器則宗廟社

周禮[illegible]卷十二　[illegible]

稷[illegible]蜃飾之知義然者案此注引
春秋云石尚來歸蜃公羊以爲宜社之[illegible]
[illegible]器而盛肉故名肉爲蜃是社[illegible]
[illegible]蜃也大行人云歸脤以交諸[illegible]
[illegible]宗廟社稷之器物謂之[illegible]
[illegible]社稷之器皆蜃灰飾之[illegible]
[illegible]
○凌人祭祀共冰鑑　鑑[illegible]去[illegible]往[illegible]
[illegible]曰此云祭祀者謂天[illegible]
[illegible]共[illegible]曰[illegible]
[illegible]得[illegible]故鄭云不[illegible]○伊耆氏
[illegible]
掌國之大祭祀共其杖咸　[illegible]

原書漫漶不清

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]朝[illegible]
[illegible]老不許致仕者也[illegible]
[illegible]八十杖於朝謂[illegible]
[illegible]鄉師正歲稽其鄉器[illegible]
吉凶二服閭共祭器鄉共吉凶禮樂[illegible]
器[illegible]音祭服也凶服者弔服也比[illegible]
[illegible]為之祭器者簠簋鼎俎之屬[illegible]

香主集為之喪器者夷槃素俎楬豆
輻之屬族師主集為之此三者民所以
祀共也射器者弓矢楅中之屬黨正主
祭為之為州長或時射於此黨也賓器
者尊俎笙瑟之屬州長主集為之此器
大夫或時賓賢能於此州也吉器考閭
祭器者也凶器若族喪器者也禮樂之
器若州黨賓射之器者鄉大夫備集此
四者為州黨族閭有故而不共也此
器者考使相共則民與事上下相補
則禮行而教成○楬苦瞎反輿丸勇反
楅音福又音逼○疏曰正歲稽鄉器者
比一句與下為總目正歲謂建寅之月
稽考也鄉師各自考校當鄉之器服云

比共吉凶二服者五家為比比長[illegible]大
主集合五家相共吉凶二服云閭共祭
器者二十五家為閭閭胥一人主集合
祭器使相共云鄉共吉凶禮樂之器者
萬二千五百家為鄉鄉大夫主集此四
器惣州黨已下有故不能自共即[illegible]相
共也又曰云吉服者祭服也者當比內
無祭事其於族黨酺禜州祭社之
事無過用朝服又知凶服是弔服者若
夫喪衆其常服生人自共其弔服是皆
衆可以相共故知是弔服其總人喪
家通喪縗與深衣布已去[illegible]衣集[illegible]
者雖五家之內非當有官首者非[illegible]
主集民不自備[illegible]故比長主集此家[illegible]

器簠簋者案特牲[illegible]曾[illegible]
器同進者乃用簠簋今官[illegible]
喪器者案喪大記士[illegible]
乃用夷盤今族人貴不[illegible]
者以長器集謂族又有[illegible]
素俎楅豆者[illegible]小[illegible]有[illegible]
者有福豆兩[illegible]不[illegible]
一略也云戰[illegible]
處且射[illegible]以[illegible]
者古以況[illegible]有夫[illegible]
夷盤[illegible]夫[illegible]
喪衆[illegible]知則以況義不[illegible]
自喪之也故閭師云不樹者無椁
含並是衆物所為知其衆載師[illegible]

宅毛者有里布田不耕者有屋粟家實云罰之以共吉凶二服及喪器觀不云
集器文略有祭器可知鄭知必用官物不用官物為之者以其不為官事明不
處官物可知云射器者弓矢福中之屬書案鄉射大射皆云執張弓挾乘矢福
生庭中射說命弟子取矢置于福以八等置于中上則鹿中之等是也云之屬
者之屬中容有侯之等云為州長或時射于此黨也者一州管五黨州長春秋
二時射於序學要在一黨之中ㄙ云黨時射於此黨又云有器者尊俎盤壺文
屬者案鄉飲酒三年貢士之時行飲酒之禮即有酒尊俎實二人敬器在堂上
入在於堂下故言尊俎並器言之實者是一有籩豆之等云為鄉大夫或時實屬
能於此州也者一鄉管五州鄉大夫有鄉飲酒之時必在一州之內此州則共
之故云或時賓賢能於此州也云吉器若閭祭器者也以鄉其族與器也著以
者鄉大夫備集此四器恐閭族已有故不得自共故知還是閭族黨州當
與有也故云吉器者閭祭器者也凶器者族喪器者也云禮樂之器者州黨賓
射之器總州黨并言之者以其州黨射器賓器二者皆有禮樂器故州黨并
言之自射器已下皆為國行禮得官物所為不出民物故酒正云凡為公酒者

鄉之法云謂鄉射飲酒以公事者禮祭以式法及酒材授之使自釀之故
猶須得公物明此器等亦用官物可知及其為官行禮故也云上下相補者皇
氏云共吉凶二服至州共賓器已上是下之相補鄉共吉凶禮樂之器等是上之
所補云禮行而教成者樂民之所以驗於禮儀教化不成今以器服共之即
禮行而教成也○地官○大夫祭器不假祭器未
成不造燕器造為也○疏曰皇氏云大謂有地大夫故祭器不假
者無地大夫則當假之故禮運云大夫祭器不假聲樂皆具非禮也謂無地文
夫也○王制○大夫士去國祭器不踰竟
竟○此用君祿所作取以出竟恐辱親也○疏曰此以下明人臣三諫不從去
國之禮祭器不踰竟者既明出禮乇從重物為始也踰越也此祭器是君祿所
造今既放出故不得自隨越竟也注云此用君祿所作取以出竟恐辱親也
德而出若猶濫用其器是辱親也隱義云謙見棄故云恐辱親也太上
寓祭器於大夫士寓祭器於士守也與得用
者言寄已祭器○疏曰大夫寓以於大夫士寓祭器於士

原書漫漶不清

不將去汝留寄兵川家國人三書與共物遠得用也魯季文子之傳曰季子來歸是也又曰寓寄也與得用寄寄頓已後還者此解言寄之二也夫物不被用則上無盡故寄於同〻令彼得用不使毀敗與還復用大夫〻義皆然也○而禮下

君子雖貧不粥祭器雖寒不衣祭服為宮室不斬於丘木粥音育衣於既反○廣敬鬼神也粥賣也丘壟也○曲禮下

○君子敬則用祭器○謂朝聘待賓客祭不敢用燕器也與親直適庶○疏曰君子敬則用祭器者猶事羣臣是以上故更稱敬則用器者言慎重其大事心有恭敬則用燕器言慎重其事也○表記

○祭服敝則焚之祭器敝則埋之龜筴敝則埋之牲死則埋之

大欲之變之也焚之必已不用埋之不知鬼神之所為○疏曰若不焚埋之用之褻慢鬼神之物所以焚之埋之異者服是身著之物故焚之牲並為鬼神之用雖敗不欲人褻用與不用故埋之埋之則藏在焚之則消故焚埋異也○曲禮上

若祭器○記凡家造祭器為先犧賦為次養器為後造才早反養羊尚反一如字○大夫稱家謂家始造事犧賦以稅出牲○疏曰此一節總論大夫之造祭器衣服并明器所寄之事各依文解之凡家造為大夫始造家事也大夫稱家祭器為先者崇敬祖禰故在先犧賦為次者諸侯大夫少牢此言犧謂牛即是天子之大夫祭祀賦斂邑民供出牲牢故曰犧賦養器為後者養器供養人之飲食器也自贍為私宜後造然諸侯言宗廟大夫言祭器諸侯言廏庫居室大夫言犧賦養器者互言也此據有地大夫故得造祭器若無田祿者但為祭服耳其有地大夫祭器祭服俱造則先造祭服乃造祭器此言祭器為先者對犧賦養器為先其實在祭服之後

無田祿者不設祭器有田祿者先為祭服祭服可且自有○疏曰鄭明得造祭明不得造○不同也若大夫有四稱乃得造器猶不具唯夫大四分以上者得備具若諸

[illegible]

[illegible]入[illegible]得[illegible]

[illegible]也[illegible]祭服[illegible]

[illegible]有[illegible]小不可假借故注[illegible]

祭器之品量同官可以共[illegible]以其
制同既可暫假故皆之在後[illegible]

禮下〇大夫具官祭器不假聲樂皆

具非禮也臣之奢冒僭於國君敗
亂之國也孔子謂管仲

官事不攝焉得儉〇[illegible]於[illegible]又〇
疏曰大夫具官者天子具官者天
子六卿諸侯三卿卿大夫若[illegible]
者則置官一人用兼[illegible]
官官各須具足如君也故孔子[illegible]
管仲云官事不攝[illegible]得[illegible]
器不假者凡大夫無地[illegible]得[illegible]
祭器有地雖造而不得具足[illegible]
假借若不假者造公孤以上得[illegible]
造故周禮四命[illegible]器[illegible]云此公之
孤始得有祭器也又云王之下
大夫亦四命聲[illegible]皆具也者大夫
自有判縣之樂而不得如三桓舞
八佾一曰大夫祭不得用樂者故

少牢饋食無奏樂之文唯君賜乃
有之非禮也者若大夫並爲上事
則爲非禮
也〇禮運

〇泰有虞氏之尊也山罍夏后氏之尊也著殷尊也犧象周尊也著直略反〇泰用瓦著著地無足〇疏曰此一經明
曾四代尊也虞尊用瓦名泰也然
或用三代或用四代者隨其禮存
者而用之耳無別義也山罍夏后
氏之尊也者罍猶雲雷也畫爲山
雲之形也著殷尊也者無足而底
著地故謂爲著也然殷尊無足則

其餘泰罍犧並有足也犧象周尊
也者畫沙羽及象骨飾尊也然殷
名著周名犧象而禮器云君西酌
犧象亦是周禮也又曰以考工記
云有虞氏尚陶檀弓又云有
虞氏瓦棺故知泰直用瓦也

爵夏后氏以琖殷以斝周以爵斝音嫁
又古雅
反〇斝畫禾稼也詩曰洗爵奠斝
〇疏曰此一經明魯有三代爵並
以爵爲形故并標名於其上夏后
氏以琖者夏爵名以玉飾之故
前云爵用玉琖仍雕是也殷以斝
者殷亦爵形而畫爲禾稼故名斝

斝稼也周以爵者皇氏云周人但用爵形而不畫飾案周禮大宰贊
玉几玉爵然則周爵或以玉爲之或飾之以玉皇氏云周爵無飾失
之矣

灌尊夏后氏以雞夷殷以斝周以黃目其勺夏后氏以龍勺殷以疏勺周以蒲勺

夷讀爲彝周禮春祠夏禴祼用雞彝鳥彝秋嘗冬烝祼用斝彝黃彝龍龍頭也疏通刻其頭蒲合蒲如鳧頭也○疏曰此一節明魯有三代灌尊及所用之勺夏后氏以雞夷

者夷即彝彝法也與餘尊爲法故稱彝雞彝者或刻木爲雞形而畫
雞於彝殷以斝者鄭司農云畫爲禾稼周以黃目者以黃金爲目皇
氏云夏后氏以瓦泰之上畫以雞彝殷著尊畫爲稼彝然尊彝別作
事不相依而皇氏以當代之尊爲彝文無所據假因當代尊爲彝[illegible]
夏后氏當因山罍不得因虞氏瓦泰虞氏之說其義並非也夏后氏
以龍勺者勺爲龍頭殷以疏勺者疏謂刻鏤通刻勺頭周以蒲勺者
皇氏云蒲謂合蒲當刻勺爲鳧頭其口微開如蒲草本合而末微開

也又曰引周禮春祠夏禴以下司尊彝職之文云春祠夏禴祼用雞
彝鳥彝者雞彝盛明水鳥彝盛鬱鬯也秋嘗冬烝祼用斝彝黃彝者
義亦然必知一時之祭并用兩彝者以下云朝踐用兩獻尊再獻用
兩象尊犧象不可別爲二時故知兩彝祇當一節皇氏沈氏並云春
用雞彝夏用鳥彝秋用斝彝冬用黃彝春屬雞夏屬鳥秋屬收禾稼
冬屬玄黃色故用其尊皇氏等此言文無所出謂言及於數非實論
也種曰稼斂曰穡秋時不得稱稼月令季秋草木黃落冬即色玄不

得用黃彝也下追享朝享用虎彝蜼彝追享謂祈禱也朝享謂月祭
也若有所法則四時不同何以獨用虎蜼又崔氏義宗廟祫祭用十
八尊祫在秋禘祭用十六尊禘在夏也是一時皆數兩彝得爲十八
十六若每時用唯有一彝祇十七十五是知皇氏等之說其義非也

有虞氏之兩敦夏后氏之四璉殷之六瑚周之八簋

敦音對又都雷反璉力展反○皆黍稷器制之異同未聞○疏曰簋是黍稷之器敦與瑚璉共簋蓋

連文故云黍稷器也案鄭注周禮舍人云方曰簠圓曰簋此云未聞
者謂瑚璉之器與簠簋異同未聞也鄭注論語云夏曰瑚殷曰璉不同
者皇氏云鄭注論語誤也此言兩敦四璉六瑚八簋者言魯之所得
唯此耳

俎有虞氏以梡夏后氏以嶡殷以椇周以房俎

梡苦管反嶡居衛反椇俱甫反○梡斷木爲四足而已嶡之言蹷也謂中足爲橫距之象周禮謂之距椇之言枳椇也謂曲橈之也房謂足下跗也上下兩閒有似於堂房魯頌曰籩豆大房○斷丁亂反又丁管反蹷俱衛反橫古曠反又音光又華盲反枳吉氏反橈音撓跗方于反○疏曰知梡斷木爲四足者以虞氏尚質未有餘飾故知但有四足而已云謂中足爲橫距之象者以言嶡謂足以橫蹷故鄭讀嶡爲蹷謂足橫辟不正也今俎足間有橫似有橫蹷之象故知足中央爲橫距之象言雖有距以距外物今兩足有橫而相距也云周禮謂之距者非周禮正文官周代禮儀謂此俎之橫者爲距故少牢禮腸三胃三長皆及俎拒是也云椇之言枳椇也謂曲橈之也者枳椇之樹其枝多曲橈故陸璣草木疏云椇曲來巢殷俎似之故云曲橈之也云房謂足下跗也上下兩間有似於堂房者案詩注云其制足間有橫下有跗似乎堂後有房然如鄭此言則俎頭各有兩足足下各以爲跗足間橫者似堂之壁橫下一[illegible]似堂之東西頭各有房也但[illegible]未可[illegible]知南北諸儒亦[illegible]委曲[illegible]之今依鄭注[illegible]爲此者[illegible]知是否

夏后氏以楬豆殷玉豆周獻豆

楬苦瞎反若八反獻素何反○[illegible]刻之彝人[illegible]疏曰獻音[illegible]爲[illegible]○明[illegible]也

○圭璧金璋不粥於市宗廟之器不粥於市

粥音[illegible]○[illegible]也○疏曰[illegible]所合[illegible]物非[illegible]民之僭偽也○[illegible]

大胥凡祭祀之用樂者以鼓徵學士

擊鼓以召之文王世子曰大昕鼓徵所以警衆○疏曰祭祀者凡有則天地宗廟之

祀用樂舞之處以鼓召舞士選之也
者往舞焉舞師云小祭祀不興舞計
小祭祀王玄冕所祭
則亦不興舞十也
序宮中之事
典庸器掌藏樂器及祭祀則帥其屬
設筍簴
設筍簴視瞭當以縣樂器焉杜
子春讀筍為博選之選[illegible]
為筍從竹[illegible]○從子[illegible]反[illegible]音[illegible]
作虡○疏曰鄭知此設筍簴視瞭[illegible]
縣樂器焉案視瞭職云掌大師之縣
直云設筍簴明是視瞭縣之可知子
云筍讀為博選之選者此當俗讀
語者有博選之言故讀從之也○

○大司樂以六律六同五聲八音六舞
大合樂以致鬼神示以和邦國以諧萬
民以安賓客以說遠人以作動物說音悅○
六律合陽聲者也六同合陰聲者也此
十二者以銅為管轉而相生黃鍾為首
其長九寸各因而三分之上生者益一
分下生者去一焉國語曰律所以立均
出度也古之神瞽考中聲而量之以制
度律均鍾百官以中之度以律立鍾之
均大合樂者謂遍作六代之樂以冬日
至作之致天神人鬼以夏日至作之致

地示物魅動物羽贏之屬虞書云夔曰
戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格虞
賓在位羣后德讓下管鼗鼓合止柷敔
笙鏞以間鳥獸蹌蹌簫韶九成鳳凰來
儀夔又曰於予擊石拊石百獸率舞庶
尹允諧此其於宗廟九奏效應○上生
特掌反去一起呂反度待洛反拊方甫
反敔魚呂反間間廁之間蹌七
羊反○疏曰鄭來說大司樂教國子以
樂自此以下論用樂之事也云以六律
六同者此舉十二管以表其鍾樂器之
中不用管也云大合樂者據薦腥之後
合樂之時用之也此所合樂即下云若
樂六變若樂八變若樂九變之等彼據

祭天下祭此據正祭合樂若然合樂在
下神後而文退下神樂在後者以下神
用一代樂此用六代六代事重故進之
在上若然下神不亞合樂而隔分樂之
後者以分樂序之皆用一代此三禘下
神亦用一代若不隔分樂恐其相亂且
使一變二變之等與分樂所用樂同故
三神在下也云以致鬼神示者是據三
禘而言云以和邦國已下亦據三禘之
祭各包此數事故鄭引虞書以證宗廟
又曰云六律合陽聲者此六同合陰聲
也者案大師云掌六律六同以合陰陽
之聲是以據而言焉云此十二者以銅
為管者案典同先鄭云陽律以竹陰律

以銅從鄭云皆以銅爲與此注義同也
云轉而相生巳下據律曆志而言之[illegible]
巳東爲上生子午巳西爲下生上生爲
陽陽主息故三分益一下生爲陰陰主
減故三分去一案律歷志黃鍾爲天統
律長九寸林鍾爲地統律長六寸太簇
爲人統律長八寸又云十二管相生皆
八八上生下生盡於中呂陰陽生於黃
鍾始而左旋八八爲位者假令黃鍾生
林鍾是歷八辰自此巳下皆然是八八
爲位蓋象八風也國語者案彼景王將
鑄無射問律於伶州鳩鳩對曰律所以
立均出度古之神瞽考中聲而量之以
制度律均鍾百官軌儀鄭引之者欲取
以六律六同均之以制鍾之大小須應
律同也故鄭云言以中聲定律以律立
鍾之均也云中聲謂上生下生定律之
長短度律以律計自倍半而立鍾之均
均即是應律長短者也云大合樂者謂
徧作六代之樂者此經六樂即上六舞
故知徧作六代之樂言徧作樂不一時
俱爲待一代訖乃更爲故云徧作也云
以冬至日作之至物彤皆神仕職文案
彼注致人鬼於祖廟致物彤於墠壇蓋
用祭天地之明日若然此經合樂據三
禘正祭天而引彼天地之小神及人鬼
在明日祭之者但彼明日所祭小神用
樂無文彼神既多合樂之時當與此三用

禘一正祭合樂同故[illegible]
彼正祭祭天地六神[illegible]
明日兼祭人鬼[illegible]
亂之舞若鄭不[illegible]
者以尚書[illegible]
爲歌之等[illegible]
與是舜祭宗廟[illegible]
櫟擊鳴球已下[illegible]
拊以韋爲之[illegible]
歌者謂歌詩也[illegible]
之神來至也云[illegible]
賓即二王後是[illegible]
諸侯助祭者以[illegible]
之樂所感也云[illegible]
堂下之樂[illegible]合樂
鞀柷柷狀如[illegible]所以動
樂敔狀如[illegible]樂之所以
止樂云笙[illegible]樂謂之笙
笙生也東方[illegible]樂爲笙也
鏞者西方[illegible]也西方物
熟有成[illegible]其成也以
閒者堂上堂下[illegible]而作云鳥獸蹌蹌
者謂飛鳥走獸蹌[illegible]而舞也云簫韶
九成鳳凰來儀者如舜舞也若樂九變
人感可得而禮故致得來儀匹謂[illegible]
孕雄曰鳳雌曰凰來儀止巢而乘匹
[illegible]下[illegible]六樂於象物象物有象在天
[illegible]之靈四靈則鳳凰是其一此六

原書漫漶不清

謂九成者其實六變之而言九者宗廟九變爲限靈鳥又難致之物故若九成而言耳云變曰於子擊石拊石百獸率舞者此於下文別而言之故云又曰夔語舜云磬有大小予擊大石磬拊小石磬則感百獸相率而舞云庶尹允諧者庶衆也尹正也允信也言樂之所感使衆正之官信得其諧和云此其於宗廟九奏之效應者此經摠言三禘大祭但天地大祭效驗無文所引尚書唯有宗廟故指宗廟而言也然尚書云祖考即此經致鬼也虞賓即此經以安賓客羣后德讓即此經邦國也鳥獸鳳凰等即此經動物也庶尹允諧即此經以諧萬民以說遠人也

乃分樂而序之以祭以享以祀

分謂各用一代之樂○疏曰此與下諸文爲摠目上摠云六舞今分此六代之舞尊者用前代卑者用後代使尊卑有序故云序者然經所先云祭地後云祀天者欲見不問尊卑事起無常故倒文以見義也

乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神

以黃鍾之鍾大呂之聲爲均者黃鍾陽聲之首大呂爲之合奏之以祀天神尊之也天神爲五帝及日月星辰也王者又各以夏正月祀其所受命之帝於南郊尊之也孝經說曰祭天南郊就陽位是也○正音征○疏曰此黃鍾言奏大呂言歌者云奏據出聲而言云歌據合曲而言其實歌奏通知不言歌歌據堂上歌詩合大呂之調謂之歌者春秋左氏傳云晉侯歌鍾二肆取半以賜魏絳魏絳於是乎有金石之樂彼據磬列肆而言是不在歌詩亦謂之歌明不據偏歌也詩也襄四年晉侯饗穆叔云奏肆夏歌文王大明緜亦此類也又曰云奏以黃鍾之鍾大呂之聲者以經云奏者奏擊以出聲故據鍾而言大呂經云歌者發聲出音故據聲而說亦互而通也言爲均者案下文云凡六樂者文之以五聲播之以八音鄭云六者言其均皆待五聲八音乃成也則是言均者欲作樂先擊此二者之鍾以均諸樂是以鍾師云以鍾鼓奏九夏鄭云先擊鍾次擊鼓論語亦云始作翕如也鄭云始作謂金奏是凡樂皆先奏鍾以均諸樂也必舉此二者以其配合之以鄭云黃鍾陽聲之首大呂爲之合也言合者此據十二辰之斗建與日辰相配合皆以陽律爲之主陰呂來合之是以大師云掌六律六同以合陰陽之聲注云聲之陰陽各有合黃鍾子之氣也十一月建焉而辰在星紀大呂丑之氣也十二月建焉而辰在玄枵大簇寅之氣也正月建焉而辰在娵訾應鍾亥

之氣也十月建焉而辰在析木已後實然是其斗與辰合也云奏之以祀天神尊之也者以黃鍾律之首雲門又黃帝樂以尊祭尊故云尊之也云天神謂五帝及日月星辰也者案下云若樂六變天神皆降是昊天則知此天神非天帝也是五帝矣知及日月星者案大宗伯昊天在禋祀中日月星辰在實柴中鄭注云王帝亦用實柴之禮則日月星與五帝同科此下文又木見日月星則用樂之事故知此天神中有日月星辰可知其司中已下在槱燎中則不得入天神中故下文約與四望同樂也云王者又各以夏正月祀其所受命之帝於南郊一辜之也者案易緯乾鑿度云三王之郊一用夏正郊特牲云兆日於南郊就陽位大傳云王者禘其祖之所自出以其祖配之若周郊東方靈威仰之等是王者各以夏正月祀其所受命之帝於南郊特尊之也云孝經說者說即緯也時禁緯故云說引之證與郊特牲文同皆見郊所感帝用樂與祭五帝不異以其所郊天亦是五帝故也

乃奏大蔟歌應鍾舞咸池

大音太○大蔟陽聲第二應鍾爲之合咸池大咸也地祇

以祭地示

所祭於北郊謂神州之神及社稷○蔟日地祇卑於天神故降用大蔟陽聲第二及咸池也又曰云大蔟陽聲第二應鍾爲之合者以黃鍾之初九下生林鍾之初六林鍾之初六上生大蔟之九二是陽聲之第二也大蔟寅之氣也正月建焉而辰在娵訾應鍾亥之氣也十月建焉而辰在析木是應鍾爲之合也云咸池大咸也者此云咸池上文云大咸以爲一物故云大咸也云地祇所祭於北郊謂神州之神者以其下文若樂八變者是崑崙大地即知此地祇非大地也是神州之神可知案河圖括地象云崑崙東南萬五千里曰神州是知神州之神也知祭於北郊者孝經緯文以其與南郊相對故也知及社稷者以六冕差之社稷雖在小祀若祭祭言之大宗伯云以血祭祭社稷五祀五嶽用血與郊同又在五嶽之上故知用樂亦與神州同謂若日月星與五帝同也

乃奏姑洗歌南吕舞大磬以祀四望

姑洗陽聲第三南吕爲之合四望五嶽四鎮四竇此言祀者司中司命風師雨師或亦用此樂與○竇本又作瀆音獨與音餘疏曰四望又卑於神州故降用陽聲第三及用大磬也又曰云姑洗陽聲第三南吕爲之合者以其南吕上生姑洗之九三是陽聲第三也姑洗辰之氣也三月建焉而辰在大梁南吕酉之氣也八

月建焉而辰在壽星是南呂爲之合也云四望五嶽四鎮四竇者以大宗伯五嶽在社稷下山川上此文四望亦在社稷下山川上故知四望是五嶽四鎮四竇也云此言祀者司中司命風師雨師或亦用此樂與者以此上下更不見有祀中等用樂之法又案大宗伯天神云祀地祇云祭人鬼云享四望是地祇而不云祭而變稱祀明經意本容司中等神故變文見用樂也無正文故云或與以疑之也

乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川

蕤人誰反○蕤賓陽聲第四函鍾爲之合函鍾一名林鍾○䟽曰云蕤賓陽聲第四者應鍾之六三上生蕤賓之九四是陽聲第四也云函鍾爲之合者蕤賓午之氣也五月建焉而辰在鶉首函鍾未之氣也六月建焉而辰在鶉火是函鍾爲之合也云函鍾一名林鍾者此周禮言函鍾月令云林鍾故云一名林鍾也

乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣

夷則陽聲第五小呂爲之合小呂一名中呂先妣姜嫄也姜嫄履大人跡感神靈而生后稷是周之先母也周立廟祀后稷爲始祖姜嫄無所妃是以特立廟而祭之謂之閟宮閟神之○中音仲亦如字妃本亦作配○䟽曰宗伯法王立七廟考廟王考廟皇考廟顯考廟祖考廟皆月祭之二祧享嘗乃止不見先妣者以其七廟外非常故不言若祭當與二祧同亦享嘗乃止若追享自然及之矣云夷則陽聲第五者以其大呂之六四下生夷則之九五是陽聲之第五也云小呂爲之合者以其小呂巳之氣也四月建焉而辰在實沈夷則申之氣也七月建焉而辰在鶉尾是其合也云小呂一名中呂者此周禮言小呂月令言中呂故云一名中呂也云先妣姜嫄也姜嫄履大人跡感神靈而生后稷者詩云履帝武敏歆毛君義與史記同以爲姜嫄帝嚳妃履帝武敏歆謂履帝嚳車轍馬跡生后稷后稷爲帝嚳親子鄭君義依命歷序帝嚳傳十世乃至堯后稷爲堯官則姜嫄爲帝嚳後世妃帝言履帝武敏歆者帝謂天帝也是以周本紀云姜嫄出野見聖人跡心悅忻然踐之始如有身動而孕居期生子是鄭解聖人跡與毛異也云是周之先母者生民詩序云生民尊祖也后稷生於姜嫄文武之功起於后稷是周之子孫功業由后稷欲尊其祖當先尊其母故云周之先母也云周立廟自后稷爲始祖姜嫄無所妃者凡祭以其妃配周立七廟自后稷已下不得更立后稷父廟故姜嫄無所妃也云是以特立廟而祭之者以其尊

敎先毋故特立婦人之廟而祭之云謂之閟宮閟神之者案閟宮詩云閟宮有侐實實枚枚毛云在周常閉而無事與此祭先妣義違故後鄭不從是以鄭云特立廟而祭之但婦人稱宮處在幽靜故名廟為閟宮據其神則曰閟神也若然分樂序之尊者用前代其先妣先祖服袞冕山川百物用玄冕今用樂山川在先妣上者以其山川外神是自然之神先祖先妣生時曾事之故樂用前代無嫌

乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖射音亦夾古洽反○無射陽聲之下也夾鍾為之合夾鍾一名圜鍾先祖謂先王先公○疏曰云無射陽聲之下也者以其夾鍾之六五生無射之上九是陽聲之下也云夾鍾為之合者以其夾鍾卯之氣也二月建焉而辰在降婁無射戌之氣也九月建焉而辰在大火亦是其合也云夾鍾一名圜鍾者下文云圜鍾為宮是一名圜鍾也云先祖謂先王先公者鄭據司服而言但司服以先王先公服異故別言此則先王先公樂同故合說以其俱是先祖故也

凡六樂者文之以五聲播之以八音六者言其均皆待五聲八音乃成也播之言被也故書播為藩杜子春云藩讀為播讀如后稷播百穀之播○疏曰云六者言其均者黃鍾為宮自與已下徵商羽角共為均其絲數五聲各異也或解以為均謂樂器八音之等若然何得先公言其均始云皆待五聲八音乎明言其均者以為六者各據為首與下四聲為均故云皆待五聲八音乃成也云播之言被也者謂若光被四表是取被及之義也子春云播為后稷播百穀之播者讀從詩云其始播百穀是后稷之事也

凡六樂者一變而致羽物及川澤之示再變而致臝物及山林之示三變而致鱗物及丘陵之示四變而致毛物及墳衍之示五變而致介物及土示六變而致象物及天神變猶更也樂成則更奏也此謂大蜡索鬼神而致百物六奏樂而禮畢東方之祭則用大蔟姑洗南方之祭則用蕤賓西方之祭則用夷則無射北方之祭則用黃鍾為均焉每奏有所感致和以來之凡動物敏疾者地祇高下之甚者易致羽物既飛又走川澤有孔竅者蛤蟹走則遲墳衍孔竅則小矣是其所以舍遲速也象物有象在天所謂四靈者天地之神[illegible]

靈者天地之材四靈之物非德至物則不至禮運云何謂四靈麟鳳龜龍謂之
四靈龍以為畜故魚鮪不淰鳳以為畜故鳥不獝麟以為畜故獸不狘龜以為
畜故人情不失○易以豉反分扶問反知音智畜許又反鮪于軌反淰音審三
況律反狘休越反○疏曰此一變三六變不同者據難致易致前後而言案
司徒五地之物生動植俱有此言動物不言植物者據有情可感者而言也又
曰云變猶更也者燕禮云終尚書云成此云變孔注尚書云九變而致不同者
凡樂曲成則終變更也終則更奏各據終始而言是以鄭云樂成則更奏也云

此謂大蜡索鬼神而致百物者案郊特牲云蜡也者索也歲十二月合聚百物
而索饗之也鄭云歲十二月周之正數謂建亥之月也五穀成於神有功故報
祭之鄭必知此據蜡祭者此經據祭百神與蜡祭合聚萬物之神同故知蜡也
云六奏樂而禮畢者下云若樂六變而天神皆降此經亦六變致天神故云六
奏樂而禮畢也云東方之祭則用太蔟云云此鄭知四方各別祭用樂不同者
以郊特牲云八蜡以記四方又云四方年不順成八蜡不通順成之方其蜡乃
通是四方各有八蜡故知四方用樂各別也云每奏有所感致和以來之者據

釋地祇與動之神來雖有遲疾皆由以樂和感之云凡動物敏疾者地祇高下
之甚者易致者言此欲見先致者皆由其神易致故也云羽物既飛又走川澤
有孔竅者此經羽物共川澤一變致之是其羽物飛川澤有孔竅故也自樂再
變已下差緩云蛤蟹走則遲墳衍孔竅則小矣者以其墳衍在丘陵後介物在
毛物後由是走遲竅小故也云是其舒疾之分者謂鱗此羽物以下介物以上
先致者疾之分後致者舒之分故有前後也云土祇原隰及平地之神也者此
已下說天地及四靈非直以樂兼有德民和乃致也鄭知土祇中有原隰者案

大司徒有五地山林已下有原隰今此則經上已說川澤山林丘陵及墳衍訖
惟不言原隰故此土祇中有原隰可知也又土祇中有平地者案大宰九職云
一曰三農主九穀後鄭以三農者原隰及平地以其生九穀故知此土祇中非
直有原隰亦有平地之神也若然不言原隰而云土祇者欲見原隰中有社稷
故鄭君駮異義云五變而致土祇土祇者五土之摠神謂社是以變原隰言土
祇郊特牲云社祭土而主陰氣是社稱土祇故鄭云土神也云象物有象在天
所謂四靈者以其天神同變致之象者有形象在天物者與羽蠃等同稱物也

知有象在天四靈皆也云天地之神四靈之知者天則天神地則土祇故云天
地之神四靈之知也云非德至和則不至者欲見介物已上皆以樂和感之未
必由德此天地四靈非直須樂要有德至和乃致之也云禮運已下者欲見象
物則彼四靈也云何謂四靈者記人自問自荅案彼注云淰之言閃言魚鮪不
閃閃畏人也猶狘飛走之貌二者皆據魚鮪不淰不可以龜龍言魚鮪以龜知
人情故變言人情不失也案大司徒山林宜毛物川澤宜鱗物丘陵宜羽物墳
衍宜介物原隰宜贏物此經則以羽物配川澤贏物配山林鱗物配丘陵毛物
配墳衍介物配土祇與大司徒文不類者彼以所宜而言此據致易致而說
故文有錯綜不同也案月令孟冬云祈來年於天宗鄭注云此周禮所謂蜡也
天宗日月星鄭以月令祈於天宗謂之蜡則此天神亦是日月星辰非大天神
不蜡祭所祭衆神祭畢不可援尊地神惟有土祇是以知無天地大神也又尚
書云簫韶九成鳳凰來儀九成乃致象物者鄭以儀爲匹謂止巢而孕乳匹故
九變乃致此直據致其神故與大天神同六變也凡樂圜鍾爲
宮黃鍾爲角大蔟爲徵姑洗爲羽靁鼓

靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞
冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變
則天神皆降可得而禮矣凡樂函鍾爲
宮大蔟爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓
靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞
夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變
則地示皆出可得而禮矣凡樂黃鍾爲
宮大呂爲角大蔟爲徵應鍾爲羽路鼓
路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌
九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變
則人鬼可得而禮矣此三者皆禘大祭也天神則主北辰
地祇則主崑崙人鬼則主后稷先奏是樂以致其神禮之以玉而裸焉乃後合
樂而祭之大傳曰王者必禘其祖之所自出祭法曰周人禘嚳而郊稷謂此祭
天圜丘以嚳配之圜鍾夾鍾也夾鍾生於房心之氣房心爲大辰天帝之明堂

函鍾林鍾也林鍾生於未之氣未坤之
位或曰天社在東井輿鬼之外天社地
神也黃鍾生於虛危之氣虛危爲宗廟
以此三者爲宮用聲類求之天宮夾鍾
陰聲其相生從陽數其陽無射無射上
生中呂中呂與地宮同位不用也中呂
上生黃鍾黃鍾下生林鍾林鍾地宮又
不用林鍾上生大蔟大蔟下生南呂南
呂與無射同位又不用南呂上生姑洗
地宮林鍾林鍾上生大蔟大蔟下生南
呂南呂上生姑洗人宮黃鍾黃鍾下生
林鍾林鍾地宮又辟之林鍾上生大蔟
大蔟下生南呂南呂與天宮之陽同位
又辟之南呂上生姑洗姑洗南呂之合

又辟之姑洗下生應鍾應鍾上生蕤賓
蕤賓地宮林鍾之陽也又辟之蕤賓上
生大呂凡五聲宮之所生濁者爲角清
者爲徵羽此樂無商者祭尚柔商堅剛
也鄭司農云雷鼓雷鼗皆謂六面有革
可擊者也雲和地名也靈鼓靈鼗四面
路鼓路鼗兩面九德之歌春秋傳所謂
水火金木土穀謂之六府正德利用厚
生謂之三事六府三事謂之九功九功
之德皆可歌也謂之九歌也玄謂雷鼓
雷鼗八面靈鼓靈鼗六面路鼓路鼗四
面孤竹竹特生者孫竹竹枝根之末生
者陰竹生於山北者雲和空桑龍門皆
山名九磬讀當爲大韶字之誤○疏曰

此三者皆用一代之樂類上皆是下神
之樂列之在下文若以分樂而序之營
天地之次神故陳於天地已下之神并
錯祭訖乃列陳此三禘恐與上雜亂故
也言六變八變九變者謂在天地及廟
庭而立四表舞人從南表向第二表爲
一成一成則一變從第二至第三爲二
成從第三至北頭第四表爲三成舞人
各轉身南向於北表之北還從第一至
第二爲四成從第二至第三爲五成從
第三至南頭第一表爲六成則天神皆
降若八變者更從南頭北向第二爲七
成又從第二至第三爲八成地祇皆出
若九變者又從第三至北頭第一爲九

變人鬼可得而禮焉此約周之大武象
武王伐紂故樂記云且夫武始而北出
再成而滅商三成而南四成而南國是
疆五成而分陝周公左召公右六成復
綴以崇其餘大護已上雖無滅商之事
但舞人須有限約亦應九四表以與舞
人爲曲別也禮天神必於冬至禮地祇
必於夏至之日者以天是陽地是陰冬
至一陽生夏至一陰生是以還於陽生
陰生之日祭之也至於郊天必於建寅
者以其郊所感帝以祈穀實取三陽交
生之日萬物出地之時若然祭神州之
神於北郊與南郊相對雖無文亦應取
三陰交生之月萬物秀實之時也言圜

丘者案爾雅土之高者曰丘取自然之
丘圜者象天圜既取丘之自然則未必
要在郊無問東西與南北方皆可地言
澤中方丘者因高以事天故於地上因
下以事地故於澤中取方丘者水鍾曰
澤不可以水中設祭故亦取自然之丘
方象地方故也宗廟不言時節者天地
自相對而言至此宗廟無所對謂祫祭
也但殷人祫於三時周禮惟用孟秋之
月為之則公羊云大事者何大祫也毀
廟之祖陳于大祖未毀廟之主皆升合
食于大祖是也天用雲門地用咸池宗
廟用大韶者還依上分樂之次序尊者
用前代卑者用後代為差也宗廟用九

德之歌者以人神象神主以也德為政
之具故特異天地之神也天地及宗廟
並言皆降皆出皆至者以祭尊可以及
卑故禮記云大報天而主日配以月是
其神多故云皆也天神六變地祇八變
人鬼九變者上文四變已上所致有先
後者動物據飛走遲疾地神有孔竅大
小其土祇及天神有靈智故據至德至
和乃可以致今此三者六變已上則據
靈異而言但靈異異若易感者難致
故天神六變人鬼九變也又曰云此二
者皆禘大祭也者案爾雅云禘大祭不
辨天神人鬼地祇則皆有禘稱也祭法
云禘黃帝之等皆據祭天於圜丘大傳

云王者禘其祖之所自出據夏正郊天
論語注自既灌據祭宗廟是以鄭云二
者皆禘大祭也云天神則主北辰地祇
則主崑崙人鬼則主后稷者此三者則
大宗伯云祀之享之祭之又大宰云祀
大神祇及大享亦一也三者恒相於故
鄭據此三者之神也云先奏是樂以致
其神者致神則下神也周之禮凡祭祀
皆先作樂下神乃薦獻薦訖乃合樂
也云禮之以玉而祼焉乃後合樂而祭
之者云禮之以玉據天地而祼焉據宗
廟以小宰注天地大神至尊不祼又玉
人典瑞宗伯等不見有宗廟禮神之玉
是以知禮之以玉據天地則蒼璧禮天

黃琮禮地是也而祼焉據宗廟肆獻祼
是也云大傳曰王者必禘其祖之所自
出者謂王者皆以建寅之月郊所感生
帝還以感生祖配之若周郊以后稷配
之也引之者證郊與圜丘俱是祭天之
禘郊之禘以后稷配圜丘禘以嚳配故
引祭法禘嚳而郊稷為證云圜鍾夾鍾
也者即上文夾鍾也云夾鍾生於房心
之氣至明堂者案春秋緯文耀鉤及石
氏星經天官之注云房心為天帝之明
堂布政之所出又昭十七年冬有星孛
於大辰公羊傳云大辰者何大火也大
火為大辰伐為大辰北辰亦為大辰李
鍾房心之氣為大辰天之出日之處孟

明堂故以圜鍾為天之宮云函鍾林鍾也者月令謂之林鍾是也云林鍾生於未之氣未坤之位者林鍾在未八卦坤亦在未故云坤之位云或曰天社在東井輿鬼之外者案星經天社六星輿鬼之南是其輿鬼外也天社坤位皆是地神故以林鍾為地宮也云黃鍾生於虛危之氣者以其黃鍾在子子上有虛危故云虛危之氣也云虛危為宗廟者案星經虛危主宗廟故為宗廟之宮也云以此三者為宮用聲類求之者者十二律相生終於六十即以黃鍾為首終於南事今此三者為宮各於本宮上相生為角徵羽麤細殊品或先生後用或後生先用故云聲類求之也云天宮夾鍾陰聲其相生從陽數者其夾鍾與無射配合之物夾鍾是呂陰也無射是律陽也天是陽故宮後歷八相生還從陽數也云無射上生中呂中呂與地宮同位不用也者地宮是林鍾林鍾自與蕤賓合但中呂與林鍾同在南方位故云同位以天尊地卑故嫌其同位而不用之也中呂上生黃鍾黃鍾為角也黃鍾下生林鍾林鍾地宮又不用亦嫌不用也林鍾上生大蔟大蔟為徵也大蔟下生南呂南呂與無射同位又不用南呂上生姑洗姑洗為羽祭天四聲足矣地宮林鍾林鍾上生大蔟大蔟為徵大蔟下生南

呂南呂為羽先生後用也南呂上生姑洗姑洗為徵後生先用四聲足矣人宮黃鍾黃鍾下生林鍾林鍾為地宮又避之不取也林鍾上生大蔟大蔟為徵先生後為用也大蔟下生南呂南呂與天宮之陽同位又避之南呂上生姑洗姑洗南呂之合又避之姑洗下生應鍾應鍾為羽應鍾上生蕤賓蕤賓地宮之陽以林鍾是地宮與蕤賓相配合故又避之蕤賓上生大呂大呂為角以絲多後生先用也四聲足矣凡言不用者卑之凡言避之者尊之天宮既從陽數故於本宮之位人地皆不避之至於南呂姑洗合地於天雖有尊卑體敵之義故用姑洗天宮之陽所合但人於天尊卑隔絕故避姑洗天宮之陽所合也鄭必知有避之及不用之義者以其天人所生有取有不明知之不取者是嫌不用人鬼不取者是尊而避之也云凡五聲宮之所生濁者為角清者為徵羽者此據三者宮之所生以其或先生後用謂若地宮所生姑洗為徵後生先用南呂為羽先生後用人宮所生大呂為角後生先用大蔟為徵先生後用以其後生絲多用角先生絲少用徵故云凡宮之所生濁者為角清者為徵羽也云此樂無商者祭尚柔商堅剛也者此經三者皆不言商以商是西方金故云祭尚柔商

堅剛不弔若然上文云此大舉[illegible]皆[illegible]
之以五聲也據祭祀而立五聲者凡音
之起由人心生單出曰聲雜比曰音泛
論樂法以五聲言之其實祭無商聲鄭
司農云晉鼓晉鼓皆六面靈鼓靈鼓皆
四面路鼓路鼓皆兩面者以此三者皆
祭祀之鼓路鼓不合與靈鼓等同兩面
故後鄭不從也云九德之歌春秋傳云
云此文七年趙宣子曰勸之以九歌九
功之德皆可歌也謂之九歌六府三事
謂之九功水火金木土穀謂之六府正
德利用厚生謂之三事注云正德人德
利用地德厚生天德此本尚書大禹謨
之言賈服與先鄭並不見古文尚書故
引春秋也云謂雷鼓[illegible]也下八面六面四
面者雖無正文以[illegible][illegible]鼓等[illegible]祭祀
鼓皆兩面宗廟尊於[illegible]鼓故知加兩
面爲四面祭地尊於宗廟故知更加兩
面爲六面祭天又尊於祭地知更加兩
面爲八面是以不從先鄭也云孤竹竹
特生者謂若嶧陽孤桐云孫竹竹枝根
之末生者案詩毛傳云枝幹也幹即身
也以其言孫若子孫然知枝根末生者
云陰竹生於山北者爾雅云山南曰陽
山北曰陰今云陰竹故知山北者也云
雲和空桑龍門皆山名者以其爲鑿龍
門見是山即雲和與空桑亦山可知故
不從先鄭雲和地名也云九磬讀當爲

大韶者上大樂無九韶而
有大韶故破從大韶也　**凡樂事大祭**
祀宿縣遂以聲展之叩聽其聲具陳次
之以知完否○疏
曰凡樂事言凡語廣則不徒大祭祀而
已直言大祭祀者舉夫祭祀而言其實
中祭祀亦宿縣也但大祭祀中有天神
地祇人鬼中小祭祀亦宿縣至於饗食
燕賓客有樂事亦兼之矣言宿縣者皆
於前宿豫縣之遂以聲展之者謂相扣
使作聲而展省聽之
知其完否善惡也　**王出入則令奏王**
夏尸出入則令奏肆夏牲出入則令奏
昭夏三夏皆樂章名○疏曰云王出入
者據前文大祭祀而言王出入謂
王將祭祀初入廟門及祭訖出廟門皆
令奏王夏也尸出入謂尸初入廟門及
祭祀訖出廟門皆令奏肆夏牲出入者
謂二灌後王出迎牲及瓚肉與體其大
豕是牲出入皆令奏昭夏先言王次言
尸後言牲者亦祭祀之次也又曰此三
夏即下文九夏皆是詩篇與
樂爲篇章故云樂章名也　**帥國子而**
舞當用舞者帥以往○疏曰凡興舞皆
使國之子弟爲之但國子人多不必
特皆用當遞代而去故避當用
者帥以往爲舞之處也○同上　○**鍾**

師凡祭祀奏燕樂以鍾鼓奏之○疏曰知以鍾鼓奏之者以其鍾師奏九夏用鍾鼓故知此燕樂亦用鍾鼓奏之可知也○同上

○鎛師掌金奏之鼓謂主擊晉鼓以奏其鍾鎛也然則擊鎛者亦視瞭○疏曰鎛師不自擊鎛使視瞭擊之但擊金奏之鼓耳又曰知金奏之鼓是主擊晉鼓者鼓人職云以晉鼓鼓金奏故知之也金奏謂奏金金即鍾鎛鍾鎛以金為之故言金云然則擊鎛者亦視瞭者案視瞭云樂作擊編鍾不言鎛鎛與鍾同類大小異耳既擊鍾明亦擊鎛故云亦視瞭也

凡祭祀鼓其金奏之樂疏曰金奏之樂者即入音是也亦以晉鼓鼓之○同上

○笙師凡祭祀共其鍾笙之樂鍾笙與鍾聲相應之笙○疏曰鄭為此解者以其笙師不掌鍾而兼言鍾故知義然也○同上

○磬師教縵樂之鍾磬凡祭祀奏縵樂杜子春讀縵為怠慢之慢玄謂縵讀為縵錦之縵謂雜聲之和樂者也學記曰不學操縵不能安弦○疏曰子春讀縵為慢後鄭不從之玄謂縵讀為縵錦之縵者時有縵錦之言依俗讀之也云謂雜聲之和樂者也謂雜弄調和引學記義證案彼鄭注云操縵雜弄即此之謂解曲若不學調則不能安意於弦也○同上

○大師大祭祀帥瞽登歌令奏擊拊擊拊瞽乃歌也故書拊為付鄭司農云登歌歌者在堂也付字當為拊書亦或為拊樂或當擊或當拊登歌下管貴人聲也玄謂拊形如鼓以韋為之著之以穅○疏曰謂凡大祭之時大師有此一事言帥瞽登歌者謂下神合樂皆升歌清廟故將作樂時大師帥取瞽人登堂於西階之東北面坐而歌者與瑟以歌詩也令奏擊拊者拊所以導引歌者故先擊拊瞽乃歌也歌者出聲謂之奏故云奏也又曰鄭云擊拊瞽乃歌也者見經云令奏擊拊故知擊拊乃歌也先鄭云樂或當擊或當拊者先鄭之意擊拊謂若尚書云擊石拊石皆是作用之名拊非樂器後鄭不從者此擊拊謂若下文鼓朄及擊應鼙之類彼朄鼙是樂器則知此拊亦樂器也者謂拊形如鼓以韋為之著之以穅者此破先鄭拊非樂器知義如此者約白虎通引尚書大傳云拊革裝之以穅今書傳無者在三逸中

下管播樂器令奏鼓朄朄音胤○鼓朄朄管乃作也特言管者貴人氣也鄭司農云下管吹管者在堂下朄小鼓也先擊小鼓乃擊

大鼓小鼓為大鼓先引故曰朄朄讀為道引之引玄謂鼓朄猶言擊朄詩云應朄縣鼓○引之引並音胤○疏曰凡樂歌者在上匏竹在下故云下管播樂器樂器即笙簫及管皆是出聲曰播謂播揚其聲令奏鼓朄者奏即播亦一也欲令奏樂器之時亦先擊朄導之也又曰鄭云鼓朄管乃作也者亦如上注擊拊瞽乃歌云特言管者貴人氣也言以管簫皆用氣故云貴人氣若然先鄭云登歌下管貴人聲此後鄭云特言管者貴人氣不同者各有所對若以歌者在上對匏竹在下歌用人人聲為貴故在上若以匏竹在堂下對鐘鼓在庭則匏竹用氣貴於用手故在階間也後鄭云鼓朄猶言擊朄者此上下文拊與鼓皆言擊則此鼓謂出聲亦擊之類也詩云○應朄縣鼓周頌有瞽篇也○同上

小師大祭祀登歌擊拊

亦自有拊擊之佐大師令奏鼓鄭司農云拊者擊石○拊芳甫反○疏曰鄭知小師亦自擊拊不共大師同擊拊者見大師下管鼓朄此小師下管別自擊鼓不同明擊拊亦別可知但小師如大師耳引先鄭拊為擊石者先鄭上注已解拊與擊同後鄭不從今引之在下者以無正文引之亦得為一義故也

下管擊應鼓

應鼙也應[illegible]鼙與朔[illegible]小鼓也其所用別未聞○[illegible]反○疏曰鄭知應是應鼙及有朔鼙者案大射建鼓在阼階西南鼓應鼙在其東以是知應是應鼙彼又云一建鼓在於西階之西朔鼙在其北是知有朔鼙也知皆小鼓者擊鼓者即事之始先擊小後擊大故大射云應鼙在其東朔鼙在其北鼙者皆在人右鄭彼注云便其先擊小後擊大既使其事是鼙皆小鼓也云其所用別未聞者此上下祭祀之事有應有朄無朔大射有朔有應無朄先言應者應朔擊祭祀既有應朔有朔但經文不可強安之故云用別未聞也

徹歌

於有司徹而歌雍○疏曰鄭知徹樂器歌詩者見論語八佾云三家者以雍徹孔子云相維辟公天子穆穆奚取於三家之堂以三家無辟公助祭又無天子之容則諸侯亦不得用唯天子得用之是天子之容則徹器用徹詩故云歌亦一也

凡小祭祀小樂事鼓朄

如大師鄭司農云朄亦鼓名○同上

○樂師凡國之小事用樂者令奏鐘鼓

疏曰此小事鄭云小祭祀之事謂王玄冕所祭則入祭宗廟皆有鍾鼓鎛師令奏若大又二祭之樂大司樂令又也此小祭有小祭祀無舞[illegible]舞師云教祭祀不興舞

原書漫漶不清

是也凡樂成則告備成謂[illegible]奏一[illegible]簫韶[illegible]鄭司農云樂正曰正歌備[illegible]云[illegible]所奏一竟者其則終也[illegible]奏八[illegible]一曲終則為一成則樂[illegible]六則六成餘八變九變[illegible]簫韶九成為體也又引[illegible]諸侯燕禮大師告于樂[illegible]與君此天子祭禮亦大師[illegible]則大師告樂師樂師乃[illegible]此據祭禮事節相[illegible]當故引為證也

詔來瞽皋舞鄭[illegible]為鼓皋當為告呼擊鼓者[illegible]詩鼓與舞俱來也鼓字[illegible]

或曰來勑也勑爾鼓率爾[illegible]謂肅肅雍雍毋怠毋凶[illegible]視瞭扶瞽者來入也皋之[illegible]當舞者舞○瞭音了○皋[illegible]詔瞽來謂詔告視瞭扶瞽[illegible]作樂也皋舞者謂號呼[illegible]舞文曰光鄭破皋為鼓[illegible]瞽於義是但文不是後鄭[illegible]曰來勑已下但瞽人與[illegible]王肅云工於義不可且[illegible]也謂不知何從而出故[illegible]謂詔來瞽者以來瞽入[illegible]今皋舞注云來舞者皆[illegible]為寸之者以後來之[illegible]

之義與此無一異也

及徹帥學士而歌徹學士國子也鄭司農云謂將徹之時[illegible]樂故帥學士[illegible]而歌徹玄謂徹者歌[illegible]在周頌臣工之什○疏曰此亦文承祭祀之下亦謂祭末徹祭器之時樂師帥學士而歌徹但學士主舞瞽人主歌今云帥學士而歌徹者此絕讀之然後令瞽歌徹之時歌舞俱有謂帥學士使之舞歌者自是瞽人歌雍詩也徹者主宰君婦耳又曰鄭云學士國子也者此學士即下大胥職云掌學士之版以待致諸子故知學士是國子國子即諸子是也云謂徹者歌雍者見論語云三家者以雍徹孔子

云相維辟公天子穆穆奚取於三家之堂若然要有辟公助祭并天子之容穆穆乃可用雍詩徹祭器是大夫及諸侯皆不得用雍故知此云歌徹者歌雍詩也又云雍在周頌臣工之什者從清廟已下皆周頌但此雍在臣工之什內云之什者謂聚十篇為一卷故云之什也

令相相息亮反注同○令力呈反

扶工鄭司農云告當相瞽師言當罷也瞽師盲者皆有相道之者故師冕見及階曰階也及席曰席也皆坐曰某在斯某在斯曰相師之道與○見賢遍反與音餘○疏曰此令相之文亦承祭祀徹之下者欲見大小祭祀皆有令相也

月兼服玄冕故天之次祀中不見衣服
云小祭者王服希冕玄冕所祭也者禁
司服社稷五祀則希冕羣小祀則玄冕
鄭役注山林川澤之屬鄭雖不言風師
雨師等之屬中兼之也唯見天地小祭
不見宗廟小祭者爲融以爲宗廟小祭
謂祭殤是也祭殤之時或可亦用玄冕
君然案禮器云一獻質謂祭羣小祀當
玄冕三獻文謂祭社稷五祀當希冕五
獻察謂祭四望山川當毳冕七獻神謂
祭先公當驚冕雖不言九獻下云大饗
其王事與大饗謂祫祭先王爲九獻當
衮冕禮器下文云大饗不足以大旅大
旅當大饗據此一獻至九獻以此獻數
約之故六服爲王祭祀司服四望山川
服毳冕五獻社稷服希冕三獻社稷在
山川下者大宗伯以血祭祭社稷五祀
五嶽而社稷在五嶽上者五獻與土地
異形者鎮外諸侯服獻則尊於王朝之
臣社稷號曰土神似若王朝之臣服獻
則卑於五嶽而在五嶽上者似若王人
雖微猶敘諸侯之上五嶽宗廟之牛
角握國語山川之牛角尺社稷尊於五
嶽者彼自從國中之神莫貴於社故與
宗廟同用握禮運曰玄酒在室醴醆
鬱鬯在室中而玄酒即明水也配鬱鬯
故在室醴醆在戶者醴謂醴齊醆謂盎
齊並在戶也粢醍在堂者粢醍當爲齊

……眉司與尊於司戈……
……武朱干玉戚也其司干……
……篇之等非干
……也。夏官
○司戈盾掌……
……而頒之
分與受用。疏曰分
衆用者下文祭祀是
亦授旅賁殳故士戈盾授舞者兵。
亦頒之也故士王族故士也與
當事則衛王也殳如杖長尋有
○疏曰云故士王族故士者據司
言云與旅賁當事則衛王者案旅
掌執戈盾而趨此執殳者以其與
同衛王時以爲儀衛故不執戈盾
如杖者盧人所爲不見有刃故知
知尋有四尺者車有六等云殳長尋
四尺崇於人四
尺也。○夏官
○旄人掌教舞散樂
夷樂
散樂野人爲樂之善者若今黃
倡矣自有舞夷樂四夷之樂亦
有聲歌及舞。疏曰云掌教舞散樂
夷樂者旄人教夷樂而不掌鞮鞻氏
四夷之樂而不教二職互相統耳但
人亦以教散樂鞮鞻氏不掌之也又曰
……散樂野人爲樂之善者以其不在官
……貴內謂之爲散故以爲野人爲樂善
……云若今黃門倡矣者漢倡優之人
……下官樂之內故舉以爲說也云夷樂

原書漫漶不清

原書漫漶不清

□□□首邪字經緯云東夷之樂曰□□□樂曰任西夷之樂曰株離北□□□曰禁知亦皆有聲歌及舞者此□□□下鞮鞻氏云掌四夷之樂與其□□也

凡四方之以舞仕者屬焉疏曰云凡四方之以舞仕者屬焉者此即野人能舞者屬旄人選舞人當於中取之故也

凡祭祀舞其燕樂疏曰舞其燕樂謂作燕樂時使四方舞士舞之以夷樂○春官

○韎師掌教韎樂祭祀則帥其屬而舞之舞之以東夷之舞○疏曰知舞之以東夷之舞者以其專主夷樂則東夷之樂曰韎是也○凡舞夷樂皆門外爲之○同上

○舞師掌教兵舞帥而山川之祭祀教帗舞帥而舞社稷之祭祀教羽舞帥而舞四方之祭祀教皇舞帥而舞旱暵之事羽析白羽□之形如帗也四方之祭祀謂四望也□暵之事謂雩也暵熱氣也鄭司農云□雜蒙羽舞書或爲䍿或爲義玄謂皇□五采羽爲之亦如帗○暵呼但反䍿□□□號□云掌教兵舞謂教野人使□□□□□□舞師還帥領往舞

詩川□□已下皆□□□□□□□□舞并有□舞□于□人舞□于□□□□此二者但單者之子不得□□一□之□□□之舞亦不□用旱者之□樂師教國子故有二者此教野之□□舞入舞□曰但羽華用白羽帗舞王色帗用□舞異皆有柄其制相類□云形如帗也云四方之祭祀謂四望□知者若以四方連下物則四方不止四方今單云四方四望五岳四瀆亦在四方故知四方即四望也云旱暵之事謂雩也者春秋所云雩者皆□旱又祭法云雩祭水旱故知旱暵謂雩祭也云暵熱氣也者以其旱時多熱氣又也暵字以日爲形以漢爲聲省故知暵熱氣也鄭司農云皇舞蒙羽舞者先鄭之意蓋見禮記王制有虞氏皇而祭皇是冕爲首服故以此皇爲鳳皇羽蒙于首故云蒙羽舞自古未見蒙羽于首故後鄭不從之矣云書或爲䍿或爲義者禮本不同故書爲䍿或爲義皆不從之矣玄謂皇析五采羽爲之亦如帗者鍾氏染鳥羽象翟鳥鳳皇之羽皆五采此舞者所執亦以威儀爲飾言皇是鳳皇之字明其羽亦五采其制亦如帗舞者然帗舞羽舞皇舞形制皆同也

凡野舞則皆教之□□曰□□謂野人欲學舞者□□□□□舞□□四十人。

其數有限云皆教之者數雖四十凡餘者有能皆教之以舞其闕耳

小祭祀則興舞 小祭祀王玄冕所祭者興猶作也○疏曰案上文云祭祀百物之神鼓兵舞帗舞又案司服云羣小祀則玄冕是羣小祀奏小祀林澤四方百物之屬如是則小祭祀有興舞被舞而云不興舞者小祭祀雖見若外神林澤之等則有舞若宮中二祀之等則無舞出文是也

官○地○鞮鞻氏掌四夷之樂與其聲歌 四夷之樂東方曰韎南方曰任西方曰株離北方曰禁詩云以雅以南是也王者必作四夷之樂一天下也言與其歌則云樂者主於舞○任音壬○疏曰四夷之樂名出於孝經鉤命決故云東夷之樂曰韎持矛助時生南夷之樂曰任持弓助時養西夷之樂曰株離持鉞助時殺北夷之樂曰禁持楯助時藏皆於四門之外右辟是也案明堂位亦有東夷之樂曰韎南夷之樂曰任又案虞傳云陽伯之樂舞侏離則東夷之樂亦名侏離者東夷樂有二名亦名韎故鄭志云株離舞曲名言象萬物生株離若詩云彼黍離離是物生亦曰株離云王者必作四夷之樂一天下也者案白虎通云王者制夷狄樂不制夷狄禮者

原書有殘損

以均中國不制禮恐夷人不能隨中國禮也四夷之樂雖謂舞使國之人也云與其聲歌則云樂者主於舞者凡樂止有聲歌及舞既下別云聲歌明上云樂主於舞可知也案月令仲春云命樂正入學習樂注云歌與八音知非舞以其下季春云大合樂明所合多故知非直舞而有歌與八音也

祭祀則歈而歌之 吹之以管籥為之聲○疏曰知吹之以管籥為之聲者以其歌者在上管籥在下既言吹之用氣明據管籥為之聲可知是以笙師教吹籥管之等○春官

右樂舞

司烜氏掌以夫遂取明火於日以鑒取明水於月以共祭祀之明齍明燭共明水 烜音毀○夫遂陽遂也鑒鏡屬取水者世謂之方諸取日之火月之水欲得陰陽之潔氣也明燭以照饌陳明水以為玄酒鄭司農云夫發聲明齍謂以明水滫滌粢盛黍稷○夫方符反又音符○疏曰云夫遂陽遂也者以其日者太陽之精取火於日故名陽遂取火於木為木遂者也鑒鏡屬者詩云我心匪

鑒亦可以鑑彼鑒是鏡可以照物此鑒形制與彼鑒同所以取水也云取水者世謂之方諸言取水謂之方諸則取火者不名方諸別名陽遂也明者絜也日月水火爲明水明火是取日月陰陽之絜氣也云明燭以照饌陳者謂祭日之旦饌陳於堂東未明須燭照之云明水以爲玄酒者欝鬯五齊以明水配三酒以玄酒配玄酒井水也玄酒與明水別而云明水以爲玄酒者對則異散文通謂之玄酒是以禮運云玄酒在堂亦謂明水爲玄酒也先鄭云明水滫滌粢盛黍稷者滫謂滫瀡滌謂蕩滌俱謂釋米者也○秋官

○酒人掌爲五齊三酒祭祀則共奉之以役世婦

世婦謂宮卿之官掌女宮之宿戒及祭祀比其具酒人共酒因留與其奚爲世婦役亦官聯○比必履反又毗志反扶利反○疏曰言爲五齊三酒者爲猶作也云祭祀則共奉之者謂酒人共而奉之云以役世婦者屬春官宮卿官也酒人以奚送酒至世婦因爲世婦所役使又曰云世婦謂宮卿之官者所謂春官每宮卿一人故云世婦謂宮卿之官也云掌女宮之宿戒者此亦世婦職文引此者其職云及祭比其具則此酒人等共奉酒以往爲世婦所役言亦官聯者即小宰云祭祀之職事是也

凡祭祀共酒以往

不言奉小祭也○疏曰上云祭祀共奉之謂大祭次祭此不言奉謂小祭祀王玄冕所祭者也云共酒以往○天官

○酒正掌酒之政令以式灋授酒材

式法作酒之法式作酒既有米麴之數又有功沽之巧月令曰乃命大酋秫稻必齊麴糵必時湛饎必絜水泉必香陶器必良火齊必得鄭司農云授酒人以其材○沽音古酋將由反秫音述齊才細反一如字糵魚列反湛接廉反饎昌志反○疏曰酒正辨四飲則數之政令亦掌之今直言掌酒之

政令不言數之政令者但據酒之事者而言其實數亦掌之云以式法授酒材者式法謂造酒法式謂米麴多少及善惡也酒材即米麴糵授與酒人使酒人造酒既言數掌數人則數之法式及數材亦授之不言者亦舉尊言也云作酒既有米麴之數者謂此爲法式也云又有功沽之巧者功沽謂善惡善惡亦是法式者也引月令者十一月之令言乃命大酋監之者彼注酒熟日酋於周酒則爲周人紫下注昔酒今之酋久白酒則酋者久遠之稱則是久熟者善故名酒酋爲大酋若然彼注爲酒人此酒正引之者此酒正以法式及酒材授與酒

文使造酒故引酒人云秋稻必齊者必
注齊孰麴糵必時者必之必得時湛饎
炊絜者湛潰饎炊也饙漬米炊釀之時
必汲絜淨水泉必香有精漬麴清米之
水以須香美陶器必良者酒甕陶中所
[illegible]者必須成孰不滓云火齊必得者
謂釀之時生熟
必宜得所也
凡為公酒者亦如之謂鄉
射飲酒以公事作酒皆亦以式法及酒
材授之使自釀之○疏曰言凡為公酒
者謂為公事而作酒言凡非一謂若鄉
飲酒鄉射之等言亦如之者亦以式法
授酒材又曰言鄉射飲酒者謂鄉飲酒
鄉射飲酒鄉飲酒中有黨正飲酒賓賢
能飲酒鄉射飲酒中有州長春秋習射
於序又有鄉大夫三年賓賢能以五
物詢衆庶用州長射禮也是鄉射飲酒
若然州長黨正飲酒而謂之鄉者黨是
鄉大夫所居州黨或是鄉大夫親臨
禮不得鄉名故謂之鄉此數事者皆為
國行禮不可橫斂於民故得公酒其百
家為族不得公酒族祭酺神之時合錢
辨五齊之名一曰泛齊二曰醴齊三
曰盎齊四曰緹齊五曰沈齊緹音體泛者成而滓
浮泛泛然如今宜成醪矣醴猶體也成
而汁滓相將如今恬酒矣盎猶翁也成

而翁翁然蔥白色如今酇白矣緹者成
而紅赤如今下酒矣沈者成而滓沈如
今造清矣自醴以上尤濁縮酌者盎以
下差清其象類則然古之法式未可盡
聞杜子春讀齊皆為粢又禮器曰緹酒
之用玄酒之尚玄謂齊者每有祭祀以
度量節作之○醆音刀反翁烏動反於
勇反差初賣反○疏曰言辨五齊之名
者酒正不自造酒使酒人為之酒正直
辨五齊之名知其清濁而已云一曰泛
齊者泛讀如泛泛楊舟之泛言泛者謂
此齊熟時滓浮在上泛泛然二曰醴齊
者醴體也此齊熟時上下一體汁滓相
將故名醴齊又此醴齊作時恬於餘齊
與酒味稍殊亦入於六飲三曰盎齊已
下其類可知又曰言泛者成而滓浮者
此五齊皆言成者謂酒熟曰成云如今
宜成醪矣者宜成是漢時為地名故曹植
酒賦曰宜成醪醴蒼梧縹清若馬融所
云今之宜成會稽稻米清似宜成以為
酒名故劉杳要雅亦以宜成為酒名二
者未知孰是今鄭云宜成醪矣亦未知
鄭意酒名地名類下酇白則為地名云
如今恬酒矣者但以五齊中為恬故以
恬酒況之云如今酇白矣者漢時蕭何
所封南陽地名酇云如今下酒矣者下
酒謂曹床下酒其色紅赤故以緹名之
案鄭下注五伯緹衣亦赤黑色也云如

今造清臭者漢時造□□則泲泲如□
況沈齊也云自醴已上尤濁縮酌也□
言自醴已上唯有泛齊泛齊滓浮則濁
于醴齊汁滓相將者此二者皆以茅泲
之故司尊彝云醴齊縮酌郊特牲云縮
酌用茅明酌也謂以事酒之上清明者
和醴齊以茅泲之使可酌鄭彼注云泛
從醴是二者皆縮酌故云自醴以上尤
濁縮酌也云盎以下差清者案司尊彝
云盎齊涗酌鄭注涗清也謂以清酒泲
之則不用茅以其盎已清故也鄭彼注
又云泛從醴緹沈從盎則亦用清酒泲
之云其象類則然者謂五者皆舉漢法
況之是其象類則然者也云古之法式
未可盡聞者雖舉漢法漢承周後多得
古之法只可略聞故云未可盡聞也杜
子春讀齊皆爲粢云禮器曰緹酒之用
玄酒之尚者子春意見禮運云粢醍在
堂又見禮器云醍酒之用又粢穀爲醍
酒則其餘四齊皆以粢穀爲之故讀齊
皆爲粢玄謂齊者每有祭祀以度量節
作之謂祭有大小齊有多少謂若祫祭
備五齊禘祭備四齊時祭備二齊是以
度量節作之不從子春爲粢者禮運唯
有醍齊稱粢於此五者皆稱齊子春云
五齊從一粢於義不可故鄭於禮運注
粢當爲齊破一粢從五齊於義可也此
五齊與下三酒及春官鬯人所造□□

所以異者五齊三酒俱用稻麴蘖又
三酒味厚人所飲者也五齊味薄所以
祭者也是以下經鄭注云祭祀必用五
齊者至敬不尚味而貴多品五齊對三
酒酒與齊異通而言之五齊亦曰酒故
禮坊記云醴酒在室醍酒在堂是也其
鬯酒者自用黑黍爲之與此別也

辨三酒之物一曰事酒二曰昔酒三曰清酒

鄭司農云事酒有事而飲也昔酒無事而飲也清酒祭祀之酒玄謂事酒酌有事者之酒其酒則今之醳酒也昔酒今之酋久白酒所謂舊醳者也清酒今中山冬釀接夏而成○醳音亦昔音昔○

疏曰辨者豫先之名物者財也以三酒所成有時故豫給財令作之也言一曰事酒者此三酒並人所飲故下云共王四飲三酒也但事酒酌有事人飲之故以事上名酒也二曰昔酒者久釀乃熟故以昔酒爲名酌無事之人飲之三曰清酒者此酒更久於昔故以清爲號祭祀用之此昔酒清酒皆以酒上爲名也又曰先鄭云有事而飲者謂於祭祀之時乃至卑賤執事之人祭末並得飲之昔酒無事而飲者亦於祭末羣臣陪位不得行事者並得飲之清酒祭祀之酒者亦於祭祀之時賓長獻尸尸酢賓長不敢與王之臣共器尊同酌齊故酌清

以白酢故云祭祀之酒故司尊彝云皆有罍諸臣之所酢此三酒皆盛於罍尊在堂下但此清酒受尸酢故以祭祀言之玄謂事酒酌有事者之酒者先鄭云有事而飲據有事時飲之後鄭云酌有事者之酒謂有事之人但是有事之人雖不當祭時亦酌酒與之是就足先鄭義也云其酒則今之醳酒者事酒冬釀春成以冀之醳酒況之云昔酒今之酋久白酒者言昔爲久酋亦遠久之義故以漢之酋久白酒況之但昔酒對事酒爲清若對清酒則爲白故云酋久白酒也故晉語云味厚實昔毒酒久則毒也云所謂舊醳者案禮記郊特牲云猶明

清與醆酒于舊醳之酒也彼上注云明酌者事酒之上也醆酒盎齊泲于舊醳之酒三酒除事酒清酒則云舊醳是昔酒可知也對事酒爲新醳昔酒爲舊醳清酒不得醳名云清酒今中山冬釀接夏而成者以昔酒爲久冬釀接春明此清酒久於昔酒自然接夏也中山郡名故魏都賦云醇酎中山沈酒千日

凡祭祀以灋共五齊三酒以實八尊大祭三貳中祭再貳小祭壹貳皆有酌數唯齊酒不貳皆有器量

酌器所用注尊中者數量之多少未

聞鄭司農云三貳三益副之也［illegible］地中祭宗廟小祭五祀齊酒不［illegible］者貧不敢副益也杜子春云齊酒［illegible］謂五齊以祭不益也其三酒人所［illegible］益也弟子職曰周旋而貳唯嗛之［illegible］謂大祭者王服大裘袞冕所祭［illegible］者王服鷩冕毳冕所祭也小祭［illegible］希冕玄冕所祭也三貳再貳一［illegible］就三酒之尊而益之也禮運曰［illegible］室醴醆在戶粢醍在堂澄酒在［illegible］是三酒也益之者以飲諸臣若［illegible］尊也祭祀必用五齊者至敬不［illegible］貴多品○爲于僞反嗛苦簟反［illegible］締張里反粢才計反飲於鴆反［illegible］

言凡祭祀者謂天地及宗廟［illegible］言等云以法者五齊三酒者［illegible］大齊有多少各有常法故云［illegible］齊三酒云以實八尊者五齊［illegible］三尊故云以實八尊此除明水［illegible］五齊加明水三酒加玄酒此八［illegible］大尊不言之者舉其正尊而言［illegible］祭三貳者大祭謂王服大裘袞［illegible］冕也三貳者貳副也就三酒之［illegible］冕副益之云中祭再貳者［illegible］冕毳冕所祭者也再貳［illegible］冕再度益之云小祭［illegible］［illegible］者也云皆有酌［illegible］益酒尊［illegible］

原書漫漶不清

□皆有□云數者□多少□
□□者齊酒所□祀非□
□云皆有器量皆器謂
□量謂皆有多少之量
□皆有酌器二者所用注
□中云數量之多少未聞者數
□是多少之言但未聞升數耳
三三貳三益副之也者先鄭之
於尊中爲副子春讀鄭亦與之
祭天地等者先鄭意天地爲大
爲中祭五祀爲小祭其實天地
祭小祭宗廟亦有次小云齊酒
尊者質不敢副益也者以其主
用少故不副益杜子春引弟□

管子書弟子職篇謂弟子事師
之時弟子來往周旋而貳者欲
尊之時嗛謂不滿惟酒尊不滿
更益之謂大祭者王服大裘衮
已下至玄冕所祭並據司服六
六天地宗廟各有三等故以六
案司服王祀昊天上帝則服大
祀五帝亦如之祀先王則衮冕
用大裘是天地宗廟皆有大祭一
中祭者王服鷩冕毳冕所祭也若
服先公則鷩冕四望山川則毳冕
與宗廟次祭二祀但天之次祀不
服者日月是天之次祀以其大報
日配以月服大裘故春分朝日秋

原書漫漶不清

此處缺葉

醍在堂也澄酒在下者澄謂三酒
三酒二者並在堂下也云澄酒是三酒
也者案鄭志趙商問禮運注澄是沈齊
今此注澄酒是三酒何鄭荅今解可去
澄字若然鄭本於此注時直云酒是三酒
酒無澄字有澄字者誤當云酒是三酒
云益之者以飲諸臣者言益之解經中
貳案司尊彝云皆有罍諸臣之所酢是
飲諸臣也云若今當蒲尊也者言益之
故常滿故以漢法況之云祭祀必用五
齊者至敬不尚味而貴多品者鄭意五
齊味薄於三酒而數多但鬼神尊德不
享味故濵至極敬而已是以引郊特牲
云至敬不尚味而貴多品也○同上

祭祀十二　百十八

○小宗伯辨六彝之名物以待果將六彝
雞彝鳥彝斝彝黄彝虎彝蜼彝果讀曰
祼○疏曰上二經皆去使共奉之此及
下經不云使共奉之而云以待文不同
者上二者官衆故云使共奉此及下文
並是司尊彝一職之事又是春官當司
所主故直云以待也祼者將者將送也
謂以圭瓚酌鬱送與尸及賓故云將六
彝之名出司尊彝也云果讀為祼者諸
文皆云祼故讀從之　辨六尊之名物以
其實祼更讀為灌
待祭祀待者有事則給之鄭司農云六
尊獻尊象尊壺尊著尊大尊山

[illegible]〻犧素何反著直略反大音太[illegible]
曰案司尊彝唯為祭祀陳六彝六尊[illegible]
依祭禮四時所用唯在外野饗不[illegible]
祀之彝故春秋左氏傳云犧象不出[illegible]
也若然鬱人云掌祼器凡祭祀之[illegible]
事則上六彝亦為祭祀而辨之而不[illegible]
祭祀者彝下以明上
故略而不言。春官　○司尊彝掌六彝
六彝之位詔其酌辨其用與其實位陳[illegible]
[illegible]酌沛之使可酌各異也用四時[illegible]
所用亦不同實鬱及醴齊之屬。
里反。疏曰此經與下文為目直[illegible]
彝六尊案下彝有彝尊不言者文[illegible]

祭祀十二　百十九

又曰云位所陳之處者此下經不[illegible]
尊之處案禮運云玄酒在室醴盞在[illegible]
齊醍在堂彼是禘祭陳五齊此下[illegible]
陳二齊殺尊亦依此也云酌沛之[illegible]
酌各異也者此下文鬱齊獻酌醴齊[illegible]
酌之等是各異也云用四時祭祀[illegible]
亦不同者即下文春祠夏禴已下[illegible]
不同是也云實鬱及醴齊之屬者[illegible]
之中有三酒也　凡六彝六尊之酌鬱齊獻[illegible]
齊縮酌盎齊涗酌凡酒脩酌獻酌[illegible]
涗舒銳反一音雪脩直歷反。故書[illegible]
為數齊為盞鄭司農云獻讀為儀[illegible]

有威儀多也涚酌者涚拭勺而酌也脩酌者以水涚勺而酌也盎讀皆爲齊和之齊杜子春云盎當爲緰齊讀皆爲粢玄謂禮運曰玄酒在室醴醆在戶粢醍在堂澄酒在下以五齊次之則醆酒盎齊也郊特牲曰縮酌用茅明酌也醆酒涚于清汁獻涚于醆酒猶明清與醆酒于舊澤之酒也此言轉相泲成也獻讀爲摩莎之莎齊語聲之誤也煮鬱和秬鬯以醆酒摩莎泲之出其香汁也醴齊尤濁和以明酌泲之以茅縮去滓也盎齊差清和以清酒泲之而已其餘三齊泛從醴緹沈從盎凡酒謂三酒也脩讀如滌濯之滌滌酌以水和而泲之今齊人命沽酒曰滌明酌酌取事酒之上也澤讀曰醳明酌清酒醆酒泲之皆以舊醳之酒凡此四者裸用鬱齊朝用醴齊饋用盎齊諸臣自酢用凡酒唯大事于大廟備五齊三酒○數[illegible]○疏曰云凡六彝之酌與鬱齊爲目[illegible]六尊之酌與醴齊盎齊爲目下有凡酒[illegible]酌上不言罍者亦是文不具也[illegible]者皆是泲之使可酌也又[illegible]獻讀爲儀已下從鄭皆不從[illegible]此[illegible]爲泲酒之法而司農皆不爲泲酒[illegible]言無所據依故皆不從也司農云[illegible]齊讀皆爲齊和之齊鄭注酒正爲度量解之則齊和義亦通也[illegible]

鄭於酒正已破說玄謂引禮運者欲破彼醆從此盎也彼云玄酒在室者據配鬱鬯之尊故在室若配鬱鬯當云明水而云玄酒者散文通云以五齊次之則醆酒盎齊也者於此經及酒正言之盎次醴禮運醆次醴以醆當盎處即一物明醆酒盎齊也盎齊云酒則酒齊亦通引郊特牲曰縮酌用茅明酌至醆酒者彼記人意以經泲酒法難解故釋此經泲酒之法也此云醴齊縮酌彼記人取此縮酌二字於彼重解之云此言縮酌者縮酌當用茅也又云明酌者醴齊濁還用事酒之清明者和醴齊然後用茅泲之使可酌故云明酌也云醆酒涚于清者醆酒即盎齊盎齊差清亦不言縮則不用茅涚謂新亦謂泲之也彼記人所取此盎齊涚酌解之以盎齊欲泲之時則以清酒和而泲涚使可酌故直云涚于清也云汁獻涚于醆酒者記人所取此經鬱齊獻酌釋之云汁獻者獻讀摩莎之莎也云涚于醆酒者以鬱鬯尊不用三酒而用五齊中盎齊差清者和鬱鬯泲之故云涚于醆酒也云猶明清與醆酒于舊醳之酒也者此記人復恐不曉古之泲酒之法故舉當時泲酒之法以曉人也云明清者明謂事酒清謂清酒醆謂盎齊三者皆於舊醳之酒中泲之但云醳酒即事酒也今云舊譯則

醳中之舊冬釀接春而成故云舊是昔酒也云此言轉相泲成已下皆鄭重釋記人之言也云醴酒尤濁和以明酌泲之者醴齊對盎齊已下三者為尤濁上仍有泛齊更濁於醴齊也盎齊差清和以清酒泲之而已者以不用茅故云泲之而已云其餘三齊泛從醴緹沈從盎者以泲三者無文故鄭約同此二齊以泛齊濁不過與醴齊同緹沈清無過與盎同故略為二等泲五齊也六凡酒謂三酒也者以上文列彝卣罍三等之尊此見泲鬱與二齊凡酒事相當故凡酒謂三酒非一故稱凡也云脩讀為滌濯之滌者讀從宗伯視滌濯之滌欲解滌

為水之意必知以水者曲禮曰水曰清滌且鬱鬯用五齊五齊用三酒三酒用水差次然也云明酌酌取事酒之上也者重解縮酌用茅明酌也云澤讀曰醳明酌清酒醆酒泲之皆以舊醳之酒者重解當時之法以曉人者也云凡此四者祼用鬱齊朝用醴齊饋用盎齊諸臣自酢用凡酒者此以上列尊及泲酒次第為先後祭禮有祼有朝踐饋獻酳尸次第為先後推此可知也云唯大事於大廟備五齊三酒者此據酒正云祭祀共五齊三酒下有大祭中祭小祭此時祭用二齊禮運四齊據禘祭明大事祫祭備五齊三酒可知三酒時祭亦備之

亦於大事言之者連言爽句耳文二年大事於大廟公羊傳大事者何大祫也即此大事是祫可知也○同上○

幂人掌共巾幂

幂音密○共巾可以覆物○疏曰巾者則下經王巾皆𢇁是也幂者則幂八尊之類是也又曰據經巾幂俱有鄭唯言共巾可以覆物不言幂者但幂雖據覆物其巾則兼以拭物故特解巾可以覆物者也

祭祀以疏布巾幂八尊

以疏布者天地之神尚質○疏曰祭天無祼唯有五齊三灋實於八尊疏布者大功布為幂覆此八尊故云疏布幂八尊此據正尊而言若五齊加明水

三酒加玄酒則十六尊皆以疏布幂之也又曰鄭知此經祭祀是天地之神者以其下經畫布幂六彝是宗廟之祭用六彝即知此疏布幂八尊無灌是天地可知又見禮器云大路素而越席疏布幂被皆據祭天則疏布是祭天地可知舉天地則四望山川社稷林澤皆用疏布皆是尚質之義也

以畫布巾幂六彝

宗廟可以文畫者畫其雲氣與○與音餘○疏曰六彝者雞彝鳥彝斝彝黃彝虎彝蜼彝六彝皆盛鬱鬯以畫布幂之故云畫布巾幂六彝此舉六彝對上經八尊無鬱鬯以言宗廟有鬱鬯其實天地亦不相皆之

彝□□□宗廟亦□亦用畫
舉以明義也又曰畫宗廟可以文者以
其用畫布對上疏布爲質故言宗廟可
以文云畫者畫其雲氣與者三禮通例
所言畫者解畫皆以爲畫雲氣□畫爲
五色之雲俱無正文故言與以疑之○
天官○**鬯人掌共秬鬯而飾之**秬鬯不和鬱者飾之
謂設巾○疏曰云掌共秬鬯者此直共
秬黍之酒無鬱也故注云不和鬱者也
鄭知飾之謂設巾者此上下雖無設巾
之事案冪人云以疏布巾冪八尊以畫
布巾冪六彝凡王巾皆黼凡尊皆有巾
冪明秬鬯之酒尊亦設巾可知故知所

飾者設巾也**凡祭祀社壝用大罍**壝唯癸反○壝謂委
土爲墠壇所以祭也大罍瓦罍○墠音
善又音禪○疏曰壝謂委土爲墠壇所
以祭者謂四邊委土爲壝於中除地爲
墠墠內作壇謂若三壇同墠之類也此
經云社壝謂若封人及大司徒皆云社
壝皆直見外壝而言也知大罍是瓦罍
者瓬人爲瓦簋據外神明此
罍亦用瓦取質略之意也**禜門用瓢**
齎禜音詠○禜謂營酇所祭門國門也
春秋傳曰日月星辰之神則雪霜風
雨之不時於是乎禜之山川之神則水
旱癘疫之不時於是乎禜之魯莊公二十

五年秋大水鼓用牲于門故書瓢作剽
鄭司農云讀剽爲瓢杜子春讀齎爲粢
瓢謂瓠蠡也粢盛也玄謂齎讀爲齊取
甘瓠割去柢以齊爲尊○疏曰鄭知禜
謂營酇者欲見祭神之法非一取營酇
而祭之義故也鄭知門是國門者禮記
祭法云天子祭七祀有國門故也春秋
傳者昭元年子產辭彼先云山川後云
日月此先云日月者鄭君所讀春秋先
日月與賈服傳不同故也彼無不時此
有之者鄭以義增之非傳文引之者證
禜是營酇而祭之義引莊二十五年傳
者證有門之義但彼譏伐鼓用牲其大
水祭門是也玄謂齎讀爲齊者以其割

齊爲尊亦取質略之意故不從子春也**廟用脩凡山川四**
方用蜃凡裸事用概凡疈事用散脩音卣羊
久反又音由疈孚逼反散素旱反○裸
當爲埋字之誤也故書蜃或爲謨杜子
春云謨當爲蜃書亦或爲蜃蜃水中蜃
也鄭司農云脩榛概散皆器名玄謂廟
用脩者謂始禘時自饋食始脩蜃概散
皆漆尊也脩讀曰卣卣中尊謂獻象之
屬尊者彝爲上罍爲下蜃畫爲蜃形蚌
曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰
散○獻素何反蚌步項反合音合○疏
曰鄭破裸爲埋者若裸則用鬱當用彝

業不合在此而用概尊故破從埋[illegible]
謂蜃山林則山川用蜃者大山川[illegible]
云畫設概散皆爲名者先鄭從古[illegible]
從鄭亦不從之矣玄謂廟用脩者[illegible]
謂特者謂練祭後遷廟時以其宗[illegible]
祭從自始死以來無祭今爲遷廟以[illegible]
死者未主入廟特爲此祭故云始[illegible]
主以三年喪畢明年春禘爲終[illegible]
祭也云自饋食始者天子諸侯之[illegible]
禮饋有朝踐饋獻饋食進黍[illegible]
天子饋獻饋獻已前事直有[illegible]
特牲少牢皆云饋食之禮是以今[illegible]
中爲宰祭不可與吉時同故[illegible]
士禮且案大宗伯宗廟六享[illegible]

始當在禘人用彝今不用彝在[illegible]
尚尊故知畔用饋食始也[illegible]
遷廟在練時者案文二年穀梁[illegible]
主壞廟有時日於練焉壞廟[illegible]
易檐可也改塗可也爾時木主新[illegible]
禘祭之是以左氏說凡君薨[illegible]
時祀士於寢尊三時之祭[illegible]
常禘於廟許慎云左氏[illegible]
說明用禮同義與穀梁[illegible]
祭三年然禘遺恐皆則在[illegible]
遷、非鄭義也鄭以脩蜃概[illegible]
皆以纁散飾物無飾曰散[illegible]
蜃之尊漆外別有飾故知[illegible]
[illegible]者詩與尚書又[illegible]

字從尊義無所取故從卣也云卣中尊
謂獻象之屬者案下司尊彝職云春祠
夏礿祼用雞彝鳥彝朝踐用兩獻尊
秋用兩象尊皆有罍諸臣之所酢是尊
者彝爲上罍爲下獻象之屬在其中故
云中尊獻象之屬其云彝爲上罍爲下
者欲推出卣爲中尊之意也云亡屬者
秋冬及追享朝享皆彝爲上罍爲下者
尊壺尊之等在其中也云蜃畫爲蜃形
者亦謂漆畫之云蜯曰合漿尊之象者
蜯蛤一名含漿含漿則是容酒之類故
畫爲蜃而尊名也云概尊以朱帶者
纁桐對髹是黑漆是尊以朱帶落腹
名概概者橫概之義故知落腹也云
飾曰散者以對概蜃獻象之等有[illegible]
之飾此無故曰散云禘事者即大[illegible]
云禘事祭四方百物者也。春官

○小祝大祭祀奉[illegible]

奠奠爵也。疏曰云奠奠者大祝[illegible]
奠于鉶南則郊特牲注云天子奠斝諸[illegible]
奠角小祝其職贊之。同上

右酒齊尊彝

○記夏后氏尚[illegible]

殷尚醴周尚酒此皆其時之[illegible]言尚非一[illegible]

夏后氏尚質故用水殷[illegible]
用醴周人轉文故用酒[illegible]

原書漫漶不清

原書漫漶不清

實醆之房[illegible]設尊當玄酒[illegible]周[illegible]粢禮運[illegible]在下[illegible]酒[illegible]下則[illegible]非也○一[illegible]明堂生

五齊加明水報陰也

細反下[illegible]明水所[illegible]所取於[illegible]之水也。三五[illegible]五齊加明水則[illegible]三酒加玄酒[illegible]疏曰祭齊加明水者謂[illegible]之時[illegible]陳列五齊之尊上又[illegible]明水[illegible]故云祭齊加明水也[illegible]解加肺加明水之意肺是[illegible]內水又屬北方皆是陰類[illegible]形體歸地是陰以陰物[illegible]之故云祭陰也又曰云齊加明水則三酒加玄酒也者[illegible]氏云五齊尊[illegible]明水之尊五齊尊明水亦尊[illegible]三酒[illegible]酉亦[illegible]故云二酒加玄酒也以玄酒對明水[illegible]謂水也若總而[illegible]之明水亦名玄酒故禮運云玄[illegible]在室及司烜注云明水以為玄[illegible]是也此經祭齊加明水之文謂[illegible]據祭時而用五齊非謂綴祭之[illegible]也故鄭云祭黍稷加肺謂綏祭不云祭齊也案儀禮凡祭之法亦祭酒必知此祭黍非綏祭者以鄭云三酒加玄酒三酒本非綏祭之用

原書漫漶不清

故也

明水涗齊貴新

[illegible]齊濁泲之使清謂[illegible]水皆貴新也周禮[illegible]緣涗齊或爲汎齊○[illegible]鳥互反○疏曰明[illegible]者明水謂以陰鑑取[illegible]涗猶清也謂泲五齊使清[illegible]齊所以設明水及涗齊者貴其新絜之義也

凡涗[illegible]之也

新之者敬也○疏曰[illegible]涗[illegible]之也者釋涗齊之意言所以[illegible]也齊者以敬於鬼神故新絜之也

其謂之明水也由主人之絜著此水也

著猶成也言主人齋絜此水乃成可得也○齊側皆反○疏曰其謂之明水也由主人之絜著此水也者此釋明水之意所以謂之清明之水者著成也由主人清絜成就此水乃成可得而用也○

縮酌用茅明酌也

縮所六反○謂泲醴齊以明酌也周禮曰醴齊縮酌五齊醴尤濁和之以明酌泲之以茅縮去滓也明酌者事酒之上也名曰明者事酒今之醳酒皆新成也春秋傳曰爾貢包茅不入王祭不共無以

縮酒酌猶斟也酒已泲則斟之以
實尊彝昏禮曰酌玄酒三注于尊
凡行酒亦爲酌也○齊才細反去
起呂反共音恭○疏曰此一節記
人緫釋周禮司尊彝泲二齊及鬱
鬯之事又曰縮酌用茅明酌也者
縮泲也酌是斟酌謂醴齊既濁泲
而後可斟酌故云縮酌也用茅者
謂泲醴齊之時而用茅也明酌也
者謂事酒之上酒色清和謂之明
酌言欲泲醴齊時先用明酌和此
醴齊然後用茅泲之不云泛齊者
與醴齊同又曰謂泲醴齊以明酌
者言泲醴齊之時以明酌和之引
周禮醴齊縮酌者證此經縮酌是
醴齊也云五齊醴尤濁者以[illegible]比
盎齊醴齊沈齊以次漸清故[illegible]尤
濁其實泛齊亦濁也云明酌者事
酒之上也者周禮三酒一[illegible]酒
二曰昔酒三曰清酒三[illegible]
酒尤濁五齊之内醴[illegible]
清於醴齊清酒又清[illegible]
以事酒泲醴齊也明[illegible]
是事酒之上清明者[illegible]
之醳酒皆新成也[illegible]
正是漢之醳酒事酒[illegible]
新作而成故鄭注[illegible]
有事者之酒謂爲[illegible]

原書漫漶不清

是和醳醞釀之名即今卒造之酒
也引春秋傳者僖四年左傳文證
此用茅是縮酒也云酒已泲則斟
之以實尊彝者以別器泲之泲訖
取之以實尊彝也言彝者通鬱鬯
而言也引昏禮曰酌玄酒三注于
尊者證實尊稱酌之意云凡行酒
亦爲酌也者言非但實尊爲酌凡
以爵行酒亦爲酌故儀禮鄉飲
酒燕禮賓爵與人皆稱爲酌也

醆酒涚于清

謂泲醆酒以清酒也醆
酒盎齊盎齊差清和之
以清酒泲之而已泲盎齊必和以
清酒者皆久味相得○差初賣反
初佳反○疏曰醆酒涚于清者醆
酒盎齊也涚泲也謂泲之以清酒
盎齊差清先和以清酒而後泲之
泲謂泲漉也以其差清不用茅其
醍齊沈齊泲之與醆酒同鄭注司
尊彝云泛從醴緹沈從盎此記不
言五齊獨舉醴盎二齊者以司尊
彝涚時祭二齊三酒與鬱故此記
者釋之天子時祭所用尤多故特
言之又曰醆酒盎齊者周禮云盎
齊涚酌此云醆酒涚于清涚文是
同又周禮醴齊之後有盎齊禮運
醴後有醆故知醆謂盎齊也云皆
久味相得者盎齊既清作之必久

清酒又冬釀接夏而成故云皆久味相得也**汁獻涗于**

醆酒謂涗秬鬯以醆酒也獻讀當爲莎齊語聲之誤也秬鬯者中有煑鬱和以盎齊摩莎泲之出其香汁因謂之汁莎不以三酒泲秬鬯者秬鬯尊也○疏曰汁獻涗于醆酒者獻謂摩莎涗謂泲也秬鬯之宀既有煑鬱又和以盎齊摩莎泲之出其香汁是汁莎泲之以醆酒也又曰既以事酒泲醴齊清酒泲盎齊則泲秬鬯應亦用三酒今泲秬鬯乃用盎齊故云不以三酒泲秬鬯者秬鬯尊以其尊故用

五齊泲之五齊卑皆用三酒泲之事相宜也**猶明清與**

醆酒于舊澤之酒也猶若也澤讀爲醳舊醳之酒謂昔酒也泲醴齊以明酌泲醆酒以清酒泲汁獻以醆酒天子諸侯之禮也天子諸侯禮廢時人或聞此而不審知云若今明酌清酒與醆酒以舊醳之酒泲之矣就其所知以曉之也泲清酒以舊醳之酒者爲其味厚腊毒也○爲于僞反腊音昔○疏曰猶明清與醆酒于舊澤之酒也者猶若也明謂明酌清謂清酒醆酒謂盎齊作記之

原書漫漶不清

時明酌及清酒又醆酒[illegible]於舊醳之酒謂以舊醳[illegible]酒[illegible][illegible]酌清酒等三者而泲之[illegible]時其事如此古禮廢云恐[illegible]泲醴齊以明酌泲醆酒以[illegible]汁莎以醆酒之意故記者云[illegible]醴齊之等猶若今時明[illegible]於舊醳之酒也就其今日[illegible][illegible]古者[illegible]如之事又曰天子[illegible]禮廢昔[illegible][illegible]禮廢則人日[illegible][illegible]所[illegible]泲酒皆天子諸侯[illegible]其[illegible][illegible]知故舉[illegible]曉之[illegible]泲清酒以舊醳之[illegible]其味厚腊毒也者舊醳之[illegible]

酒作雖久成比清酒爲[illegible]酒泲此猶酒爲其清酒者[illegible]成其味厚久腊毒故以[illegible]之故國諸侯無[illegible]腊毒鄭之[illegible]泲於舊醳之酒○鄭[illegible]

天子以犧牛諸侯以肥牛大夫[illegible]以羊豕犧純毛也肥養於滌[illegible]而用之○疏曰此[illegible]牛諸侯以肥牛大夫以索牛[illegible][illegible]下不得體上故云傳云[illegible][illegible]役致力於神故奉牲以告[illegible]是天子亦得以肥也又公[illegible]

□必□擧三月禝牛牲具禝有災故□別□之是天子諸侯得有索牛□
□以六年士以羊豕者天子大夫士□諸侯之大夫即用少牢士則用特牲□
□□大夫亦得用牛士亦用羊豕□云□大夫之禮也少牢卒與感□
□天牢下大夫之禮也禮牲卒哭□附皆少牢是也據此諸侯不得用□
□義云夫子謂侯必有養獸之宜□儀於祭牲外於是取之諸侯有□
□者諸侯對卿大夫亦得云儀□□則稱肥耳其大夫牲體完全□
牲之稱故上云大大儀賦為次□色純耳又曰□楚語觀射父云□

羊必在滌三月小者犬豕不過□者即此大夫索牛士羊豕既不□
□當十日以上但不知其日數耳○曲禮下○天子社稷皆太牢諸侯社稷皆少牢大夫士宗廟之□祭有田則祭無田則薦
新祭以首時薦以仲月士薦牲□大夫以上用羔所謂羔豚而祭下□
足詩曰四之日其早獻羔祭韭○□此一節論天子諸侯祭用牲牢又□
所薦之物各隨文解之如有田祿□為新者以月令天子祭廟又有薦□

原書漫漶不清

□令四月以彘嘗麥先薦寢廟又士□□有薦新如朔奠謂有地之士大斂小□
飲以特牲而云薦新故知既祭又薦新也云祭以首時薦以仲月者晏子春秋
云天子以下至士皆祭以首時故禮記祭□位云季夏六月以禘禮祀周公於
入廟局六月是夏四月也又雜記云七□而禘獻子為之也識其用七月明當
□六月是也魯以孟月為祭魯三禮也□天子亦然大夫士無文於可知也其
□禮四仲祭者因田獵而獻禽非正祭□服虔注桓公五年傳云嘗祭天以孟
□祭宗廟以仲月非鄭義也此薦以仲謂大夫士也既以首時祭故薦用仲

□天子諸侯禮事物熟則薦之不□□季故月令孟夏薦麥孟秋薦黍□
□稻是也大夫既薦以仲月而服虔□祀卑備祭人君用孟月人臣用仲
□同者非鄭義也南師解云祭以首謂大夫士也若得祭天者祭天以
□祭宗廟以仲月其禘祭祫祭其祭用孟月其餘諸侯不得祭天者大祭
□一祭皆用孟月既無明據未知孰是□得雨通故並存焉案春秋桓八年正
□已卯烝夏五月丁丑烝書者見□濆桓十四年八月乙亥嘗書以御廩
□左氏公羊以為不懸嘗僖八年七月□郎以為公命王人于洮故歸七月

祫昭十五年二月禘于武宫著鄭祫[illegible]
志以十一年冬歸裝十五年喪終之[illegible]
不揜月定公八年冬十月順祀先公[illegible]
亂本作亂求福先公特爲此祭故[illegible]
等月此等皆不用盛月者以春秋[illegible]
不能如禮故參差不一雖以禮論[illegible]
士薦牲用特豚者儀禮特牲[illegible]
之士用特牲今無地之士薦[illegible]
用成牲故用特豚云大夫以上[illegible]
以諸侯夫夫有地祭者用少牢[illegible]
薦者則用羔也言以上則包天子[illegible]
羔也[illegible]用羔天子諸侯亦用[illegible]
用羔故月令以彘嘗麥以犬[illegible]
羔豚而祭百官皆足者[illegible]

祭禮十二

文士薦而云百官者舉大夫以[illegible]
七之[illegible]更以衆言之亦曰百官[illegible]
問云天官司裘注云非不大射[illegible]
祭無所擇此云百官皆足則有[illegible]
關答曰此上下兼說之耳士[illegible]
有[illegible]官佐禁特牲饋食云公有[illegible]
者殺牲百官皆足[illegible]
是[illegible]風七月之[illegible]云四之日[illegible]
四月夏之二月其物且之[illegible]
用韭薦於廟引之者證[illegible]用羔之[illegible]
人春薦韭夏薦麥秋薦黍冬薦稻[illegible]
卯麥以魚黍以豚稻以鴈 庶人無[illegible]取與新[illegible]

原書漫漶不清

宜而已。疏曰言相宜者謂四時之[illegible]
有此牲物物俱有故云指宜非謂[illegible]
味相宜其相宜者若牛[illegible]
宜稌羊宜黍之屬是也 祭天地之牛[illegible]
繭栗宗廟之牛角握賓客之牛角尺
長不出膚。長丁丈反。疏曰公羊[illegible]
曰膚寸而合鄭注投壺禮云四指曰[illegible]
扶則膚也 諸侯無故不殺牛大夫無故不[illegible]
羊士無故不殺犬豕庶人無故不[illegible]
故謂祭饗。疏曰案膳夫王日一[illegible]
十有二物謂大牢也是周公制禮[illegible]

祭禮十二

日食大牢則諸侯日食少牢大夫[illegible]
特牲士日食特豚至後世衰亂五等[illegible]
天子日食少牢朔月大牢諸侯食[illegible]
牲朔月少牢則知大夫食日特豚朔[illegible]
特牲士日食無文朔月特豚故內則[illegible]
且子具視朔食注云天子大牢諸侯[illegible]
牢之夫特豕士特豚是常食有限不[illegible]
踰越故知謂祭也謂諸侯祭以太牢[illegible]
[illegible]侯之大夫以少牢得殺羊[illegible]
[illegible]亦得殺也其諸侯及大夫[illegible]
[illegible]賓得用牢也故行人掌客諸侯[illegible]
皆用牛也公食大夫禮大夫食賓禮[illegible]
[illegible]庶羞不踰牲[illegible]以[illegible]不
[illegible]

原書漫漶不清

[illegible]是[illegible]之[illegible]法[illegible]食饌食肉[illegible]之
[illegible]士承[illegible]得用牢者祭斷用少[illegible]祭則特亦不用牛肉以羊肉為羞焉

不踰祭服寢不踰廟王制○**夏后氏尚黑**

以建寅之月為正物生黑色○正所又如字下同○疏曰此一節論三代正朔所尚色不同各依文解之又曰夏黑殷尚白周尚赤此之謂三統故書略說云天有三統物有三變故正色三天有三生三死故七有三王王特生死又春秋緯元命包及樂緯稽耀云夏以十三月為正息卦受泰注云

祭禮十三

之始其色尚黑以寅為朔殷以十二為正息卦受臨注云物之牙其色尚以雞鳴為朔周以十一月為正息卦復其色尚赤以夜半為朔又三正記正朔三而改文質再而復以此推之自夏以上皆正朔三而改也鄭注尚書三帛高陽氏之後用赤繒高辛氏之後用黑繒其餘諸侯用白繒如鄭此意卻而惟之舜以十一月為正尚赤堯以十二月為正尚白故曰其餘諸侯用白繒高辛氏以十二月為正尚黑故云高辛氏之後用黑繒高陽氏以[illegible]月為正[illegible]赤故云高陽氏之後用赤繒有少皞以十二月為正尚白黃帝以十三月為[illegible]

原書漫漶不清

高辛神農以十一月為正尚赤女媧以十二月為正尚白伏犧以上未有聞焉初說卦云帝出乎震則伏犧也建寅之月又木之始其三正當從伏犧以下文質再而復者文質法天地文法天質地周文法地而為天正殷質法天而地正者正朔文質不相須正朔以三改文質以二而復各自為義不相須建子之月為正者謂之天統以天之氣始生為下物得陽氣微稍動變故天統建丑之月為地統者以其物已吐不為天氣始動物又未出不得為所統功維地中含養萌牙故為地建寅之月為人統者以其物出於地

祭禮十三

功當須修理故謂之人統統者本也天地人之本也然王者必以此三月正者以其此月物生微細又是歲之生王者繼天理物含養微細又取其初為正朔之始既天地人之三者所不同故各改正朔不相襲也所尚既符命亦隨所尚而來故禮緯稽命徵其天命以黑故夏有玄圭天命以[illegible]湯有赤雀銜書天命以白故殷有銜鉤是天之所命亦各隨人所尚有雖遂所尚不必皆然故天命禹觀白而長人洛予命云湯觀於洛沉黑龜與之書黃魚雙躍泰誓言武王紂而白魚入於王舟是符命不皆

色也鄭康成之義白古以來皆改正朔若孔安國則改正朔殷周二代故注尚書湯承堯舜禪代之後革命創制改正易服是從湯始改正朔也**牲用玄**玄黑類也○疏曰案周禮考工記七入爲緇鄭云玄則六入者與是玄黑類也**殷人尚白**以建丑之月爲正物牙色白**周人尚赤**以建子之月爲正物萌色赤○疏曰案上殷尚白之下注云物牙色白此萌色赤不同者萌是牙之微細故建子云萌建丑云牙若散而言之萌即牙也故書傳略說云周以至動殷以萌夏以牙此皆據一種之草大汎而言故建子始動

建寅乃出至如彝蜚以秋而生月令仲冬荔挺出不在此例也此文質鄭異殷質周文大汎言之乃前代質後代文也故表記云虞夏之質殷周之文是也**牲用騂**騂息營反呼營反○騂赤類○檀弓上○**季夏命四監大合百縣之秩芻以養犧牲令民無不咸出其力**四監主山林川澤之官百縣鄉遂之屬地有山林川澤者也秩常也百縣給國養犧牲之芻多少有常民皆當出力爲艾之令月令四爲田○爲于僞反下爲民同○疏曰案周禮有山虞澤虞林衡川衡之

芻秩出於山林又季冬云乃命四監以秩薪柴亦出山林川澤之縣鄉遂之屬地有山林川澤者知百縣非諸侯而云鄉遂之屬以其取芻養牲不可大遠故知是畿內鄉遂仲夏云乃命百縣雩祀百辟卿士者兼外內諸侯此此云鄉遂之屬者不兼公卿大夫之采邑秩常彝古文云今月令四爲田者今田監大合秩芻義亦通也**以共皇天上帝名山大川四方之神以祠宗廟社稷之靈以爲民祈福**共音恭下同○牲以供祠神靈爲民求福明使民艾芻是不虛

取也皇天北辰耀魄寶冬至所祭於圜丘也上帝大微五帝○疏曰爲民求福者雖是尋常事神因事神之時爲民祈福云是不虛取者若不爲民祈福淮使民艾芻是在上虛取民力今還祈福與民民皆蒙福是不虛取民力役使之也云上帝大微五帝者案周禮司服云昊天上帝鄭以爲昊天上帝總是一神北極耀魄寶也知此皇天上帝不總昊耀魄寶之上帝爲大微者以周禮司服云祀昊天上帝大裘而冕祀五帝亦如之既別云五帝故知昊天上帝亦唯一此月令皇天上帝之下更無別五帝之文故分爲二**○季冬乃命**

大史次諸侯之列賦之犧牲以共皇天上帝社稷之饗此所與諸侯共者也國有大小也賦之犧牲大者出多小者出少饗獻也○疏曰六至之事皆命大史也列次也來歲方祭祀須犧牲犧牲出諸侯之國國有七小故命大史書列之以共賦也諸侯同王南面專王之土故命之出牲以與王共事天地也既漫言諸侯則異姓同姓俱然也賦之犧牲者賦稅出也次之隨國大小而出之也以共皇天者賦牲所共也皇天天皇大帝也上帝者靈威仰五帝也社稷者王之社稷也諸侯乃自有社稷而始封亦割王社土與之故賦牲共王社稷也饗獻也此牲以共獻于上帝諸神也

乃命同姓之邦共寢廟之芻豢此所以與同姓共也芻豢猶犧牲○疏曰芻豢猶犧牲也皇天社稷與天下共之故通賦天下國家也寢廟先王與同姓國共之故則又命同姓國共之也言芻乃是牛羊而又云豢則是犬豕也天地不用犬豕社稷七牢乃有豕而不用犬故文直芻豢而後云天地犧牲以宗廟備六牲故云芻豢也命宰歷卿大夫至于庶民土田之數而賦犧牲以共山林名川之祀此所與卿大夫共者也歷猶次也大夫采地亦有大小其非采地以其邑之民多少賦之○疏曰宰小宰也鄭亦次也卿大夫言畿內有采地者歲所又小宰列次畿内之地大小并至於庶民受田准土田多少之數賦之犧牲以共山林名川之祀不云士者上舉卿大夫下舉庶民則士在其中省文耳注云此所與卿大夫亦人共之則各賦稅之卿大夫出其采地賦稅無采地出其邑之賦稅庶人無邑出其賦稅以與邑宰邑宰以共上是庶人亦出賦也故下云凡在天下九州之民無不咸獻其力是也

凡在天下九州之民者無不咸獻其力以共皇天上帝社稷寢廟山林名川之祀民非神之福不生雖有其邦國采地此賦要由民出○疏曰雖有其邦國采地此賦要由民出者有邦國謂諸侯有采地謂卿大夫賦稅所來皆由民出必由民者以經中云天下九州之民不云諸侯卿大夫獨云民故鄭云此也○

月令○仲秋乃命宰祝循行犧牲視全具案芻豢瞻肥瘠察物色必比類量小大

視長短皆中度五者備當上帝其饗下行
廷芻初俱反豢音患脩在亦反中丁仲
反○於鳥獸肥充之時宜省羣牲此宰
祝大宰大祝主祭祀之官也養牛羊曰
芻犬豕曰豢五者謂所視也所案也所
瞻也所察也所量也此皆得其正則上
帝饗之上帝饗之而無神不饗也○疏
曰此月鳥獸肥充因宜省視故命之循
行犧牲以下之事也視全具者亦宰祝
所視也下皆然王肅云純色曰犧體完
曰全案芻豢者食草曰芻食穀曰豢皆
案行之也瞻肥瘠者瞻亦視也肥充也
瘠瘦也察物色者物色騂黝之別也周

禮陽祀用騂陰祀用黝望祀各以其方
之色也必比類者已行故事曰比品物
相隨曰類五方不異其色是比也大牲
配東亦用青是其類也量小大者大謂
牛羊豕成牲者小謂羔豚之屬也視長
短者謂天地之牛角繭栗宗廟之牛角
握之屬也五者備當上帝其饗者上帝
天也若事事當法則天神饗之也又曰
案周禮大宰祀五帝則掌百官之誓
戒及執事眡滌濯及納亨贊王牲事故
鄭知此視牲由大宰云養牛羊曰芻犬
豕曰豢者案充人云祀五帝繫于牢芻
之三月是牛羊曰芻案樂部云豢豕爲
酒周禮槀人云豢豢祭祀之犬是犬豕

[illegible]不用騂牲用[illegible]
[illegible]而[illegible]入也[illegible]
者[illegible]玉帛而[illegible]疏曰[illegible]
[illegible]不用[illegible]犧牲[illegible]之[illegible]
[illegible]用圭璧[illegible]
[illegible]之[illegible]璧皮幣之[illegible]
[illegible]云此[illegible]用犧牲者[illegible]
[illegible]不用犧牲若[illegible]
[illegible]法故上[illegible]以大牢祠高禖[illegible]
[illegible]○犧人宗廟[illegible]者膏[illegible]以[illegible]
[illegible]爲致其味也○疏[illegible]
[illegible]則云凝者[illegible]釋者曰膏○[illegible]

[illegible]○遂人凡國祭祀共野牲共野牲入於牧人以
[illegible]○疏曰云[illegible]野牲入於牧人以
[illegible]者謂牛羊[illegible]在六遂者故曰野
[illegible]人云掌牧六牲以待祭祀故知○
[illegible]牲亦入牧人以待事也○地官
遂師[illegible]國祭祀共其野牲上○同○牧人
掌牧六牲而阜蕃其物以共祭祀之牲
[illegible]謂牛馬羊豕犬雞鄭司農云牷
[illegible]玄謂牷純完具○疏曰云掌牧
[illegible]阜蕃其物[illegible]阜盛也蕃息[illegible]
[illegible]使肥[illegible]蕃息各有毛物謂[illegible]

原書漫漶不清

官各有牛人羊人豕人犬人[illegible]
純毛物者以供[illegible]人又[illegible]
芻之三月以祭[illegible]以共[illegible]
牷也又曰牢閑牲所繫犬畜[illegible]
豕犬雞故鄭依而繫之[illegible]
鄭注云始養之曰畜將用之曰牲[illegible]
云牲亦據將用爲言也司農云牷[illegible]
後鄭不從者尚書云犧牷牲[illegible]不[illegible]
純色其純下文毛之者是也　凡陽祀[illegible]
故玄易之云純體完具也

騂牲毛之陰祀用黝牲毛之望祀各以其方之色牲毛之　騂牲赤色毛之取純毛也陰祀祭地北郊及社稷也望祀五嶽四鎮四瀆也鄭司農云陽祀春夏也黝讀爲幽幽黑也[illegible]

謂陽祀祭天於南郊及宗廟○釋曰
凡與下陽祀陰祀望祀等爲目故[illegible]
以廣之也又曰騂牲知是赤色者[illegible]
皇位周人騂剛檀弓云周人牲用[illegible]
尚赤而云用騂故知騂是赤也[illegible]
取純毛也者對下文云尨是雜色[illegible]
經云毛之者皆是取純毛也云陰祀祭
地北郊及社稷也者陽祀祭天於南郊
及宗廟者但天神與宗廟爲陽地與社
稷爲陰案大宗伯云蒼璧禮天黃琮[illegible]
地謂圜丘方澤下云牲幣各放其[illegible]
色則昊天與崑崙牲用蒼用黃[illegible]

原書漫漶不清

之方天色又各依其方色[illegible]
牲黝牲牲有神天及宗廟[illegible]
是牲色在此陽祀陰祀之[illegible]
特牲云郊之祭也大報天而主[illegible]
南郊就陽位也牲用騂是南[illegible]
檀弓云殷尚白周尚赤是[illegible]
也據此而言則祭天於南郊及宗廟[illegible]
[illegible]
社稷陰[illegible]
[illegible]
[illegible]
方[illegible]
明不[illegible]
四望[illegible]以其[illegible]
四望[illegible]之云[illegible]
以其[illegible]是其方[illegible]
[illegible]
先[illegible]
牲必用牷物[illegible]　凡[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

原書漫漶不清

原書漫漶不清

[illegible]

凡外祭毀事用尨可也

[illegible]

禱祈除殃咎非常之祭用尨之類故引以爲證也

凡祭祀共其犧牲以授充人繫之

犧牲毛羽完具也授充人者當殊養之周景王時賓起見雄雞自斷其尾曰雞憚其爲犧○疏曰牧人養牲臨祭前三月授與充人繫養之故云凡祭祀共其犧牲以授充人繫之又曰云犧牲毛羽完具也者云犧牲不云牷則惟純毛者而鄭云完具者祭祀之牲若直牷未必純犧若犧則兼牷可知故鄭以完具釋犧云授充人者當殊養之者牧人之牲未用祭者揔在一處不殊今將以祭者則殊别繫養之云周景王時者此

春秋左氏傳昭二十二年王子朝賓起有寵於景王王與賓孟說之欲立之又云賓孟適郊見雄雞自斷其尾問之侍者曰自憚其犧也遽歸告王且曰雞其憚爲人用乎人異於是注犧者以喻人之有純德實宜爲君彼自云自憚其犧不云雞鄭以義增之耳引之者證犧是純色之意

凡牲不繫者共奉之

謂非時而祭祀者○疏曰云不繫者謂若上文凡外祭毀事用尨可也是非時而祭祀者也○地官

○羊人若牧人無牲則受布于司馬使其賈買牲而共之

布泉

○夏官○牛人凡祭祀共其享牛求牛以授職人而芻之職音特或餘式反之式反注樴同○鄭司農云享牛前祭一日之牛也求牛禱於鬼神祈求福之牛也玄謂享獻也獻神之牛謂所以祭者也求終也終事之牛謂所以繹者也宗廟有繹者孝子求神非一處職讀爲樴樴謂之杙可以繫牛樴人者謂牧人充人與芻牲之芻牛人擇於公牛之中而以授養之○杙餘式反餘則反○疏曰云凡祭祀者祭祀非一故亦言凡以廣之云享牛者謂正祭之牛云求牛者謂繹祭之牛云以授職人而芻之者謂授充人繫養者也又曰先鄭云享牛前祭一日之牛也者若此以爲祭前一日夕牲時而言仍是正祭牛則不應以正祭而云前祭一日若不據祭祀以爲齊時所食齊則十日不應惟止一日而已其言無據故授鄭不從也云求牛禱於鬼神祈求福之牛也者案上文凡牲不繫者共奉之謂非時而祭則不繫之此經授職人繫之明非禱祈非時祭者故後鄭亦不從也玄謂享獻也獻神之牛謂所以祭者也者以其宗伯祭宗廟六者皆云享則享是正祭可知破先鄭爲前祭一日之牛也云求終也終事之牛謂所以繹也者今日正祭于

[illegible]以解求牛爲繹[illegible]以繫于枋尙曰求諸[illegible]爲求也云職讀爲樴右月直云職人無所指斥但職樴爲職故讀從樴充人置識入[illegible]獵樴然作然故以聲它其官也[illegible]謂之杙者爾雅釋官文郭注云橜云樴人者謂牧人充人與者與疑辭[illegible]之者凡牲堪祭祀者則牛人選入牧人臨祭之前牧人乃授充人充人乃繫養之今若即以樴人爲充人則隔牧人故連牧人而言之明先至牧人乃至充人經據後而言之耳云牛人擇於公牛之中而以授養之者鄭直言養之者凡則養者之中還兼有牧人充之也祭祀共其牛牲之互與其盆簝以待事簝音老劉音討反○鄭司農云互謂楅衡之屬盆簝皆器名盆所以盛血簝受肉籠也老謂互若今屠家縣肉格○盛音成縣音玄○疏曰先鄭上文楅衡共一爲一物後鄭不從今以互與楅衡共一彌不可言謂互若今屠家縣肉格其義可知但祭祀殺牲即有薦爛薦孰何得更以肉縣下互乎然當是始殺解體未薦之時且縣于互待解訖乃薦之故得有互以懸肉也故詩云或剝或亨或

原書漫漶不清

原書漫漶不清

肆或將注云肆陳也謂陳於互者也○地官○**肆師大祭祀展犧牲繫于牢頒于職人**職之弋反戲音弋注職同○展省閱也職讀爲樴樴可以繫牲者此樴人謂充人及監門人[illegible]反後同○疏曰肆師以將有天地宗廟大祭祀故人以牲與充人之時肆師省閱其牲看完否及色堪爲祭牲乃繫于牢頒付于職人也又曰鄭讀職爲樴者但二百六十官皆有職司若言職則無所指斥若爲樴爲橜謂置臬之時樴樴然作橜故讀從樴可以繫牲者也云此樴人謂充人及監門人者案充人云祀五帝繫于牢芻之三月凡散祭祀之牲繫于國門使養之故知樴人是此二官也言此樴人對彼樴人不是充人監門人也牛人所云樴人者彼鄭注充人并監門人在其中兼此有監門人者○謂兼祭諸神司中者等○春官○**充人掌祭祀之牲牷祀五帝則繫于牢芻之三月**[illegible]牢閑也必有閑者防禽獸觸齧[illegible]牛羊曰芻三月一時節氣成[illegible]充人掌祭祀之牲[illegible]體牷[illegible]故以牷[illegible]

舉五帝而已其實昊天及地祇與四望社稷之等外神皆繫之也又曰云牢閑也者校人養馬謂之閑此養牛羊謂之爲牢言閑見其閑衛言牢見其牢同所從言之異其實一物也云必有閑者防禽獸觸齧者案春秋有郊牛之口傷鼷鼠食其角自外恐更有禽獸觸齧故鄭揔云焉云養牛羊曰芻者此經云繫于牢芻之惟據牛羊若犬豕則曰豢又不繫之矣云三月一時節氣成者釋必以三月之意案宣三年公羊云帝牲在于滌三月何休云滌宮名養帝牲三牢之處也三牢者各主一月取三月一時足以充天牲是其三月之義也○**享先王亦如之**疏曰上經天地外神已別于上故今以先王亦如之亦繫于牢芻之三月也○**凡散祭祀之牲繫于國門使養之**散祭祀謂司中司命山川之屬國門謂城門司門之官鄭司農云使養之使守門者養之○疏曰云散祭祀之牲直言繫于國門使養之不言三月則或一旬之內而已不必三月也案楚昭王問于觀射父曰芻豢牲則不必三月其諸侯祭祀養牲幾何對曰遠不過三月近不過浹日孔注云遠牛羊豕近犬雞之屬則諸侯祭祀養牲亦得三月及旬則天子亦有浹日之義若然此散

祭祀亦可淡日而已又曰鄭知散祭祀謂司中司命山川之屬者見上文陽祀陰祀望祀皆云毛之社稷四望已入毛之科內下別云凡時祀用牷物其中無社稷四望唯有天神司中司命以土地神山川以下此散祭祀則上時祀之神也故知散祭祀是司中以下言之屬者其中兼有林澤百物之等也云凡國門謂城門司門之官者司門掌王城十二門皆別有下士及府史胥徒今養牲者是十二門而云司門之言者摠官首而言之其實非司門自養則先鄭云使守門者養之是也

展牲則告牷鄭司農云展具也具牲若今時選牲也充人主以牲牷告展牲者也玄謂展牲若今夕牲也特牲饋食之禮曰宗人視牲告充舉獸尾告備近之○疏曰先鄭以為選牲時後鄭不從者若是選牲時應在牧人牧人職始付充人今既在繫養之下乃言展牲則告牷明非初選牲故不從玄謂展牲若今夕牲也者此舉漢法以況之又引特牲禮者以其天子禮云故舉以言焉案彼宗人視牲告充亦謂祭前之夕夕牲時云舉獸尾者士用兎腊言獸尾止謂兎也言近之者彼謂士禮引證天子法故云近之

碩牲則贊贊助也君牽牲入將致之助持之也春秋傳曰故奉牲以

祭禮十二　百五十四

[illegible]

[illegible]

又三[illegible]

[illegible]云比春秋左氏傳[illegible]隨國少師請追楚師季梁止之曰天方授楚楚之羸其誘我也臣聞小之能敵大也小道大淫又云今民餒而君逞欲祝史矯舉以祭臣不知其可也公曰吾牲牷肥腯粢盛豐備何則不信對曰夫民神之主也是以聖王先成民而後致力於神故奉牲以告曰博碩肥腯謂民力之普存也是其事也○地官

○**司門祭祀之牛牲繫焉監門養之**監門門徒○疏曰收入六牲至祭前三月則使充人繫而養之若天地宗廟則繫於牢芻之三月若其散祭祀之牲則不在牢[illegible]監門從養之不必三月也

凡歲時之門受其餘[illegible]農云受祭門之餘○疏曰凡歲時[illegible]者歲之四時祭門非一故云凡以[illegible]若月令秋祭門者是祭廟門此門外國門十二者除四時祭外仍有禳求禱故左氏莊公二十五年秋大[illegible]求有用牲于門之事○同上

儀祭禮十二　百五十五

原書漫漶不清

掌豢祭祀之犬養犬豕曰豢不於饎人言其共至尊雖其潘瀾戔餘不可褻也○潘芳袁反或作番一魯旦反戔音殘本作殘○疏曰養犬曰豢此經是也知養豕亦曰豢者見禮記樂記云豢豕作酒非以爲禍是養豕曰豢也云不於饎人言者共至尊雖其瀾戔餘不可褻也者以其饎人所炊黍爲祭祀及共王與后並是至尊故雖是米之潘瀾戔餘亦不得褻之與犬故也此言之也○同上

○犬人掌犬牲凡祭祀共犬牲用牷物伏瘞亦如之瘞於例反又烏計反○鄭司農云牷純也物色也伏謂伏犬以王車轢之瘞謂埋祭也爾雅曰祭地曰瘞埋○轢音歷○疏曰先鄭云牷純也者案尚書微子云犧牷牲用注云色純曰犧體完具彼牷與犧相對是犧爲純毛牷爲體完具此無犧故以全兼純也云伏謂伏犬以王車轢之者此謂王將祭而祓道之祭時所以伏犬者[illegible]云王者是也[illegible]之與犬[illegible]得故生民詩云取羝以軷[illegible]以聘禮注云[illegible]用牲犬羊可也[illegible]也云瘞謂埋祭也者案爾雅[illegible]若然經云用瘞者[illegible]之則牧人云陽祀用[illegible]用[illegible]牲之類也

凡幾珥沈辜用駹可也駹莫江反○故書駹作龍鄭司農云幾讀爲庪爾雅曰祭山曰庪縣祭川曰浮沈大宗伯職曰以貍沈祭山川林澤以疈辜祭四方百物龍讀爲駹謂不純色也玄謂幾讀爲刉珥當爲衈刉衈者釁禮之事○幾九委反又居綺反縣音玄疈音疋逼反○疏曰幾珥言凡則宗廟社稷壇廟新成者皆釁之故云凡也云沈辜者沈謂沈牲於水辜謂疈磔牲體以祭云用駹者駹謂雜色牲此則牧人云毀事用駹是也云可也者用純爲正用駹亦可也又曰先鄭讀幾爲庪鄭引爾雅後鄭不從引大宗伯謂沈辜於義是也云玄謂幾讀爲刉從士師爲正珥讀爲衈從雜記爲正云釁禮之事者據雜記而知也○秋官

○雞人掌共雞牲辨其物物謂毛色也辨之者陽祀用騂陰祀用黝○黝於糾反○疏曰陽祀用騂陰祀用黝者牧人文彼注云陽祀祭天於南郊及宗廟陰祀祭地於北郊及社稷也鄭舉此二者其餘祭祀各以其方色牲及四時迎氣皆隨其方色亦辨其毛物可知也**凡祭祀面禳釁共其雞牲**釁釁廟之屬釁廟以羊門夾室皆用雞鄭司農云面禳四面禳也釁讀爲徽○疏曰云凡祭祀面禳者祭祀謂宗廟之屬面禳

謝祈禱之屬又曰鄭云禜禳廟之屬者
言之屬則釁鼓釁甲兵皆在其中釁廟
以羊已下雜記文司農云面禳四面禳
則候禳禳謂禳去惡祥也云釁讀爲徽
者亦謂以徽爲飾治之義也。奉官
○小宗伯毛六牲辨其名物而頒之于五官使共奉之毛擇毛也
鄭司農云司徒主牛宗伯主雞司馬主
馬及羊司寇主犬司空主豕○疏曰言
辨其名物者若六牲皆有名若馬牛羊
豕犬雞物色也皆有毛色共宗廟用騂
之等云頒之于五官者六物既言六官
而云五者以其天官貳王治事尊而不

使奉牲故五官也云使共奉之者謂充
人養之至祭日之旦在廟門之前與
五官使共奉之助王牽入廟飾祭義所
云卿大夫贊幣而從之[illegible]法可
況天子也又曰先鄭云司徒奉牛已下
皆案職知之若大司徒有牛人即云奉
牛牲宗伯職有雞人即云供雞牲司馬
職有羊人校人掌馬即云共羊牲奉馬
牲司寇職稱犬人即云奉犬牲是以先
鄭依而用焉唯司空職云先鄭如主豕
者五行傳聽之不聰則有豕禍是
豕屬北方司空冬官故奉豕牲也○大
祭祀省牲眡滌濯祭之日逆齍省鑊告

時于王告備于王逆齍受饎人之盛以入省鑊視亨腥熟時
薦陳之晚早備謂饌具○饎昌志反亨
普庚反○疏曰此云省牲眡滌濯省鑊
實大宗伯文同謂佐大宗伯其太宰省
牲者察其不如法其逆齍即大宗伯莅
王齍者是也大宗伯莅之小宗伯迎之
是相佐也其告時告備是其專職耳又
曰云逆齍受饎人之盛以入者案少牢饎
爨在廟門之外明天子諸侯饎爨亦在
廟門外今言逆齍明於廟門之外迎入
向廟堂東實之於簠簋也云省鑊視亨

腥熟者案禮運云腥其俎熟其殽鄭云
腥其俎脉解而腥之熟其殽體解而爓
之此謂祭宗廟朝踐饋獻節彼下文更
有體其犬豕牛羊謂室中饋熟亦須鑊
鄭不言略也云時薦陳之晚早者陳謂
祭前陳饌於堂東薦謂薦之於神坐皆
有晚早云備謂饌具者此饌具即堂東
所陳陳備即告告王祭時已至當行事
也。向上
○封人凡祭祀飾其牛牲設其楅衡置其絼共其水槀絼持忍反○楅謂副治槀清之也鄭
司農云楅衡所以楅持牛也絼著牛鼻
繩所以牽牛者今時謂之雉與古者名
周官謂夂牲特也杜子春云楅衡所以
持牛令不得抵觸人○玄謂楅設於角

設於鼻如椵狀也水槀給殺時洗薦牲也絼字當以豸爲聲○椵音加洗音銑豸直氏反○疏曰言凡祭祀謂王之天地宗廟先大次小之祭祀非一故云凡以廣之云飾其牛牲者祭祀尚絜淨故飾治使淨也設其楅衡者恐牴觸人故須設楅于角牽時須易制故設衡于鼻置絼當牽行故絼置之于鼻也須洗薦牲體故共其水槀也又曰司農云楅衡所以楅持牛也著司農意以衡爲持故云所以楅持牛以楅衡共一物解之與子春同後鄭不從之矣云絼著牛鼻繩所以牽牛者今時謂之雉與古者名同者若然自漢以前皆謂之紖案禮記少儀云牛則執紖紖則繩之別名今亦謂之爲紖也云皆謂夕牲時也者但夕牲在祭前之夕正祭在廟明二時皆有此事明據在前夕牲時而言也杜子春云楅衡所以持牛令不得抵觸人者子春意楅衡唯設于角與司農義同後鄭亦不從也玄謂楅設于角者楅者相楅迫之義故知設於角云衡設於鼻者衡者橫也謂橫木於鼻今之䮨猶然故知設於鼻破先鄭子春之義云如椵狀者漢時有置于犬之上謂之椵故舉以之爲況衡者也云水槀給殺時洗薦牲也者實牛將殺不須飼之又充人已飼三月未得將殺始以水槀飲飼求所以洗牲

槀所以薦牲故雙言洗薦牲也云絼字當以豸爲聲者爾雅有足曰蟲無足曰豸但牛紖以麻爲之從絲爲形以豸爲聲故云絼字當以豸爲聲

歌舞牲及毛炮之豚

謂君牽牲入時隨歌舞之言其肥香以歆神也毛炮豚也爛去其毛而炮之以備八珍鄭司農云封人主歌舞其牲云博碩肥腯○腯徒忽反○疏曰言歌舞牲者謂君牽牲入時封人隨後歌舞云博碩肥腯也云及毛炮之豚者謂造炮豚之時則爛去其毛以炮之也又曰案禮記祭義云君牽牲穆荅君卿大夫序從是君牽牲入時也云隨歌舞之言其肥香以歆神也者解封人隨牲後歌舞之時意及使神歆享之意云毛炮豚者爛去毛而炮之者經直云毛炮恐人以并毛炮之案禮記內則有炮豚炮牂皆編萑以苴之塗之以墐塗熟乃擘去之彼雖炮亦不言去毛炮之鄭知去毛者牂豚之毛於牲無用空以汙損牲體故知凡炮者皆去毛也云以備八珍者彼內則八珍之中有炮豚此炮豚與彼同故知此炮豚以備足八珍也鄭司農云封人主歌舞其牲云博碩肥腯者此左氏桓公傳隨季良之辭彼云奉牲以告曰博碩肥腯引之者證封人歌舞牲時有此辭也○此一官

○羊人掌羊

牲凡祭祀飾羔羔小羊也詩曰四之日其早獻羔祭韭○疏曰凡正祭皆用成牲今言祭祀飾羔則非正祭用羔是以鄭引詩爲證云四之日者謂用建子爲正主建卯四月夏之二月之日公始用冰欲開冰之時先獻羔羔韭而啓冰室乃出冰也○夏官○司弓矢凡祭祀共射牲之弓矢射牲示親殺也殺牲非尊者所親唯射爲可國語曰禘郊之事天子必自射其牲○疏曰言凡語廣則天地宗廟皆有射牲之事又曰言殺牲非尊者所親唯射爲可者案禮記君親制祭詩云執其鸞刀以啓其毛則射外兼爲而言唯射者彼亦示行之非正制之耳引國語者欲見有射牲之事彼據祭天而言○同上○射人祭祀則贊射牲疏掌之禮有射豕者國語曰禘郊之事天子必自射其牲今立秋有貙劉云○劉力咮反一如字○疏曰鄭知豕掌之禮有射豕者據逸豕掌禮而知云國語曰禘郊之事天子必自射其牲者據祭天之時牲則犢也若然宗廟之祭秋冬則射之春夏否也祭天則四時常射天尊故也是以司弓矢共王射牲之弓矢此射人贊射牲也諸侯已下則不射國語云劉芊擊豕而已云今立秋有貙劉云者漢時苑中有貙劉卽爾雅貙似貍劉殺也云立秋貙殺物引之者證豕掌在秋有射牲時氣之法○同上○大僕贊王牲事牲事殺割匕載之屬○疏曰云牲事殺割者言殺據祭祀之時王親自射牲故司弓矢云共王射牲之弓矢注云射牲示親殺殺牲非尊者所親唯射爲可殺時大僕及射人天宰等皆贊之國語云禘郊之事天子必親自射牲彼據祭天司弓矢云凡祭祀言凡語廣則祭社稷宗廟亦射牲也知有割牲者郊特牲云君再袒親割敬也注云割解牲體禮器云君親割牲夫人薦酒注云親割謂進牲孰體時祭統亦云君執鸞刀羞嚌彼據諸侯明天子亦然云匕載者案易震卦彖云震驚百里不喪匕鬯注云雷發聲百里者諸侯之象人君於祭祀之禮匕牲薦鬯而已其餘不親彼諸侯親匕明天子亦然是以大僕得有贊牲之事少牢不親匕下人君故也特牲親匕者士卑不嫌也○同上○小臣小祭祀掌事如大僕之法同上○司士帥其屬而割牲羞俎豆○割牲制體也羞進也疏曰此割牲兼羞俎豆不言祭祀享食之事則凡有割牲及進俎豆者皆爲之又曰言割牲制體

也者若據祭祀則禮運云腥其俎孰其殽體其犬豕牛羊之類鄭彼注云腥其俎謂豚解而腥之爲七體是也孰其殽謂體解而爛之爲二十一體是也體其犬豕牛羊鄭云謂分別骨肉之貴賤以爲衆俎也更破使多孰而薦之若據饗則左氏傳云王饗有體薦燕有折俎是也○同上

○外饔掌外祭祀之割亨共其脯脩刑膴陳其鼎俎實之牲體魚腊

脩鍛脯也鄭司農云刑膴謂夾脊肉或曰膺肉也骨鱐謂骨有肉者玄謂刑鉶羹也膴牒肉大臠所以祭者○疏曰掌外祭祀

之割亨者謂天地四望山川社稷五祀外神皆掌其割亨云陳其俎鼎實之牲體魚腊者謂若鼎十有二者也云脩鍛脯也者謂加姜桂鍛治之若不加姜桂鍛不鍛治者直謂之脯鄭司農云刑膴謂夾脊肉者刑膴爲二物有明文先鄭以爲刑膴夾脊肉故後鄭不從云或曰膺肉也者無所出故後鄭亦不從玄謂刑鉶羹也者案特牲有鉶羹謂鉶器盛豕羹設於薦南故名鉶羹云膴牒肉大臠所以祭者膴然肉之大有也公食大夫禮云庶羞皆有大謂大臠據肉而言案有一儆云主人亦一魚加膴祭于其上此魚而言也膴又亦爲大故云膴牒肉

臠所以祭者也○天官

○鄉師大祭祀羞牛牲

疏曰案大司徒職云奉牛牲此又云羞牛牲者鄉師佐大司徒故此云羞牛牲也○地官

○大司徒祀五帝奉牛牲羞其肆

肆他歷反司農音四下同○牛能任載地類也奉猶進也鄭司農云羞進也肆陳骨體也玄謂進所肆解骨體士喪禮曰肆解去蹄○云祀五帝者謂五時迎氣於四郊及總享五帝於明堂即大司徒奉牛牲又云羞其肆者羞進也肆解也謂於俎上進所解牲體於神坐前又曰鄭解司徒奉牛之意故云牛能任載地類

也故屬地官司徒鄭司農云羞進也肆陳骨體也者骨體有脊脅之屬司農以肆爲四音讀之故云肆陳也謂陳牲體於俎上即體解折節爲二十一體是也故云陳骨體也玄謂進所肆解骨體者後鄭之意以肆爲揔音讀之肆解骨體者爲七體解之故引士喪禮曰肆解去蹄案士喪禮曰特豚四鬄去蹄彼注云四解之殊有脊彼言殊肩髀與此骨體一也但彼云四鬄此云肆解其字不同者鄭直以義讀之非彼正文比云肆當從鬄也後鄭必不從先鄭爲肆陳者體爲二十一體者案禮運云腥其俎矣案彼注云腥其俎謂豚解

孰其殺謂體解而爓之祭祀之法先豚解後體解經云奉牛牲謂初奉入時卽言羞其肆明先豚解又案國語禘郊之事則有全烝明知不得先有體解若然則禘郊之事先全烝始後豚解也若宗廟之祭則無全烝先豚解次體解禮運所云者是也**享先王亦如之**疏曰享先王不辨祭之大小彼大宗伯四時及禘祫六者皆稱享云亦如之者亦如上祀五帝奉牛牲羞其肆又不言祭地者祭地之禮與天同○同上○**小司徒凡小祭祀奉牛牲羞其肆**○小祭祀王玄冕所祭疏曰大司徒云祀五帝奉牛牲羞其肆今於小祭祀則小司徒奉牛牲羞其肆又曰案司服職云羣小祀則玄冕彼注云小祭祀林澤百物其於天神亦有小祀則風師雨師之等小祭祀旣用牛則王之祭祀無不用牛者案酒正注以六冕差之絺冕所祭亦入小祀中今鄭不言之者以其社稷五祀於祭饌之事入次祀中故宗伯云血祭社稷五祀五嶽故於此羣小祀牲不言絺冕矣○同上○**羊人祭祀割羊牲登其首**登升也升首報陽也升首于室○疏曰知升首於室者見郊特牲云用牲於庭升首於室注云制祭之後升牲首於北牖

云[illegible]首為陽[illegible]是為[illegible]祭[illegible]三[illegible]其羊人[illegible]升[illegible]故言○**羞羊肆羊殽肉豆**鄭[illegible]云[illegible]也[illegible]肆讀爲全烝也羊[illegible]體解節折殽肉豆者切肉也玄謂[illegible]羊者所謂豚解也○疏曰先[illegible]肆[illegible]今烝也者旣不爲豚解則先讀爲肆陳之肆又爲賜音也先鄭爲[illegible]爲全烝後鄭不從者以此經祭[illegible]用大[illegible]爲宗廟之祭非祭天[illegible]云禘郊之事則有全烝王[illegible]有[illegible]是以知宗廟之祭不但全[illegible]故禮運云腥其俎孰其殽云腥[illegible]俎豚解而[illegible]之孰其殽體解而爓之[illegible]全[illegible]其犬豕牛羊是祭宗[illegible]不[illegible]有全[illegible]是以後鄭讀肆從[illegible]所謂[illegible]體者所謂士[illegible]特[illegible]豚解之法則[illegible]段解之殊[illegible]解[illegible]天夫士祭[illegible]正祭[illegible]之祭尸[illegible]孰[illegible]初[illegible]有豚解腥之饋獻則有體解而[illegible]之[illegible]尸乃有孰與大夫士不同也○**[illegible]大祭祀奉犬牲**○奉猶[illegible]疏[illegible]

原書漫漶不清

獸西方金犬既當方之畜故司寇奉進犬牲也。秋官 ○小司寇

小祭祀奉犬牲 奉猶進也。疏曰大祭祀自大司寇奉犬牲若小祭祀王玄冕所祭則小司寇奉進犬牲也。同上 ○諸子大祭

祀正六牲之體 正謂朼載之。疏曰案特牲少牢殺鼎入陳即有一人鼎中匕出牲體一人在鼎西北面載之於俎既言正六牲之體明是此二事也。○夏官

○大司馬大祭祀羞牲魚授其祭 牲魚魚牲也祭謂尸賓所以祭也鄭司農云大司馬主進魚牲。疏曰大祭祀謂天地宗廟此大祭據宗廟而言其中小之祭祀亦爲之矣又曰云祭謂尸賓所以祭也者大祭祀授尸祭饗食授賓祭祭滑魚之大臠即少牢下篇云主人主婦尸侑各一魚加膴祭於其上膴謂魚之反覆者公食大夫亦云授賓祭故云祭謂尸賓所以祭若王祭則膳夫云授王祭是也先鄭云大司馬主進魚牲者必使司馬進之者司馬夏官夏陰氣所起魚水物亦陰類故使司馬進之也。○夏官

○小司馬小祭祀掌其事如大司馬之法 疏曰亦如大司馬羞魚牲授其祭之等也。○同上

[illegible]牲○傳聖人爲天[illegible]鬼神主爲宗廟上鬼神神也[illegible]

[illegible]土也存五牲之先後貴賤 羊豕犬雞先所尚[illegible] 諸侯之祭牛 [illegible]大夫亦如卒太牢[illegible]牲角握諸侯角尺 大夫索牛也 大夫之祭牲羊曰少牢 天子之士亦少牢也 士之祭牲特豕曰饋食 不 特牲其文已[illegible]與大夫五相足也 無祿者稷饋 無常牲故以稷爲主 稷饋者無尸無[illegible]

也宗廟曰芻豢 牛羊曰芻犬豕曰豢 山川曰犧牷 色純曰犧體完曰全宗廟言豢山川言牲互文也山川謂岳瀆以方色角[illegible]其餘用安素之 割列[illegible] 割裂也[illegible]

[illegible]有五牲[illegible]郊

一[illegible]

原書漫漶不清

經部 第五冊 儀禮經傳通解 儀禮集傳集注 附儀禮經傳通解續

孕任子生易曰婦孕不育○疏曰
而社稷大牢者社五土總神稷是
原隰之神功及於人人賴其功故
以大牢報祭其牲則黝色牧人云
陰祀用黝牲注云陰祀祭地北郊
及社稷也則神州亦用黝牲也其
崑崙地祇用黃犢故大宗伯黃琮
禮地牲幣各放其器之色是也其
社稷與神州其樂用大蔟與應鍾
故大司樂云乃奏大蔟歌應鍾以
祭地祇注云神州之神及社稷
其玉神州則用兩圭有邸其社稷
無文崔氏云當與神州同用兩
圭有邸以四望亦用兩圭故也其
服社稷則絺冕神州與崑崙無
明文崔氏云用大裘爲崑崙之神
五則用黃琮鄭注宗伯琮八方象
地其樂則用函鍾爲宮故大司樂
云凡樂函鍾爲宮大蔟爲角姑洗
爲徵南呂爲羽夏日至於澤中之
方丘奏之若樂八變則地示皆出
可得而禮矣是也其夏至祭方澤
之禮樂酒獻數與圜丘同其神州
獻數與夏正郊天同而社稷之祭
專用大牢畢三獻之其崔氏義繁
於此煩而不錄也又曰婦孕不育
者此易漸卦九三爻辭云夫征不
復婦孕不育案漸巽上艮下

三上與九五互體爲離離爲大腹
孕之象也又互體爲坎坎爲丈夫
坎爲水水流而去是夫征不復也
夫既不復則婦人之道顛覆故孕
而不育引之者證經孕是
懷任之意也○郊特牲○古者

天子諸侯必有養獸之官及歲時齊戒沐浴而躬朝之犧牷祭牲必於是取之敬之至也君召牛納而視之擇其毛而卜之吉然後養之君皮弁素積朔月月半君巡牲所以致力孝之至也

朔直遙反○歲時齊戒沐浴而
躬朝之犧祭祀卜牲君朔月月
半巡視之君召牛納而視之更本
擇牲意○此一經明孝子報
親竭力養牲之事及歲時齋戒沐
浴而躬朝之者云歲時謂每歲依
時謂朔月月半也躬親也既卜牲
吉在牢養之而身朝之言朝者敬
辭也犧牲祭牲必於是取之者犧
純色謂天子牲也牷完也謂諸侯
牲也犧牷所祭之牲必是養[illegible]

事受擧叔二爵食首者謂也君召牛納而視之者從受牛牲之時君於牧處更命取牛來之於門而視之君皮弁素積朔月月半君巡牲者即前歲時朝之巡行也皮弁諸侯視朔之服朔月月半君服此衣而巡牲所以致力孝之至也者是孝道之至極耕云敬之至養牲云孝之至互文也○祭義○上牲損則祀下牲下牲損則祭不備物以其舛之為不樂也說苑貴德○子期祀平王子期楚平王之子結也平王恭王子昭王父也祭以牛俎於王致牛俎於昭王王問於觀射父曰祀牲何及主祀牲用所及對曰祀加於舉加增也舉人君朔望之盛饌天子舉以大牢祀以會大牢牛羊豕也會會三大牢舉四方之貢諸侯舉以特牛祀以大牢特一也卿舉以少牢祀以特牛少牢羊豕大夫舉以

特牲祀以少牢特牲豕也士食魚炙祀以特牲庶人食菜祀以魚上下有序則民不慢王曰其小大何如對曰郊禘不過繭栗角如繭栗郊禘祭天也烝嘗不過把握握長不出把者王曰何其小也對曰夫神以精明臨民者也故求備物不求豐大備物體具而精潔者是以先王之祀也以一純二精[illegible]粱二精玉帛也三牲四時五色六律七事七事天地民四時之務也八種八種八音也九祭十日十二辰以致之九祭九州助祭也十日甲至癸也十二辰子至亥也擇其吉日令辰以致神百姓千品萬官億醜兆民經入畡數以奉之百姓百官受民姓也千品[illegible]品十族[illegible]五物之官陪屬[illegible]

萬官官有十醜為億醜天子之九畡以食兆民王取經入以食萬

官也明德以昭之昭昭孝敬也龢聲以聽

之中和之聲使神聽之以告徧至則無不受

休至神至也休慶也毛以示物物色也血以

告殺明下故也因接誠拔取以獻其爲

齊敬也接誠於神也拔毛取血獻其備物也齊肅也詩曰執

其鸞刀以啓其毛取其血膋也敬不可久民力不

堪故齊肅以承之肅疾也承奉也王曰芻

豢幾何草食曰芻穀食曰豢對曰遠不過三

月近不過浹日遠謂三牲近謂雞鶩之屬浹日十日

也。國語楚語○子謂仲弓曰犂牛之子

騂且角雖欲勿用山川其舍諸犂利

之反騂息營反舍上聲。犂雜文騂赤色周人尚赤牲用騂角之周

正中犧牲也用用以祭也山川山川之神也言人雖不用神必不舍

也仲弓父賤而行惡故夫子以此譬之言父之惡不能廢其子之善

如仲弓之賢自當見用於世也。然此論仲弓云爾非與仲弓言也。

范氏曰以瞽叟爲父而有舜以鯀爲父而有禹古之聖賢不係於世

類尚矣子能改父之過變惡以爲美則可謂孝矣。雍也○公

羊子曰魯祭周公何以爲牲據廟異也

周公用白牡白牡殷牲也周公死有王禮謙不敢與文

武同也不以夏黑牡者嫌改周之文當以夏辟嫌也。䟽曰不以周夏

黑牡者嫌改周之文當以夏辟嫌也者知黑牡爲夏牲者出明堂位

文正朔三而改天正十一月者當以十三月爲正故言當以夏矣

魯公用騂犅騂犅赤脊周牲也魯公以諸侯不嫌故從

周制以脊爲差。䟽曰騂犅赤脊周牲也者正以山脊曰岡故知騂

犅爲赤脊矣羣公不毛不毛不純色所以降于尊祖。

䟽曰不毛者不純色所以降于尊祖者正以牲用純色祭祀之禮而

言不毛故以降于尊祖解之。文公十有三年傳○天子

禘郊之事必自射其牲牲牛也王后
必自舂其粢器實曰粢諸侯宗廟之事
必自射其牛刲羊擊豕刲刺也擊殺也夫
人必自舂其盛在器曰盛上言粢下言盛互其文也
天子親舂禘郊之盛帥后春之王后親
繅其服服祭服也祭義云夫人繅三盆則王后其一盆與周
語曰王耕一墢班三之○國語楚語○禘郊之事則
有全烝全烝全其牲體而升之凡禘郊皆血腥也○國[illegible]
周語○犧牲不粥於市等物非民所宜粥賣也○
疏曰言犧牲皆是尊貴所合畜之物非民所宜有防民之僭偽也○
王制○宋公使邾文公用鄫子于次
睢之社欲以屬東夷睢音雖[illegible]反○
睢受汴東經陳留梁譙沛彭城縣入泗此水次有妖神東夷皆社祠之
之殺人而用祭○[illegible]

曰釋例曰汴水自滎陽受河睢水受汴東經陳留梁國譙郡沛國至
彭城縣入泗汴水首從水出謂之發流歸他水謂之入漢書之例爲
然言汴從河出睢從汴出也次謂水旁也下云用諸淫昏之鬼則此
祀不在祀典故云此水次有妖神妖神而謂之社傳言以屬東夷則
此是東夷之神故言東夷皆社祠之劉炫云案昭十年季平子伐莒
獻俘始用人於亳社彼亳社書不用人社何以知此社殺人而用祭
乎今知不然者彼傳云始用人於亳社故知書來不用此云使邾文
公用鄫子于次睢之社既不言始明知舊俗用之劉取彼而規杜過
非也司馬子魚曰古者六畜不相爲
用畜許又反注同爲用于僞反下爲人同又如字注放此○司馬
子魚公子目夷也六畜不相爲用謂若祭馬先不用馬○疏曰爾雅
釋畜馬牛羊豕犬雞謂之六畜周禮謂之六牲養之曰畜用之曰牲
其實一物也此云六畜不相爲用昭十一年傳曰五牲不相爲用彼
注不云馬而以其餘當之明其俱爲祭祀所用彼此同也周禮牧人

春祭馬祖鄭玄云馬祖天駟曲章餘說曰者爲龍馬六畜之言先祖
者中此一文而已以小千羊之羊其祖不知爲何神也謂者祭馬先
不用馬略舉一隅據有文者言矣耳沈氏云春秋說天非王牛不盲
天雖天狗天狼以馬祖顯之此等各有其相　小事不足
大牲而況敢用人乎祭祀以爲人
也民神之主也用人其誰饗之[illegible]
小事不用大牲者舉經言[illegible]其門夾室皆用雞於十一年[illegible]

[illegible]爲之祖[illegible]卒洎振行出[illegible]昭十一年[illegible]是不用大牲也○[illegible]
十九年春裘氏傳　○魯公索氏案[illegible]反　將祭
而亡其牲孔子聞之曰公索氏不
及二年將亡後一年而亡門人問
曰昔公索氏亡其祭牲而夫子曰
不及二年必亡今過期而亡夫子
何以知其然孔子曰祭之爲言

也索也者盡也乃孝子所以自盡
於其親也將祭而亡其牲則其餘
所亡者多矣若此而不亡者未之
有也　家語好生說苑權謀通修
天子諸侯無事則歲三田一爲乾豆二
爲賓客三爲充君之庖　乾音干○三田者夏不田蓋夏
時也周禮春曰蒐夏曰苗秋曰獮冬曰狩乾豆謂腊之以爲祭祀豆實也禮今

之爵也○乾所宋反獮息淺反[illegible]音[illegible]○疏曰此一節論天子以下田獵之事
各隨文解之天子諸侯無事者謂無征伐出行喪凶之事則一歲三時田獵
在田中又爲田除害故稱田也一爲乾豆者謂乾之以爲豆實豆實非脯而云
乾者謂作臘及鹿先乾其肉故云乾豆是上殺者也二爲賓客中殺者也三爲
充君之庖下殺者也故穀梁桓四年傳云上殺中心死速乾之以爲豆實次
殺射髀骼死差遲故爲賓客下殺中腸汚泡死最遲故充庖廚又異於毛傳云
自左膘而射之達於右腢爲上殺射右耳本次之射左髀達於右骿爲下殺是

然有三等之殺朱宗斯以賓客事備物矣之義又曰夏不田蓋夏時也者以夏是生養之時夏禹以仁讓得天下又縮其夏名故夏不田鄭之此注取春秋時運斗樞之文故以為夏不田荅何休難異於此穀梁傳桓四年公狩于郎傳曰春曰田夏曰苗秋曰蒐冬曰狩何休云運斗樞曰夏不田穀梁有夏田於義為短鄭玄釋之云四時皆田夏殷之禮詩云之子于苗選徒囂囂夏田明矣孔子雖有聖德不敢顯然改先王之法以教授於世若其所欲改其陰書於緯藏之以傳後王穀梁四時田者近孔子故也公羊正當六國之亡讖緯見讀而傳為三時田作傳有先後雖異不足以斷穀梁也如鄭此言三時之田不書譏遠也陰書於緯四時之田顯然在春秋之經穀梁為傳之時去孔子既近不見所藏之緯唯覩春秋見經故以為四時田也公羊當六國之時去孔子既遠緯書見行於世公羊既見緯文故以為三時田又鄭釋廢疾云歲二田謂以三時為田即上一曰乾豆之等是深奏何休之言當以此注為正云周禮春曰蒐以下有禮大司馬職文彼注云夏田為苗擇取不孕任者若治苗去不秀實者秋田為獮獮殺也中殺者多也冬田為狩言守取之無所擇也鄭不釋蒐者蒐擇也謂擇取不孕者以教可知故不解也穀春秋四時田獵皆曰蒐者以春蒐之禮狩之故也

無事而不田曰不敬田不以禮曰暴天物

不敬者簡祭祀略賓客○疏曰由不以禮曰暴天物者若田獵不以其禮殺傷過多是暴害天之所生之物以禮田者則下文天子不合圍以下至不覆巢皆是也○王制

○大司馬中春教振旅

如戰之陳

中音仲下教出陳直覲反下放此○兵者守國之備孔子曰以不教民戰是謂棄之兵者凶事不可空設因蒐狩而習之凡師出曰治兵入曰振旅皆習戰也四時各教民以其一焉春習振旅兵入收衆專於農○疏曰云兵者守國之備者鄭欲解田獵者所以習兵故云兵是守國之備引孔子語欲見須田獵以教戰云兵者以事者隱公傳文云不獵可空設因蒐狩而習之者是田獵之者欲行蒐狩先芟草萊戰訖乃入防田獵故云因蒐狩而習之以是以書傳文戰鬬不可空習故於蒐狩以閑之閑之者習之是其習兵因蒐狩也云凡師出曰治兵入曰振旅皆習戰者案莊公八年正月師次於郎甲午祠兵公羊傳曰祠兵者何出曰祠兵注云禮兵不徒使故將出兵

必禍於近郊陳兵習戰殺牲饗士卒一又曰入曰振旅其禮一也皆習戰也左氏說治兵於廟禮也注云三年而治兵與秋同名兵革將出故曰治兵穀梁傳亦云出曰治兵習戰也入曰振旅習戰也鄭玄於異義駮不從公羊云祠兵故云祠兵者公羊字之誤因而作說之亦不從左氏說治兵爲授兵於廟云於周司馬職曰仲夏教茇舍仲秋教治兵其下皆云如戰之陳仲冬教大閱脩戰法虞人萊所田之野乃爲之如是治兵之曷皆習戰非授兵於廟入無祠五兵之禮是以爾雅釋天云出爲治兵尚威武也入爲振旅汲尊卑也言反尊卑者出則

壯者在前老弱在後入則壯者在後老弱在前是以鄭此云振旅兵入收衆專於農也云四時各教民以其一爲者春教振旅夏教茇舍秋教治兵至冬大閱是各教民以一也

遂以蒐田火弊獻禽以祭社

春田爲蒐火弊火止也春田主用火因焚萊除陳草皆殺而火止獻猶致也屬也田止虞人植旌衆皆獻其所獲禽焉詩云言私其豵獻豣于公春田主祭社者土方施生也○豵子工反施式豉反○疏曰榮下夫閣禮遂以狩田云火弊者謂田止也云獻禽以祭社者此因田獵而祭非月令仲春祭社也云春田爲蒐者蒐搜也春時鳥獸孚乳搜擇取不孕任者故以蒐爲名

中夏教茇舍如振旅之陳

茇讀如萊沛之沛茇舍草止之也軍有草上之法○沛步末反○疏曰如振旅之陳者四時各教其一故春教振旅夏教茇舍但設經不可文文具設故云如振旅之陳皆轉相如也又曰茇讀如萊沛之沛者案王制云居民山川沮澤注云沮謂萊沛時俗有水草謂之萊沛故讀從之也云茇舍草止之也者以草釋茇以止釋舍故即云軍有草止之法

遂以苗田如蒐之法車弊獻禽以享礿

夏田

爲苗擇取不孕任者若治苗去不秀實者云車弊驅獸之車止也夏田主用車示所取物希皆殺而車止王制曰天子殺則下大綏諸侯殺則下小綏大夫殺則止佐車佐車止則百姓田獵礿宗廟之夏祭也冬夏田主于祭宗廟者陰陽始起象神之在內○去起呂反綏而誰反○疏曰在教戰之處弊驅名既詫遂入防行苗田之法云如蒐之法者如上蒐時有司表貉誓民令鼓遂圍禁之等云車弊及以享礿二者則與春異以其春時火弊祭社此時車弊享礿也又曰以其春夏爲陽主其生長故春田爲蒐搜取不孕任者夏田爲苗若治苗去不

秀實者其義但春時主孚乳故以不孕
任解之也云車幣驅獸之車止也者夏
田主用車示所取物希者春秋左氏傳
云被徒我車懼其侵軼我也是車行遲
取獸少故知用車示取物希也引主制
曰天子殺則下大綏已下據殺訖而言
毛詩傳云天子發抗大綏諸侯發抗小
綏者據始殺而言也云大夫殺則止佐
車王制注佐車驅逆之車案田僕云掌
佐車之設驅逆之車佐車似與驅逆之
車別者但王制佐車與田僕驅逆之車
為一其田僕佐車自是田車之貳曰佐
佐文雖同其義則異也若然驅逆之車
言佐者能逐禽故以佐言之云礿宗廟
之夏祭也者大宗伯文云冬夏田主於
祭宗廟陰陽始起象神之在內者仲冬
一陽生仲夏一陰上是陰陽在內故神
象之而行祭也此祭因田獵獻禽為祭
若正祭自在孟月

中秋教治兵如振旅之陳

疏曰言教治兵者凡兵出曰治兵入曰振旅
春以入兵為名尚農事秋以出兵為名
秋嚴尚威故也云如振旅之陳者如春
振旅時坐作進退疾徐疏數之法也

遂以獮田如蒐田之法羅弊致禽以祀祊

秋田為獮獮殺也羅弊罔止也秋田
主用罔中殺者多也皆殺而罔止祊
當為方聲之誤也而田主祭四方報成
萬物詩曰以社以方○疏曰上文教戰
訖遂又防行獮田之禮其法如
蒐田之法云羅弊致禽以祀祊者秋田
主用羅羅止田畢入國過郊之神位乃
致禽以祀四方之神又曰云祊當為方
聲之誤也者以祊乃是廟門之外內惟
因祭宗廟又明日繹祭乃為祊祭今既
因秋田而祭當是祭四方之神故云誤
也云秋田主祭四方報成萬物者以秋
物成四方神之功故報祭之云詩曰以
社以方者詩大雅引之證方是四方之
神也

中冬教大閱

春辨鼓鐸夏辨號名秋辨旗物至冬大閱簡軍
實凡頒旗物以出軍之旗則如秋以尊
卑之常則如冬司常佐司馬時也大閱
備軍禮而旌旗不如出軍之時空辟實
○辟音避○疏曰以冬時農隙故大簡
閱軍實之凡要也又曰云春辨鼓鐸之
下欲見春夏秋各教其一至冬大閱之
時揔教之故云至冬大閱車實云凡頒
旗物以出軍之旗則如秋以尊卑之常
則如冬司常佐司馬時也者以其王與
諸侯所建秋冬同又秋云軍吏建旗師
都載旜鄉遂載物郊野載旐百官載旟
不言旞旌二者以其是出軍之法故不
言道車游車所載大閱之時見尊卑之
常故司常云孤卿建旜大夫士建物帥

鄙建旗州里建旟縣鄙建旐道車載旞斿車載旌此為異也鄭云大閱備軍
而旌旗不如出軍之時空辟實若大雖備禮是教戰非實出軍法是其空
秋教治兵治兵是出軍法故寄出軍旗於彼是冬之空辟實出軍法者也
商問巾車職建大麾以田注田四時田獵商案大司馬職四時皆建大常何鄭
答曰麾夏之正色田雖習戰春夏尚生其時宜入兵夏本不以兵得天下故建
其正色以春夏田至秋冬出兵之時乃建太常趙商又問巾車職曰建大白以
即戎注云謂兵車司馬職仲秋辨其物以治兵王建大常注凡頒旗物以出軍
之旗則如秋不知大白以即戎為何時答曰白者殷之正色王即戎者或命將
或遣師不自親將故建先王之正色異於親自將也

遂以狩田冬田

為狩言守取之無所擇也○疏曰此一節摠論教戰訖入防田獵之事故云遂
以狩田也云冬田為狩言守取之無所擇者對春夏言蒐言苗有所擇又秋名
獮中殺者多對此圍守之此又多於獮故得守名也

及所弊鼓皆駴車徒皆譟

駴本亦作駭胡楷反一音亥○鄭司農云及所弊至
所弊之處玄謂至所弊之處田所當於止也天子諸侯蒐狩有常至其當處吏
二鼓譟義攻敵也嚮而案也夾一曰鼓譟譁也書曰前師乃鼓譟亦謂
章也○鼓音符又芳甫反○疏曰云及所弊者冬徒弊止之處謂百姓止處
曰引書曰者書傳文彼證武王伐紂時事

徒乃弊致禽饁獸

饁于輒反○徒乃弊徒止也冬田主

于郊入獻禽以享烝

用眾物多眾得取也致禽饁獸于郊聚所獲禽因以祭四方神於郊月令季秋
天子既田命主祠祭禽四方是也入又以禽祭宗廟○疏曰云致禽饁獸于郊
者亦謂因田過郊之神位而饁之又曰月令季秋天子既田云云者證獸祭禽
于四郊與此饁獸于郊為一物共實彼一無以為是仲秋祭禽以祠祊為一也

○夏官○**服不氏凡祭祀共猛獸**謂中膳羞者獸

入冬獻狼春秋傳曰熊蹯不孰○蹯音煩○疏曰上云養猛獸則猛獸皆養之
此言祭祀所共據堪食者故鄭云謂中膳羞中膳羞有熊狼故引獸人與春
秋為證案內則亦云狼臅膏可食也春秋傳者宣公二年晉靈公之時宰夫胹
熊蹯不孰殺之趙盾諫之時也○同上

○囿人祭祀共其生獸死獸之物地官

○獸人掌罟田獸

之○罟罔也以罔搏所當田之獸○搏音博音付○䟽曰云掌罟田獸者罟罔也謂以罔搏取當田之獸**凡祭祀共其死獸生獸凡獸入于腊人**共其完者○䟽曰凡此所共者於庖人云凡其死生鱻薨之物以共王之膳又曰知其完全者下經云凡獸入於腊人是其不完者故知此是完者○天官**○掌畜祭祀共卵鳥**其卵可薦之鳥○䟽曰還謂上經鵝鴨之屬其雞亦在焉○夏官**○䲣人凡祭祀共其魚之鱻薨**䲣音魚○䟽曰云凡祭祀共其魚之鱻薨者此所共者共內外饔以其膳夫共王之膳羞即不掌祭祀之事○天官

○鼈人祭祀共蠯蠃蚳以授醢人蠯薄佳反蠃郎戈反蚳直其反長梨反○蠃螔蝓鄭司農云蠯蛤也杜子春云蠯蜯也蚳蛾子國語曰蟲舍蚳蝝○螔音夷蝓音由又音揄蜯蒲項反蒲杏反蛾魚綺反舍音捨蝝悅全反允絹反○䟽曰案醢人有蠯醢蠃醢蚳醢故以此三者授醢人又曰蠃螔蝓者一物兩名司農云蠯蛤也者杜子春云蠯蜯也者蜯即蛤也亦一物云蚳蛾子者謂蟻之子取白者以爲醢國語曰蟲舍蚳蝝者此是國語諫宣公之言謂夏蟲內捨去蚳蝝此經並也蝝謂蝗也與蚳別連引之○同上

○川衡祭祀共川奠川奠籩豆實魚鱐蜃之屬○鱐所留反蜃上忍反○䟽曰此注皆據醢人及籩人而言案籩人云朝事之籩有蕢蕡白黑形鹽膴鮑鱐醢人云饋食之豆有蜃醢蠯醢蜃是蛤則魚鱐及蜃皆川中所生之物引爲證川奠也言之屬者兼有蠯醢是川奠故云之屬○地官**○澤虞凡祭祀共澤物奠**澤物之奠亦籩豆之實芹茆菱芡之屬○芡音儉○䟽曰案籩人職加籩之實有菱芡朝事之豆有茆菹加豆實有芹菹是皆澤中所出故引證籩之奠也言之屬者兼有深蒲昌本之等故云之屬○同上**○庖人祭祀之好羞**好呼報反○謂四時膳食若荊州之鱃魚青州之蟹胥雖非常物進之孝也○鱃側反○䟽曰尋常所共者並在內外饔言好羞則是非常之物謂美魚之屬又曰云四時所爲膳食者謂四時之非常美食云若荊州之鱃魚青州之胥者鄭見當時有之又見禮記禮器大饗其王事與三牲魚腊四海九州美味萵可薦者莫不咸在且當貿徐

原書有殘損

貢蠙珠暨魚荆州無魚文是文不[illegible]
備是知好蓋皆是魚也。天官

人凡祭祀共其果蓏享亦如之。享[illegible]
享納牲謂祭祀宗廟二灌後君迎牲[illegible]
之於庭將后夫人薦朝事之豆籩[illegible]
中有果蓏之物故云享亦如之若[illegible]
然上言祭祀餘祭祀也。地官

師共野果蓏之薦 蓏力果反。甸在[illegible]郊之外郊外曰野[illegible]
桃李之屬蓏瓜瓞之屬。瓞大結反[illegible]
疏曰鄭言甸在遠郊之外者案載師[illegible]
邑之田任甸地在二百里中司馬法[illegible]
里爲遠郊今言甸在遠郊外則是二[illegible]
里中云郊外曰野者釋經野在郊外
云果桃李之屬蓏瓜瓞之屬者案食貨
志臣瓚以爲在樹曰果在地曰蓏不辨
有核無核張晏以有核曰果無核曰蓏
今鄭云果桃李之屬即是有核者也蓏
瓜瓞之屬即是無核者也此從張晏之
義。天官

籩人掌四籩之實 籩竹器如豆者其容實皆
四升。疏曰言四籩謂下經朝事饋食
加籩羞籩是也云之實者謂掌此四籩
籩中所實之物䵄蕡白黑之等是物[illegible]
云鄭知籩是竹器者以其字竹下爲之[illegible]
亦依[illegible]制度而知也云如[illegible]
面徑尺柄尺亦依漢禮器制度知之也云[illegible]

實皆四升者據其籩之所[illegible]
其所實䵄蕡等則曰實故云[illegible]
升亦約與豆四升同也

朝事之籩其實䵄蕡白[illegible]
形鹽膴鮑魚鱐 䵄芳勇反[illegible]文反鱐[illegible]
反。蕡枲實也鄭司農云朝事謂清[illegible]
未食先進寒具口實之籩熬麥曰䵄[illegible]
曰蕡稻曰白黍曰黑築鹽以爲虎形[illegible]
之形鹽故春秋傳曰鹽虎形以[illegible]
事彝之職參之朝事謂祭宗廟[illegible]
之事形鹽鹽之似虎者膴牒生[illegible]
鮑者於楅室中糗乾之出於江淮
鱐者析乾之出東海王者備物近[illegible]
之遠者乾之因其宜也今河間[illegible]
麰麥賣之名曰逢[illegible]人擔[illegible]方寸[illegible]
[illegible]以餡所貫。[illegible]
[illegible]反楅皮逼反。[illegible]
[illegible]宗廟二灌之後祝延尸於戶外[illegible]
入籩八籩者則籩爲熬麥[illegible]
子二也白爲熬稻米三也黑爲熬黍[illegible]
四也形鹽似虎形五也膴[illegible]
六鮑七也鮑以魚於楅室糗乾之[illegible]
爲乾魚八也又曰六蕡枲實[illegible]
[illegible]云苴經子夏傳云苴麻之有[illegible]
麻之子實也又案喪服疏衰裳齊[illegible]
[illegible]儀云牡麻者枲麻也則枲麻謂[illegible]
[illegible]然枲麻無實而[illegible]

原書漫漶不清

[illegible]謂井田曰算方[illegible]
[illegible]云草[illegible]義同也[illegible]
引事謂清朝未食先進其[illegible]
注此是鄭不批上下文勢[illegible]
[illegible]所食解之故[illegible]不[illegible]
[illegible]曰嬪字從參知[illegible]為[illegible]云[illegible]
曰黃者已經訖云稍曰[illegible]
[illegible]白云黍曰黑者[illegible]
[illegible]矣黍二者亦皆[illegible]之乃可[illegible]巳上
[illegible]之云築鹽以為[illegible]形[illegible]引[illegible]
曰若玄氏僖三十年冬王[illegible]公[illegible]
[illegible]有昌歜白黑形鹽[illegible]云[illegible]白
大之道許曰國君文[illegible]武[illegible]
[illegible]有備物之饗以[illegible]

設鹽虎形服云[illegible]形非是[illegible]鹽為之[illegible]
後鄭不從也玄謂以司尊彝之職[illegible]
朝事謂祭宗廟薦血腥之事者案司[illegible]
彝職除二灌有朝踐饋獻為食前二[illegible]
後又有朝獻再獻食後酳尸為一亦
參少牢主人酬尸宰夫羞房中之羞
為一挹四節亦據祭宗廟故鄭云[illegible]
祭宗廟無血鄭云薦血腥者鄭注[illegible]
亦云禘祭之禮自血腥始皆謂毛以
[illegible]血以告殺是為告殺時有血與[illegible]
薦腥同義[illegible]言血耳非謂祭血[illegible]
形鹽鹽之也虎形者以為自然似[illegible]
此皆先鄭以鹽為虎形云[illegible]
為夫[illegible]者[illegible]巳[illegible]者於[illegible]

糗乾之出於江也者鄭以自驗知之言糗室者謂糗土爲室云鱐者析乾之
出東海者上云夏行腒鱐已釋訖言出東海者亦目驗知之云王者備物近
者腒之臙是也遠者乾之鮑及鱐是也因其宜者近宜濕遠宜乾也若然經鮑
鱐二者魚在於中明二物皆魚云今河間以北煑種麥賣之名曰逢引漢法證
𨕖亦是𪎊煑之麥云燕人膾魚方寸切其腴以啗所貴者亦引時事證膴膴亦
是腹腴以擬祭與啗貴者司也

饋食之籩其實棗㮚桃乾䕩榛實㮚古栗字䕩音老又力到反榛側巾及士隣反○饋食薦

孰也今吉禮存者特牲少牢諸侯之大夫士祭禮也不裸不薦血腥而自薦孰
始是以皆云饋食之禮乾䕩乾梅也有桃諸梅諸是其乾者榛似栗而小○裸
古亂反○䟽曰此謂朝踐薦腥後堂上更體其犬豕牛羊亨孰之時后先謂之
饋食之籩也其八籩者其實棗一也栗二也桃三也乾䕩與乾梅四也榛實五
也其於八籩仍少三案乾䕩既爲乾梅經中桃是濕桃既有濕桃乾梅明別有
乾桃則注引內則桃諸鄭云是其乾者既有濕桃明有濕梅可知以乾桃濕梅
二者添王者爲七籩案桃梅既並有乾濕則棗中亦宜有乾濕復取一添前爲

八也必知此五者之中有八者案儀禮特牲少牢士二籩二豆大夫四籩四豆諸侯宜六天子宜八醢人饋食之豆有八此饋食之籩言六不類又上文朝事之籩言八下加籩亦八豈此饋食在其中六乎數事不可故以義參之爲八若不如此任賢者裁之也又曰云饋食薦孰也者謂於堂上饋孰之時后薦之云今吉禮存者吉禮謂祭祀以其天子諸侯祭祀之禮云故云存者云特牲少牢諸侯之大夫士祭禮也者以天子大夫大牢祭今用特牲少牢故知諸侯大夫士祭禮也云不祼不薦血腥者若天子諸侯則有室中二祼堂上朝踐薦血腥之禮大夫則無此二者也云而自薦孰始是以皆云饋食之禮者天子諸侯大夫士雖同名饋食仍有少别何者天子諸侯尸食前仍有饋獻一是饋孰陰厭陰厭後尸入室食乃獻大夫士則饋孰與黍稷爲陰厭陰厭前無饋獻以此爲異耳云乾穣乾梅也者以經乾穣上有桃故知乾穣乾梅也云有桃諸梅諸者内則文而鄭引之者證乾穣中有乾桃乾梅故云是其乾者云榛似栗而小者今居山者見食之似栗而小亦目驗知之

加籩之實蔆芡㮚脯加籩謂尸既食后亞獻尸所加之籩重言之者以四物爲八籩蔆芡也芡雞頭也栗與饋食同鄭司農云蔆芡栗脯脩。䟽曰此加籩當尸食後王酳尸所亞王酳尸於時薦之四物重言之則八籩又曰知籩是尸既食后亞獻尸所加之籩者案春官内宗云掌宗廟之祭祀薦加豆籩以其内宗所薦明主於后又見特牲主婦獻尸云宗婦執兩籩於戶外主婦受設於敦南主人獻尸之時不見有設籩之事故知唯主於后也少牢主婦不設籩者以其當日賓尸故也其下大夫不賓尸者亦與士同也云蔆芰也者屈到嗜芰即蔆角者也云芡雞頭也者俗有二名今人或謂之鴈頭也先鄭云蔆芡脯脩者先鄭意惟饋食重言故爲脩替栗得爲一義故引之在下也

羞籩之實糗餌粉餈餈疾資反。羞籩謂若少牢主人酬尸宰夫羞房中之羞于尸侑主人主婦皆右之者故書餈作茨鄭司農云糗熬大豆與米也粉豆屑也茨字或作餈謂乾餌餅之也玄謂此二物皆粉稻米黍米所爲也合蒸曰餌餅之曰餈糗者擣粉熬大豆爲餌餈之黏著以粉之耳餌言糗餈言粉互相足。爲餌于偽反黏女廉反者直畧反。䟽曰此當王酳尸内饔進之於尸侑等者小云糗餌粉餈者此爲二籩糗與粉爲一物恐餌餈餌者籩故分于二籩之下又曰言羞籩

謂若少牢主人酬尸宰夫羞房中之羞
于尸侑主人主婦皆右之者天子祭祀
之禮亡故取少牢大夫禮解之案有司
徹上大夫當日賓尸正祭不設內羞故
祭賓尸設之此天子之禮賓尸在明日
則祭祀日當設之案少牢下大夫不賓
尸者籑長致爵與酢云宰夫羞房中之
羞司士羞庶羞于尸祝主人主婦內羞
在右庶羞在左天子之禮賓長受酢後
亦當設此內羞庶羞于下祝及主與后
然鄭不引不賓尸而引賓尸者以其設
內羞之禮同故秖引其一但正祭設於
祝賓尸故於侑又賓尸主人酬尸後正
祭賓長受酢後為異耳云故書餈作茨

者此宜從食不得從艸故先鄭從食是
經為正鄭司農云糗熬大豆與米也粉
豆屑也並於義是但於義不足故後鄭
增成之云茨字或作餈者謂故書亦有
作茨下食者云謂乾餌餅之也者餅之
曰餈未正乾之言故後鄭不從玄謂餌
二物皆粉稻米黍米所為者據當時目
驗而知云合蒸曰餌餅之曰餈者謂以
稻米黍米合以為餌餌既不餅明餅之
曰餈今之餈餻皆解之名出於此云糗
者擣粉熬大豆者此與司農義同司農
不言擣故後鄭增成之云餌言糗餈言
粉互相足者此本一物餌言糗謂熬之
餈言粉擣之亦糗之凡言互者是

據兩物相互今一物之上自相互直
理不足明故言互相足內則注擣熬
穀則大豆也穀揔名也　凡祭祀共其籩薦羞之實
薦羞皆進也未食未飲曰薦既食既飲
曰羞○疏曰祭祀言凡者謂四時禘祫
祭皆共其籩籩則薦羞之實是也又曰
云未食未飲曰薦者先薦後獻祭祀也
謂朝踐饋獻時未獻前所薦籩豆朝事
饋食之籩是也云既食既飲曰羞者謂
尸食後酳尸訖所進羞即
加籩之實是也○同上　○醢人掌四
豆之實朝事之豆其實韭菹醓醢昌本

麋臡菁菹鹿臡茆菹麇臡　韭音久菹莊居反醓他感
反本又作盜或一音昌番反臡乃兮反
又入齊反菁音作箐又音精茆音卯北
人音柳麇京倫反○醓肉汁也昌本昌
蒲根切之四寸為菹三臡亦醢也作醢
及臡者必先膊乾其肉乃後莝之雜以
粱麴及鹽漬以美酒塗置甀中百日則
成矣鄭司農云麋臡麋骭髓醢或曰麋
臡醬也有骨為臡無骨為醢菁菹韭菹
鄭大夫讀茆為茅茅菹茅初生或曰茆
水草杜子春讀茆為卯玄謂菁蔓菁也
茆鳧葵也凡菹醢皆以氣味相成其狀
未聞○膊普博反莝倉臥反骭戶諫反

䗊戶幹反蔓音萬又萬于反徐胥䗊○
醢曰言四豆之實者豆與籩並設節
與四籩同特亦謂朝事饋食加豆羞豆
之實是也言朝事之豆者亦謂朝踐節
云其實韭菹醓醢者於豆內盛菹之類
采肉通全物若牒爲菹細切爲齏又不
言菹者皆是齏則昌本之類是也言昌
本本根也昌蒲根爲齏者以麋臡
肉爲醢以其井骨爲之則曰臡菁菹鹿
臡茆菹麋臡爲八豆並屬設之又曰言
醓醢肉汁者醢者以肉爲之醢汁即是肉
汁云昌本昌蒲根者本謂根云切之四
寸爲菹者但菹四寸無正文蓋以一握
爲一握則四寸也即是全物若牒云
作醢及臡已下者鄭以當時之法解之
案王制云一爲乾豆鄭注云謂腊之以
爲祭祀豆實也腊非豆實亦謂作醢先
詩在豆與此先膊乾其肉義合鄭司農
云麋臡麋骭髓醢此義後鄭不從云或
曰麋臡醬也有骨爲臡無骨爲醢後鄭
從之文菁菹韭菹者以菁爲韭菁於義
不可後鄭不從若爲韭字非則蔓菁於
義爲是後鄭不應破之明本作韭不作
韭也鄭大夫讀茆爲茅茅菹茅初生者
茅草非人可食之物不堪爲菹或曰茆
水草後鄭從之杜子春讀茆爲卯於義
云是玄謂菁蔓菁者破司農爲韭菁云
茆水草也者增成子春爲義云凡菹醢

氣味相成然後經云韭菹醓醢
兩兩相配者皆是氣味相成之故
八一知云未聞
饋食之豆其實葵菹蠃醢脾析蜱醢蜃蚳醢豚拍魚醢
蠃力禾反脾婢支反
蜱蒲佳反徐扶移反蠃蒲佳反徐扶專反
而蜃市軫反拍音博○蠃蟯蝓蜃大蛤
蚳蛾子鄭司農云脾析牛百葉也蜃蛤
也鄭大夫杜子春皆以拍爲膊謂脅也
或曰豚拍肩也今河間名豚脅聲如鍛
鎛○蜱音毗又音𤸁蝓音揄又音由蛤
音閤蚳直其反膊音博下鎛同○疏曰
言饋食之豆者亦謂饋食之籩同時而
薦其實葵菹蠃醢者此八豆之內醓醢
蜃豚拍至若不言菹皆齏也文曰言蠃
蟯蝓蜃大蛤蚳蛾子皆爾雅文鄭司農
云脾析牛百葉也者無正文可破後鄭
鄭從之云蜃蛤也者謂小蛤亦於鹽
釋詁鄭大夫杜子春皆以拍爲膊謂脅
也者此釋經豚拍謂豚脅也云或曰豚
拍肩也者謂豚肩也云今河間名豚脅
聲如鍛鎛者此二春等二人雖從後鄭
肩聲之故從前說然一家義故云聲如鍛
鎛
加豆之實芹菹兔醢深蒲醓醢箈菹
鴈醢筍菹魚醢
芹音勤徐又音謹作近云類高也

豈爾雅作蒚同司農云水中魚衣也菭
徒來反沈云北人音丞改反又音之苔反
未知所出筍息尹反。芹其斤反也鄭司
農云深蒲蒲蒻入水深故曰深蒲或曰
深蒲桑耳醓醢肉醬也菭水中魚衣故
書鴈或爲鶉杜子春云當爲鴈玄謂深
蒲蒲始生水中子箈箭萌筍竹萌。箈
音苔。疏曰此加豆之實亦與加籩之
實同時設之深蒲醓醢者深蒲謂蒲入
水深以爲菹醓醢與朝事之豆同箈菹
者箭以箈箭萌爲菹也云筍菹者謂竹
萌以爲菹也又曰芹楚葵出爾雅鄭司
農云深蒲蒲蒻入水深故曰深蒲者史
無文云蒲蒻蒲始生只堪爲菹不深

宜於後鄭不從云或曰深蒲桑耳
蒲名爲蒲何得更爲桑耳故後鄭不
從云菭水中魚衣者此菭字既竹下
之非是水物不得爲魚衣故後鄭不
從云謂深蒲蒲始生水中子者此後鄭
以事而知破先鄭也云箈箭萌者
[illegible]者也筍竹萌者一名篛者也
[illegible]萌新生者也見今皆爲之
羞豆之實酏食糝食酏之食音嗣下同。鄭司農云[illegible]
[illegible]糝食菜餗[illegible]
[illegible]糗粉溲之小切狼臅[illegible]
[illegible]

爲餅酏之。餗音速饘之然反糗[illegible]
炙劉粗早反。除札紡反溲所柳反[illegible]
奇反一音粟。疏曰此羞豆之實
遂籩之實同時設之言酏食者謂饘[illegible]
糝食爲二豆又曰司農云酏食以酒酏
爲餅者酏粥也以酒酏爲餅若今起膠
餅文無所出故後鄭不從云糝食菜餗
蒸者若今煮菜謂之蒸菜也亦文無所
出後鄭亦不從玄謂酏饘也者案雜問
志云內則饘次糝周禮酏次糝又酏在
六飲中不合在豆且內則有饘無酏周
禮有酏無饘明酏饘是一也故破酏從
饘也又引內則曰取稻米舉糔溲之者
案彼上注舉猶皆也糔溲釋異語謂取

稻米皆糗之云小切狼臅膏者鄭彼注
狼臅膏臆中膏也云以與稻米爲餰者
彼鄭云若今膏餈云又曰糝取牛羊豕
之肉三如一者三肉等分云小切之者
謂細切之云與稻米稻米二肉一者謂
米一分肉一分合以爲餌煎之也饘糝
二者皆有肉內則文故不從先鄭然取
二有糗餌粉餈無肉則入籩此餌米肉
俱有名之爲糝即入豆案易鼎卦九四
鼎折足覆公餗其形渥凶鄭注云糝謂
之餗震爲竹竹萌曰筍筍者餗之爲菜
也是八珍之食臣下曠官失君之美道
當刑之於屋中案上膳夫注八珍取肝
膋不脠糝鄭注易糝又入八珍而[illegible]

原書漫漶不清

其糁若有采則入入珍不須肵脟若糁
無采則入羞豆此文所引是也八珍則
數肵脟故注不同凡祭祀共薦羞之豆實○同上
○醢人掌共五齊七菹凡醢物以共祭
祀之齊菹凡醢醬之物齊子兮反○齊菹醬屬醢人者
皆須醢成味○疏曰五齊七菹醢物乃是醢人所掌豆實今在此者鄭云齊菹
醬皆須醢成味故與醢人共掌云以共祭祀之齊菹凡醢醬之物者醢人連言
醬者并豆醬亦掌○同上○鹽人掌祭祀共其苦鹽散

鹽苦音盬又工戶反散悉但反下同○杜子春讀苦爲盬謂出鹽直用不湅
治者鄭司農云散鹽湅治者玄謂散鹽鬻水爲鹽○盬音古湅音練鬻音煮○
疏曰苦當爲盬盬謂出於鹽池今之顆鹽是也散鹽煮水爲之出於東海又曰
杜子春讀苦爲盬者盬鹹非苦故破苦爲盬見今海傍出鹽之處謂之盬云直
用不湅治者對下經鬻鹽是湅治者也鄭詩費云散鹽湅治者下經自有鬻鹽
是東治故後鄭不從○鄭從之○宰夫以式法掌祭祀
之戒具與其薦羞具謂所須也薦羞內者○疏曰言[illegible]

謂祭祀大小皆有舊法式依而戒敕使
共具之云與其薦羞者謂亦戒具之也
又曰案儀禮鄉飲酒鄉射燕禮等皆言
薦者皆是脯醢故知此薦亦脯醢云羞
庶羞內羞者庶羞謂天子八豆諸侯六
豆之等內羞謂祭祀食後所加言內者
少牢所謂房中之羞糗餌粉餈是也○同上○腊人凡祭祀
共豆脯薦脯膴胖凡腊物豆音著胖普半反杜音板
○脯非豆實豆當爲羞聲之誤也鄭司農云膴膺肉鄭大夫云胖讀爲判杜子
春讀胖爲版又云膴胖皆謂夾脊肉又云禮家以胖爲半體玄謂公食大夫禮

曰庶羞皆有大者此據內之所擬祭者也又引有司曰主人亦一魚加膴祭于
其上者此據主人擬祭若膴與大亦一也內則曰麋鹿田豕麋皆有胖足相參
正也大者截之大臠膴者魚之反覆又注曰大二者同矣則是膴亦臠肉大
臠胖宜爲脯而腥胖之言片也析肉意也禮固有腥膴爛雖其有爲孰之皆先
制乃亨○夾古洽反又古協反食音嗣膴京許反腥音胥服反膴而甚反爛音
康豆羞音[illegible]○疏曰知脯非豆實者以其[illegible]脯則脯是籩實故云豆當
[illegible]爲羞者案籩人云[illegible]之實鄭云未[illegible]

羞曰薦已飲已食曰羞羞薦相對下好言薦脯明上當言羞脯也鄭司農云膚內鄭大夫胖讀爲判杜子春讀胖爲版又云膴胖皆謂夾脊肉又云禮家以胖爲半體者文無所出皆非也玄謂公食大夫禮曰庶羞皆有大者此據肉之所擬祭者也又引有司曰主人亦一魚加膴祭於其上者此據主人擬祭者也膴與大亦一也內則曰麋鹿田豕麕皆有胖足相參正者注引有司并公食大夫二文證膴是大臠引內則明胖與膴不同故云足相參正云大者載之以薦者重解公食大夫云膴者魚之反覆者反覆謂魚生時在腹下今加之於上云膴又詁曰大者爾雅釋詁文云二者同矣者大夫膴同是一則魚是謂肉大臠同將祭先也云胖宜爲脯而腥謂肉薄不臭者云胖之言片析肉意者此爲胖是薄義云禮固有腥腍爛雖其有名孰之者祭祀之禮豚解而腥之又有體解而爛之又有薦孰之禮禮堅固有此三者皆當先制爲胖言此者證胖與膴不同破諸家之意○同上

○量人凡祭祀制其從獻脯燔之數量鄭司農云從獻者肉殽從酒也玄謂燔從於獻酒之肉也數多少也量長短也反○疏曰云凡者以其云祭祀考賓祭禮獻以燔從故總之言也又曰先鄭云從獻者肉殽從酒也後鄭不從者以肉殽從酒禮所不言宗廟時牲少牢云主人獻尸以肝從主婦獻尸以燔從故鄭據此以爲從獻以燔詩云載燔載烈毛云傅火曰燔貫之加於火曰烈燔雖不貫亦是炙肉故鄭云爲肉數多少也量長短也者案特牲禮脯十梃各長尺二寸是多少長短燔炙亦有多少長短之數量宋闕○天官

○外饔外祭祀之其脯脩刑膴陳其鼎俎實之牲體魚腊注疏見上犧牲條

○亨人祭祀共大羹鉶羹大羹肉湆鄭司農云大羹不致五味鉶羹加鹽菜矣○湆去及反○疏曰云祭祀共大羹者大羹肉湆盛於登謂大古之羹不調以鹽菜及五味謂鑊中煮肉汁一名湆故鄭云大羹肉湆云鉶羹者謂是陪鼎膷臐膮牛用藿羊用苦豕用薇調以五味盛之於鉶器即謂之鉶羹若盛之於豆即謂之庶羞即公食大夫十六豆膷臐膮是也○天官

○司士凡祭祀帥其屬羞俎豆注疏見上犧牲條

○大司馬大祭祀羞牲魚授其祭注疏見上犧牲條

○小司馬小祭祀掌

其事如大司馬之法注疏見上犧牲條○小子
祭祀贊羞○疏曰贊羞謂若上文大司馬職云祭祀羞魚牲之等此官即贊之○夏官
右庶羞○記庶羞不踰牲祭則以羊不以牛肉爲羞○疏曰案有司徹是少牢之祭宰夫羞房中之羞注庶食豢食內則云豢羊牛豕之肉得用牛者如既用少牢則豢亦不用牛肉以羊肉爲羞○王制
○水草之菹陸產之醢小物備矣三牲之俎八簋之實美物備矣昆蟲之異草木之實陰陽之物備矣水草之菹茆苔之屬陸產之醢蚳醢之屬天子之祭八簋昆蟲蜩范之類死之蟲也內則可食之物有蜩其草木之實菱芡榛栗之屬○鄭音條○疏曰云水草之菹芹茆之屬者案醢人云加豆之實芹菹兎醢朝事之豆茆菹麋臡是芹茆也又有朝事之豆昌本麋臡加豆之實有深蒲醓醢箈菹鴈醢筍菹魚

醢其昌本深蒲箈筍是水草故云之屬云陸產之醢蚳醢蠃之屬者案醢人饋食之豆蜃蚳蝝即蚳之類醢人加豆之實有兎醢又有醓醢皆是陸產故云之屬云天子之祭八簋者明堂位云周之八簋又特牲十兩敦少牢四敦則諸侯六故天子八云內則可食之物有蜩范者蜩蟬也范蜂也昆蟲之屬云草木之實菱芡榛栗之屬者案籩人加籩之實有菱芡饋食之籩有棗栗榛實是草木故云之屬
凡天之所生地之所長苟可薦者莫不咸在咸皆也○疏曰此一經捴結上文既內自盡外又求助祭之事苟可薦者悉在祭用則上陰陽之物備矣是也○祭統
○餕餘不祭父不祭子夫不祭妻食人之餘曰餕餕而不祭唯此類也食尊者之餘則祭盛之○疏曰餕者食餘之名祭謂祭先也因前有賜餘故明食人之餘不祭者也凡食人之餘及日晚食朝饌之餘皆云餕故玉藻云日中而餕鄭云餕食朝之餘也今此明凡食餘悉祭若不祭者唯此下二條也父不

原書漫漶不淸

祭子夫不祭妻諸[illegible]得事餘不須祭者言其[illegible]此二條悉祭也夕[illegible]有了[illegible]氏云謂年老致仕傳[illegible]子孫有賓客之事故[illegible]餘夫從其妻餘者謂宗[illegible]婦燕婦有餘夫得食之○曲禮上

○穀梁子曰四時之田皆爲宗廟之事也春曰田[illegible]取獸於田夏曰苗因爲苗除害故曰苗秋曰蒐[illegible]冬曰狩之舍小取大狩圍狩也冬[illegible]成獲則取之[illegible]

擇○疏曰四時田獵若用時[illegible]正則周之冬是夏之秋而云[illegible]者冬是一時摠名周之十二[illegible]之十月萬物已收故得以[illegible]之

四時之田用三焉唯其所先[illegible]

一爲乾豆上殺中心死速[illegible]之爲豆實可以祭[illegible]曰何休云自左膘射之達于右[illegible]中心死疾故乾而豆之[illegible]豆祭其名狀如[illegible]諸公十有六[illegible]六八下大夫[illegible]上禮器[illegible]

二爲賓客次殺射髀骼死差遲○疏曰何休云自左膘射之達於右脾遠心死難故爲次殺毛傳云次殺者射右耳本次之今注云射髀骼則與彼異也髀骼者案儀禮髀骨膝以上者是也

三爲充君之庖下殺中腸汚泡死最遲先宗廟次賓客後庖厨尊神敬客之義○疏曰何休云自左膘射之達於右髃毛傳云左髀達於右髃爲下殺此云中腸同彼二說並無妨也○桓公四年傳

○鳥獸之肉不登於俎俎莊呂反則公

不射隱公五年春秋左氏傳

○傳宣公夏濫於泗淵濫漬也漬罟於泗水之淵以取魚也泗在魯城北又曰在南門里革斷其罟而棄之罟網也曰

古者大寒降土蟄發降下也寒氣初下謂季冬建丑之月大寒之後也土蟄發謂孟春建寅之月蟄始震也月令孟春蟄蟲始震魚上冰獺祭魚水虞於是乎講罛罶取名魚登川禽而嘗之寢廟行

諸國人助宣氣也○罛音孤罶音柳水虞漁師也
掌川澤之禁令講習也罛漁網也罶笱也名魚大魚也川禽鼈蜃之
屬諸之也是時陽氣起魚陟負冰故令國人取之所以助宣氣也月
令季冬始漁乃嘗魚先薦寢廟唐云孟春誤矣鳥獸孕水
蟲成孕懷子也此謂春時獸虞於是乎禁罝
羅猎魚鼈以爲夏犒罝音嗟猎音策○獸虞掌
鳥獸之禁令罝兎罟羅鳥罟也禁禁不得施也猎擉也犒乾也夏不

大文二小十八三五　祭禮上十三　三百五十

得取故於此時擉刺魚鼈以爲夏儲○擉七角反助生阜
也阜長也鳥獸方孕故取魚鼈助生物也鳥獸成水
蟲孕水虞於是乎禁罝罜䍡誤穽
鄂罜音獨䍡音鹿○罝當爲罜罜䍡小網也穽陷也鄂作格所以
誤獸也謂立夏鳥獸已成水蟲蘊孕之特禁魚鼈之網設取獸之物
也以實廟庖畜功用也○畜休又反以[illegible]
宗廟庖廚也而長魚鼈畜四時功是國財用也且夫山[illegible]

槎蘖槎斫也以株生曰蘖澤不伐夭艸木未成曰夭
魚禁鯤鮞鯤魚子也鮞未成魚也獸長麑麌
麌一老反○麑子曰麑麌子曰麌鳥翼鷇卵鷇音寇
音確○翼成也生哺曰鷇未乳曰卵蟲舍蚳蝝蚳蟻子也
可以爲醢蝝蝠蝛也可食舍不取也蕃庶物也古之
訓也蕃息也今魚方別孕不教魚長
又行網罟貪無藝也別別於雄而懷子也藝極

大全十二　祭禮十二　三百五十一

也○國語曾語○屈到嗜芰屈到楚卿屈蕩子子夕也
芰蔆也有疾召其宗老而屬之家臣曰老
宗老爲宗人者曰祭我必以芰及祥祥祭也
宗老將薦芰屈建命去之建屈到之子子
木也宗老曰夫子屬之夫子屈到也子木
曰不然夫子承楚國之政承奉也其
法刑在民心而藏在王府上之可

以比先王下之可以訓後世雖微楚國諸侯莫不譽微無也雖使無楚國十稱諸侯猶皆譽之以爲善也其祭典有之曰國君有牛享諸侯以太牢也大夫有羊饋羊饋少牢也士有豚犬之奠士以特牲庶人有魚炙之薦炙之夜反○庶人祀以魚籩豆脯醢則上下共之共之以多少爲羞也不羞珍異不陳庶侈羞進也庶衆也侈猶多也夫子不以其私欲干國之典遂不用干犯也○國語楚語○豐卷將祭請田焉子産弗許卷眷勉反徐居阮反○田獵也曰唯君用鮮鮮野獸衆給而已衆臣祭以芻豢爲足○芻初俱反豢音患牛羊曰芻犬豕曰豢○襄公三十年春秋左氏傳

舍人以歲時縣穜稑之種以共王后之

春獻種縣音玄穜直龍反稑音六穜章勇反下同○縣之者欲其風氣燥達也鄭司農云春王當耕于藉則后獻其種也后獻其種見内宰職○疏曰内宰注云先種後熟謂之穜後種先熟謂之稑彼内宰上春后獻種示不敗壞三助王耕事此云歲時縣者從納禾治得子即縣之以至春獻之是以先鄭云春王當耕于藉則后獻其種也○地官○内宰上春詔王后帥六宮之人而生穜稑之種而獻之于王六宮之人夫人以下分居后之六宮者古者使后宮藏種以其有傳類蕃孳之祥必生而獻之示能育之使不傷敗且以佐王耕事共禘郊也鄭司農云先種後熟謂之穜後種先熟謂之稑王當以耕種于藉田玄謂詩云黍稷種稑是也夫人以下分居后之六宮者每宮九嬪一人世婦三人女御九人其餘九嬪三人世婦九人女御二十七人從后唯其所燕息焉從后者五日而沐浴其次又上十五日而徧云夫人如三公從容論婦禮○疏曰上春者亦謂正歲以其春事將興故云上春也内宰以上春建寅之月又詔告王后帥領六宮之人而生穜稑之種而獻之于王者一則助王耕事二則示於宮内無傷敗之

義也又曰云古者使后宮藏種以
傳類蕃孳之祥者王妃百二十人
多為種類藏種者亦是種類蕃孳
故使種藏也云必生而獻之示能
使不傷敗者生此種乃獻之非直此
種不傷敗示於宮内懷孕者亦不傷也
云且以佐王耕事者王親耕后親蠶皆
為祭事今后雖不耕藏種獻之者亦是
佐王耕事云共禘郊也者禘謂祭昊
謂祀天舉尊言之其實山川社稷等皆
用之也鄭司農云先種後熟謂之種
種先熟謂之稑者今世見有此先種後
熟後種先熟目驗可知也玄謂詩云黍
稷種稑是也此增成先鄭義亦以其先

鄭直云先種後種不見穀名後鄭意黍
稷皆有種稑云夫人以下分居后之六
宮者此已下亦是增成鄭義所分君者
唯據九嬪以下三夫人不分居而云三
夫人以下則除三夫人亦得為三夫人
以下也云每宮者后六宮故云每此言
與下為目也九嬪一人者九嬪九人六
宮各一人則三人在也世婦三人者世
婦二十七人六宮每宮三人則九人在
也女御九人者女御八十一人六宮宮
各九人餘二十七人在也其餘謂不分
者故云其餘九嬪三人世婦九人女御
二十七人也云從后唯其所燕息焉者
[illegible]正寢居一宮須往即亭故云唯其所

息焉云從后者五日而沐浴者侍
者須整淨故須沐髮浴身體也其次又
上十五日而遍云者鄭所分后六宮九
嬪以下皆三分之一分從后兩分居宮
假令月一日一分從后至月五日從后
者五日滿則右邊三宮之中者居宮者
來替此從后者從后者又來入右邊三
宮從后者至十日又滿則左邊三宮者
來替此從后者從后者來在右邊三宮
又至十五日則三番揔遍故云十五日
而遍云者無正文鄭以意配之故言云
以疑之云夫人如三公從容論婦禮者
下后六宮夫人有三分居不適因即尊
者三公坐與王論道三夫人尊卑與三

公同三公侍王三夫人亦侍后故取並
為者以證三夫人不分居宮之義也○
天官○孟春擇元辰天子親載耒耜措之
于參保介之御間帥三公九卿諸侯大
夫躬耕帝籍天子三推三公五推卿諸
侯九推　元辰蓋郊後吉辰也耒耜之上曲也保介車右也置耒於車右
與御者之間明已勸農非農者也人君
之車必使勇士衣甲居右而參乘備非
常也保猶衣也介甲也帝藉為天神借
民力所治之田也○疏曰甲乙丙丁等

謂之日郊之用辛上云元日子丑寅卯
之辛謂之爲辰耕用亥日故云元辰大
子親載耒耜者謂天子所乘車上親載
拱田之耒耜措之於參保介御之間者
指置也保介車右 御者御車之人車
右及御人皆是主參乘於時天子在左
御者在中車右在右言置此耒器於參
乘保介及御者之間然後帥三公九卿
而往南郊躬耕耤田也又曰知用亥者
以陰陽式法正月亥爲天倉以其耕事
故用天倉也盧植蔡邕並云郊天是陽
故用日耕耤是陰故用辰元者善也郊
雖用日亦有辰但日爲主耕之用辰亦
有日但辰爲主皇氏云正月建寅日月
會辰在亥故耕用亥也未知然否云置
耒耜於車右與御者之間明已勸農非
農者也王既親載耒器置耒應須近王
今置耒乃於參御二人之間不近王者
明王之心身但是勸[illegible]
農人故不近耒器也所以車右衣甲者
以人君尊重故使勇士衣甲居右備非
常也云保猶衣者保郎燧保保謂小[illegible]
所以衣覆小兒故云保猶衣也云帝耤
爲天神借民力所治之田者耕[illegible]
爲帝耤者舉尊言之故祭義云天子[illegible]
耤千畝以共齊盛又國語云宣王即位
不耤千畝虢文公諫曰夫民之大事在
農上帝之粢盛於是乎出是耤田[illegible]

帝故云爲天神借民力所治之田也案
此立春後始郊郊之後始耕案國語先
時九日大史告以耕事注先立春日
也謂先立春之前以耕與此不同者國
語云耕在立春之前其實耕猶在立春
之後故國語下云先時五日[illegible]
注先耕時也是耕前五日王即齋宮而
齋是知親耕在立春之後也此言天子
三推公五推卿諸侯九推案國語王耕
一墢班三之賈逵注班次也謂公卿大
夫也三之下各三其上也王一墢公三
墢卿九墢大夫二十七墢天子三推公
五推卿諸侯九耕此是貴賤耕推[illegible]
之數也不云士者士賤不與耕也[illegible]
語云庶人終於千畝又周禮甸師下
士云帥其屬而耕耨王藉鄭注云庶人
謂徒三百人

反執爵于太寢三公九卿諸侯大夫皆御命曰勞酒

既耕而宴飲以勞羣臣也太寢路寢

御侍也○疏曰案國語耕後宰夫陳饗
膳夫贊王王歆大牢是耕後設饗而此
云飯耕而燕飲者饗禮在廟燕禮在寢
此云執爵于大寢故知燕也國語云饗
者查用饗之饌具而行燕禮以勞羣臣
案上迎春而反賞公卿大夫於路寢門
外正朝此耕耤而反勞羣臣在於路寢
不同者爵賞公事與衆共之故在正朝

之勞私禮主於歡心故在路寢。月令○甸師掌帥其屬而耕耨王藉以時入之以共齍盛耨乃豆反。其屬府史胥徒也耨芸芋也王以孟春躬耕帝藉天子三推三公五推卿諸侯九推庶人終於千畝庶人謂徒三百人藉之言借也王一耕之而使庶人芸芋終之齍盛祭祀所用穀也粢稷也穀者稷爲長是以名云在器曰盛。芋音子徐音茲推他回反。疏曰言掌帥其屬者謂除府史有胥三十人徒三百人而耕種耘耨於丁之藉田言以時入之者謂麥則夏熟禾黍秋熟則十月獲之

送入地官神倉故云以時入之云以共齍盛者六穀曰粢在器曰盛以共祭祀故云以共粢盛又曰云其屬府史胥徒也者敘官知之云耨芸芋也者詩云或芸或芋芸筋芋擁本是也云王以孟春至諸侯九推並是月令文言躬耕帝藉者天子親耕三推是也言帝藉者藉田之穀衆神皆用獨言帝藉者舉尊言之云天子三推三推者三推一墢云三公五推者五推而二墢卿諸侯九推者九推而五墢故國語云王耕一墢班三之云庶人終於[illegible]周語[illegible]入子藉田千畝在南郊[illegible]三推[illegible]有恭敬鬼神之法[illegible]先天下[illegible]躬耕終

之者庶人也鄭解周言此者謂此帝實徒三百人也云粢稷也者爾雅文云穀者稷爲長是以名云者此釋經及爾雅特以粢爲號知稷爲五穀長者案月令中央土云食稷與牛五行土爲尊故知稷爲五穀長及爾雅以稷爲粢通而言之六穀皆是粢故小宗伯云辨六粢之名物是也。天官○季秋乃命冢宰農事備收備猶盡也舉五穀之要定其租稅之簿藏帝藉之收於神倉祗敬必飭重粢盛之委也帝藉所耕千畝也藏祭祀之穀爲神倉祗亦敬也。疏曰帝藉

者供上帝之藉田也神倉者貯祀鬼神之倉也言天子於此月命冢宰藏此帝藉所收禾穀於此神倉之中當須敬而復敬必使飭正又曰委謂委積之物重此粢盛委積之物故內於神倉公羊傳桓十四年御廩災御廩者何粢盛委之所藏皇氏云委謂輸也其義非云帝藉所耕千畝者鄭康成云藉之言借也借民力所治之田也祭義云天子爲藉千畝冕而朱紘躬秉耒祭統云天子親耕於南郊是藉田在南郊也云藏祭祀之穀爲神倉者以其供神之物故曰神倉祗亦敬者經有敬字祗又訓爲敬故云祗亦敬言敬者恒以敬敬爲心不怠

慢也月令

○小宗伯辨六盛之名物與其用使六宮之人共奉之盛讀爲粢六粢謂六穀黍稷稻粱麥苽。疏曰六穀云名物謂六穀各有名其色異故云名物也云與其用者六穀所用若六牲六彝所用不同故須辨之云使六宮之人共奉之者黍稷簠盛是婦人所奉之事故使六宮之人奉之六宮之人謂若世婦職云女宮之宿戒者也又曰讀盛爲粢者爾雅釋草粢稷也粢字從米以次爲聲其盛字從皿以齊爲聲從皿不如從米故讀粢也云六粢黍稷稻粱麥苽者約食醫和王六食云黍稷稻粱麥苽而言。春官

○廩人大祭祀則共其接盛接讀爲壹扱再祭之扱扱以授舂人舂之大祭祀之穀藉田之收藏於神倉者也不以給小用。扱初洽反劉初輒反又差及反劉涉反。疏曰此即廩人兼掌御廩所藏藉田之收以共祭祀之用者也鄭必讀接爲壹扱再祭之扱者此盛米與舂人舂之當須扱與舂人無取於接義故讀如特牲少牢云藏於神倉者也者據月令而言知不給小用者祭義云天子藉田千畝諸侯藉田百畝以事天地社稷先公敬之至也是不給小用也。地官

○舂人祭祀共其盛盛之米盛盛謂黍稷粱之屬可盛[illegible]爲簠簋實。疏曰器實曰盛則黍稷[illegible]粱是也在器曰盛則簠簋是也故鄭[illegible]言盛盛謂黍稷稻粱之[illegible]有麥苽可盛以爲簠簋之實也。同上

○小宗伯大祭祀祭之日逆盛逆盛受饎人之盛以入。饎昌志反。疏曰其逆盛即大祝伯涖玉盛者是也大宗伯涖之小宗[illegible]迎之是相佐也又曰知盛受饎人之盛以入者案少牢饎爨在廟門之外也[illegible]天子諸侯饎爨亦在廟門外今言迎[illegible]明於廟門之外迎入向廟堂東實之[illegible]簠簋也。春官

○小祝大祭祀逆盛盛疏曰逆[illegible]者祭宗廟饋獻後尸將入室食[illegible]廟門外迎饎人之盛盛於廟堂[illegible]薦於神座前。同上

○舍人凡祭祀共簠簋[illegible]陳之方曰簠圓曰簋盛黍稷[illegible]疏曰祭祀言凡則天地[illegible]小祭皆有黍稷於簠簋實之[illegible]凡以簠之也又曰云方曰簠圓[illegible]據外而言案孝經云陳其簠簋[illegible]圓外方受斗二升者直據簠[illegible]則內方外圓知皆受斗二升[illegible]爲簋實一觳豆實三而成觳[illegible]

原書漫漶不清

豆則斗二升可知但外神用瓦[illegible]
當用木故易損卦云二簋可用[illegible]
以離巽爲之離爲日日圓巽爲[illegible]
圓簋象是用木明矣云盛黍稷[illegible]
者案公食大夫簠盛稻粱簋盛[illegible]
故鄭揔云黍稷稻粱器也○[illegible]
肆師祭之日表齍盛告絜 粢六器曰[illegible]
表爲剽剽表皆謂徽識也○剽[illegible]
識式志反又昌志反○疏曰云[illegible]
表齍盛告絜者當祭之日旦其[illegible]
盛於簠簋陳於廟堂東又以徽[illegible]
旌書其黍稷之名以表之又告絜[illegible]
曰爾雅云粢稷也彼特訓粢爲稷[illegible]

稷爲五穀之長其總而言之六穀皆[illegible]
粢故此經揔六穀爲粢故鄭云粢六[illegible]
也粢食醫和王六食黍稷稻粱麥苽[illegible]
食即膳夫云六穀一物故鄭云六穀[illegible]
云皆謂徽識也者以剽表字雖不同[illegible]
是徽識也於六粢之上皆爲徽識小[illegible]
書其黍稷之名以表之餘饌不表獨[illegible]
表之者以其餘器所盛名異覩器則[illegible]
其實此六穀者簠盛稻粱簋盛黍稷[illegible]
有會蓋覆之覩器不知其實故特須[illegible]
顯之也○春官 ○大宗伯奉玉齍 玉禮神之[illegible] 也始涖之[illegible]
又奉之○疏曰齍謂黍
稷天地當盛以瓦簋

以粢盛○傳昔者天子爲藉千[illegible]
冕而朱紘躬秉耒諸侯爲藉百畝
冕而青紘躬秉耒以事天地山川
社稷先古以爲醴酪齊盛於是乎
取之 齊音咨下同○藉藉田先古 先祖○疏曰以君子報親不
敢不盡心以事之故古天子諸侯
有藉田以親耕以事天地山川社
稷先古者上雖揔論天子諸侯此
言天地者特據天子自外則通先
古謂先祖也以爲醴酪齊盛於是
乎取之者爲祭祀諸神醴酪粢盛
之資於是乎藉田
而取之○祭義 ○天子親耕於
南郊以共齊盛諸侯耕於東郊亦
以共齊盛 齊或作粢東郊少陽諸 侯象○少詩照反○疏
曰鄭云王藉田在遠郊故甸師氏
掌之諸侯耕於東郊亦以共齊盛
者天子太陽故南也諸侯少陽故
東也然藉田並在東南故王言南
諸侯言東
○祭統 ○宣王即位不藉千畝

原書漫漶不清

籍借也借民力以爲之天子籍田千畝諸侯百畝自厲王之流籍田……
禮廢宣王即位不復遵古虢文公諫曰賈侍中云文公……
文王母弟虢仲之後爲王卿士謂虢叔之後西虢也宣王都鎬在畿內不可夫民之大事在農穀民之命故農爲大事上帝之粢盛於是乎出出於農也黍稷曰粢在器曰盛民之蕃庶於是乎生蕃息也庶衆也事之共給於是乎在共具給足也和協輯睦於是乎興協合也輯聚也睦親也……財用蕃殖於是乎始殖長也敦庬純固於是乎成敦厚也庬大也是故稷爲大官民之大事在農故稷之職爲大官古者大史順時覛土覛音脈覛視也○陽癉憤盈土氣震發癉丁佐反○癉厚也憤積也盈滿也震動也發起也……祥晨正農祥房星也晨正謂立春之日晨中於午也……

……按曰農祥……日月底于天廟底至也天廟營室也孟春之月日月皆在營室土乃脈發脈理也農書曰春土冒橛陳根可拔耕者急發○橛其月反先時九日先……立春日也大史告稷曰自今至于初吉初吉二月朔日也詩云二月初吉陽氣俱蒸土膏蒸升也膏潤也其動潤澤欲行其動弗震弗渝脈其滿眚穀乃不殖震動也渝變也眚災也言陽氣俱升土膏欲動當即發動變寫其氣不然則脈滿氣結更爲災病穀乃不殖稷以告以大史之言告王王曰史帥陽官以命我司事史大史陽官春官司事主農事官也曰距今九日土其俱動距去也王其祗祓監農不易祗敬也祓齋戒祓除也不易不易物土之宜○祓音弗王乃使司徒咸戒公卿百吏庶民百吏百官也庶民甸師氏所掌之民主耕……

耤王之耤田者司空除壇于籍司空掌地也命農大夫咸戒農用農大夫田畯也農用田器也先時五日先耕時也瞽告有協風至瞽樂天師知風聲者協和也風氣和時候至也立春日融風王即齋宮所齋之宮百官御事各即其齋三日御治也王乃淳濯饗醴淳之純反○淳沃也濯溉也饗飲也謂王沐浴飲醴酒及期期耕日也鬱人

薦鬯鬱鬱金香草宜以和鬯酒也周禮鬱人掌祼器凡祭祀賓客和鬱鬯以實彝而陳之共王之齊鬯犧人薦醴犧人司尊也掌共酒醴者王祼鬯饗醴乃行祼灌也灌鬯飲醴皆所以自香絜百吏庶民畢從及籍后稷監之監察也膳夫農正陳籍禮膳夫上士也掌王之飲食膳羞之饋食農正田大夫主敷陳籍禮而祭其神爲農祈也○爲于僞反大史贊王贊道也王

敬從之王耕一墢墢音發又蒲伐一墢一耜之發也王無耦以一耜耕班三之班次也三之下各三其上也王一墢公三卿九大夫二十七庶人終于千畝畝畝耕也其后稷省功大史監之司徒省民大師監之畢宰夫陳饗膳宰監之宰夫下大夫膳宰膳夫也膳夫贊王王歆大牢歆饗也班嘗之公卿大夫也庶人終

食終畢也是日也瞽帥音官以省風土音官樂官也風土以音律省土風風氣和則土氣養廩于籍東南鍾而藏之廩御廩一名神倉東南生長之處鍾聚也謂爲廩以藏王所籍田以奉粢盛○粢音咨盛音成而時布之于農布賦也稷則徧戒百姓紀農協功紀猶綜理也協同也曰陰陽分布震雷出滯陰陽分日夜同也滯蟄也明堂月令曰[illegible]

分雷乃發聲始電蟄蟲咸動啓戶始出　土不備墾[illegible]

在司寇　墾發也辟舉也在司寇司寇行其舉　乃命其

旅曰徇　旅衆也徇行也　農師一之　一之往也[illegible]

師上士　農正再之　農正后稷之佐田畯也故次農師

后稷三之　后稷農官之君故次農正　司空四之

司空主道路溝洫故次后稷　司徒五之　司徒省民故次

司空　大保六之大師七之　大保大師天子三公

大史八之　大史佐王論道紀蓋異官不特掌事故次司徒

宗伯九之　宗伯卿官掌通官府之治故次大師

王則大徇　大徇帥公卿大禮若王不與祭則攝位故次大史

耨獲亦如之　如之如耕時也　民　卿大夫親行農也

用莫不震動恪恭于農　用謂田器也　脩

其疆畔日服其鎛不解于時　鎛音博○疆境也畔界也鎛鋤屬也

財用不乏民用和同

是時也王事唯農是務[illegible]

於其官以干農功　求利於[illegible]使干[illegible]

三時務農而一時講武　三[illegible]

故征則有威守則有財　講習也[illegible]

乃能媚於神而和於民矣　媚說也[illegible]

享祀時至而布施優裕也[illegible]

今天子欲脩先王之緒而棄其大

功匱神之祀而困民之財　[illegible]籍也困民之財取於民也

將何以求福用民[illegible]

弗聽三十九年戰于千畝王師敗績于姜氏之戎　國語周語○[illegible]

必求仁者之粟以祀之[illegible]

終　喻貧困猶不取惡人之物以事亡親○祭義○[illegible]

曰魯祭周公何以爲牲[illegible]

原書漫漶不清

[illegible]謚者新穀魯公嘗粢者粢也[illegible]

言之故上以粢也者正[illegible]也若似周書[illegible]

也然劉言周公盛者器言魯公盛者謂一二設[illegible]

羣公廩廩者運新共半相遑爾此[illegible]

之特序昭穆之差○疏曰今是故穀但在上少有[illegible]

相連而已故謂之廩稟名是以鄭注云廩讀如[illegible]

廩者是也此謂方祫祭之穆之差者正以若其時祭[illegible]

鑿羣公之餼一何至此祫祭之時序昭穆之差[illegible]

事祖故也○文公十三年傳○孔子侍[illegible]

公賜之桃與黍焉哀公曰[illegible]

子先食黍而後食桃左右皆掩口

而笑公曰黍者所以雪[illegible]

食之也孔子對曰丘知之[illegible]

黍者五穀之長郊禮[illegible]

原書漫漶不清

盛果屬有六而桃爲下祭祀不用

不登郊廟丘聞之君子以賤雪貴

不聞以貴雪賤今以五穀之長雪

果之下者是從上雪下臣以爲妨

於教害於義故不敢家語子路初見○米

廩有虞氏之庠庠序亦學也庠之言詳也於以考禮

詳事也曾謂之米廩虞帝上孝今藏粢盛之委焉○疏曰米廩是有

虞氏之庠也者魯以虞氏之庠爲廩以藏粢盛○明堂位○桓

公十四年秋八月壬申御廩災御廩

公所親耕以奉粢盛之倉也天火曰災例在宣十六年○疏曰傳稱

御廩災乙亥嘗書不害也明嘗之所用是御廩之所藏也禮記祭義

云天子爲籍千畝諸侯百畝躬秉耒以事天地山川社稷先古敬之

至也設梁傳曰天子親耕以共粢盛王后親蠶以共祭服國非無良

農工女也以爲人之所盡事其祖禰不若以已所自親者也月令季

秋乃命冢宰藏帝籍之收於神倉鄭玄云重粢盛之委也帝藉所耕千畝也藏祭祀之穀故爲神倉以此諸文知御廩藏公所親耕以奉粢盛之倉也廩即倉之别名周禮廩人爲倉人之長其職曰大祭祀則共其接盛鄭玄云接讀爲扱扱以授舂人大祭祀之穀藉田之收藏於神倉者不以給小用是公所親耕之粟擬共祭祀藏於倉廩故謂之御廩災其屋而不損其穀故曰書不害也

乙亥嘗

先其時亦過也既戒曰致齊御廩雖災苟不害嘉穀則祭不應廢故書以示法○先悉薦反又如字齊側皆反○疏曰八月建未未是始殺故云先其時亦過也周禮大宰祀五帝前期十日帥執事而卜日遂戒享先生亦如之鄭玄云十日者容散齊七日致齊三日壬申在乙亥之前三日是致齊之初日也既已戒日致齊御廩雖災苟其不害嘉穀有穀可以共祭祀則祭不應廢故書以示法也若害穀則當廢不可苟用他穀故也先時亦過過則當書但書過已有成例故傳指言不害故沈氏云杜以先時亦過過則當書傳何以專言不害此丘明

之意若非先時有災不害亦書非御廩有災先時亦書進退明也服虔云嘗以壬申被災至乙亥而嘗不以災害爲恐故衛難杜云若救之則息不害嘉穀則傳當有救火之文昔如宋災傳舉救火今左言不害明知不以災爲害杜以爲不害嘉穀者秦氏答云傳所以不載救火者傳以指釋經文略舉其要所以不載救火至於宋鄭之災彼由簡牘備載詳略不等不可相難也

左氏曰書不害也

災其屋救之則息不及穀故曰書不害○

穀梁子曰御廩之災不志

以其微○疏曰云災是大事當亦不小而云微者周之八月夏之六月其大月之末容得五穀之節粢未足可書比之災則爲微畜合聚重而今並書之者是未易災之餘可志而已見其不微故兼志之如此解則傳云御廩之災不志者謂不當兼志之也今以爲微者直謂御廩災也故徐邈云不足志是也徐又云而嘗可也言可以嘗何上錫與范注違不得取之

此其志何也以爲唯未易災之餘

而嘗可也志不敬也鄭嗣曰[illegible]未易災之[illegible]
而嘗然後可志也用火災之餘[illegible]祭宗廟非人子所以盡其心力[illegible]
敬之大也天子親耕以共粢盛天子[illegible]耕其[illegible]
三推黍稷曰粢在器曰盛○疏[illegible]月令天子於孟春之月乃擇元辰[illegible]
天子親載耒耜措之參保介之[illegible]閒帥三公九卿諸侯大夫躬耕[illegible]
藉天子三推公五推卿諸侯九推是其文也王后親蠶
以共祭服王后親蠶齋戒躬桑[illegible]人三繅遂班三宮夫人[illegible]
玄黃以爲黼黻文章服既成君服[illegible]以祀之○疏曰王后親蠶齋戒躬
桑月令文夫人三繅遂班三宮云云祭義文彼云古者天子諸侯
必有公桑蠶室近川而爲之築宮仞有三尺棘牆而外閉之及大昕
之朝君皮弁素積卜三宮之夫人世婦之吉者使入蠶于蠶室奉種
浴于川桑于公桑風戾以食之鄭玄云大昕季春朔日之朝也諸侯
夫人三宮半王后也又云及良日夫人繅三盆手遂布于三宮夫人
世婦之吉者使繅遂朱綠之玄黃之以爲黼黻文章服既成君服

祀先王先公敬之至也鄭玄云三盆手者三淹也凡繅每淹大揔而
手振之以出緒也是也國非無良農工女也
以爲人之所盡事其祖禰不若以
己所自親者也凱曰夫治人之道莫急於禮禮有五
經莫重於祭祭者非物自外至者也由中出者身致其誠信然後可
以交於神明祭之道也○疏曰禮有云云者祭統文鄭玄云五經者
吉凶賓軍嘉也莫重於祭謂以吉禮爲首也大宗伯職曰以吉禮事
邦國之鬼神祇何用見其未易災之餘而
嘗也曰甸粟而內之三宮三宮米
而藏之御廩甸甸師掌田之官也三官三夫人也宗廟
之禮君親割夫人親舂○疏曰傳言甸粟知是掌田之官也禮王后
六宮諸侯夫人三宮也故知三宮是三夫人宮也禮宗廟之禮君親
割夫人親舂者文十三年傳文傳兼甸之事焉者納粟者甸師而夫
人親舂是兼之也夫嘗必有兼甸之事焉

夫人親舂是兼甸之事

壬申御廩災乙亥嘗

以爲未易災之餘而嘗也鄭嗣曰壬申乙亥相去四日言用日至少而功多明未足及易而嘗

○公羊

子曰御廩粢盛委之所藏也黍稷曰粢在器曰盛委積也御者謂御用于宗廟廩者釋治穀名禮天子親耕東田千畝諸侯百畝后夫人親西郊采桑以共粢盛祭服躬行孝道以先天下○疏曰禮天子親耕東田千畝云云皆出祭義之文御廩災何以書者嫌遇問上粢盛委之所藏故不但言何以書

御廩災不如勿嘗而已矣當發一時祭自責以奉天災也知不以不時者書本不當嘗也○疏曰周之八月非夏之孟秋而反爲嘗故以不時書之

季冬乃命四監收秩薪柴共郊廟及百祀之薪燎共音恭燎力召反○四監主山林川澤之官也大者可析謂之薪小者合束謂之柴薪施炊爨柴以給燎者秋傳曰其父析薪今月令無

祀之薪燎○疏曰以薪柴出於掌故四監爲山林川澤之官薪柴以給燎者以薪柴並文廟用上云薪柴下云薪燎故梁引春秋傳曰其父析薪者左傳辭也其父析薪其子弗克者證薪是薪大可析之物云今令無及百祀之薪燎者謂無此之也○

○遂人凡國祭祀令野職野職薪炭○疏曰云野職薪炭之類者此官委人斂之故下委人云掌斂野之又云斂薪芻凡疏材木材凡畜聚言之類者據此諸物也○地官

○

委人以式灋共祭祀之薪蒸木材委於偽反○式法故事之多少也薪蒸給炊及燎者曰薪細者曰蒸木材給張事○疏曰云式灋故事之多少也者據此一經皆當皆依舊法式用之故以式法目之也云薪蒸給炊及燎者以其祭祀所用薪蒸無過炊米與燎燎也知麤者曰薪細者曰蒸者左氏傳云其父析薪既云析明其大者曰薪其蒸不言析明其細也云木材給張事者以其祭祀而云木材笨更無用木材之處案掌次云設大次小次及幕並須木材明據此所用故云給張事○同上

○司

氏掌以夫遂取明火於日共祭祀之明燭烜者毀夫方持反司烜旹符○云夫遂陽遂也取日之火欲得陽之絜氣也明燭以照饌鄭司農云夫發聲○疏曰云夫遂陽遂也者以其日者大陽之精取火於日故名陽遂取火於木故名爲木遂者也云明燭以照饌陳者謂祭日之旦饌陳於堂祭未明須燭照之凡邦之大事共墳燭庭燎故書墳爲賁鄭司農云賁燭麻燭也玄謂墳大也樹於門外曰大燭於門內曰庭燎皆所以照衆爲明○疏曰云賁燭若大喪紀大賓客則有設

燭在門外庭燎在大寢之庭又曰共墳燭故書賁爲麻燭玄以其古者未有燭故不從是以禮記少儀云主人執麻燭燋鄭云未爇曰燋是知未有燭燋燭從鄭云樹於門外曰大燭者非人所執也燋禮云甸人執大燭於庭不言樹者彼諸侯燕禮下樹於地使人執此是王法大燎庭燎非燭也言大燭亦爲位云寢又地也云於門內曰庭燎與大三大門在庭中故謂之庭燎庭燎與天一比皆所以照衆爲明是以詩云燎玉夕向共夜亦大寢燎之光君子此卿大夫燭謂庭王侯諸侯來朝之宋如特牲云庭燎之百由齊桓公始

鄭云庭燎之差公蓋五十侯伯七十子男皆三十大戴禮文其百者天子禮庭燎所作依慕容所爲以葦爲中心以布纏之飴蜜灌之若今蠟燭百者或以百根一處設之或百處設之若人所執者用荊燋爲之執燭抱燋曲禮云燭不見跋是也○獸官○甸師祭祀共蕭茅鄭大夫云蕭字或爲酋酋讀爲縮束茅立之祭前沃酒其上酒滲下去若神飲之故謂之縮縮浚也故齊桓公責楚不貢包茅王祭不共無以縮酒杜子春讀爲蕭蕭香蒿也玄謂詩所云取蕭祭脂郊特牲云蕭合黍稷臭陽達於牆屋故既薦然後焫蕭合馨

香合馨香者是蕭之謂也茅以共祭之苴亦以縮酒苴以藉祭縮酒泲酒醴齊縮酌○滲所鴆反苴音租又子餘反泲子禮反齊才細反○疏曰此祭祀共蕭茅者蕭謂香蒿據祭祀宗廟時有之若共茅外內之神俱用故云祭祀共蕭茅也又曰鄭大夫云蕭字或爲茜茜讀爲縮鄭大夫以讀爲縮者欲以蕭茅共爲一事解之云束茅立之祭前者此鄭大夫之意取士虞禮束茅立几東所以藉祭此義蕭茅共爲一則不可若束茅立之祭前義得通又引齊桓公責楚語左氏僖公四年傳辭彼齊桓使管仲責楚云爾貢包茅不入王祭不共無以縮

酒寡人是徵楚伏其罪敢不共給也杜子春讀爲蕭於義爲是故後鄭從之云玄謂詩所云取蕭祭脂見用蕭之時有脂又引郊特牲者欲見非直有脂亦有黍稷云臭陽達於牆屋者謂饋獻之後陰厭之節取蕭與脂及黍稷燔燒之取香氣上聞故云既薦然後焫蕭合馨香云茅以共祭之苴者則士虞禮束茅長五寸立於几東謂之苴者是也云亦以縮酒者左氏管仲辭是也云苴以藉祭者亦指士虞禮也云縮酒泲酒也者鄭君解義語云醴齊縮酌者司尊彝職文此官共茅司巫云祭祀共蒩館茅以爲藉兩官共共者謂此甸師共茅與

司巫爲苴以共之此據祭宗廟也鄉師又云大祭祀共茅蒩者謂據祭天亦謂甸師氏送茅與鄉師爲苴以共之若然甸師氏直共茅而已不供苴耳○天官

○鄉師大祭祀共茅蒩 蒩子都反一蒩子餘反

蒩側魚反鄭將呂反○杜子春云蒩當爲菹以茅爲菹若葵菹也鄭大夫讀蒩爲藉謂祭前藉也易曰藉用白茅無咎玄謂蒩士虞禮所謂苴刌茅長五寸束之者是也祝設于几東席上命佐食取黍稷祭于苴三取膚祭祭如初此所以承祭既祭蓋束而去之守祧職云既祭則藏其隋是與○苴側魚反又子餘反

呼惠反又祖惠反與音餘○疏曰案大司徒職云奉牛牲此又云羞牛牲者鄉師佐大司徒故此云羞牛牲也云共茅蒩者案甸師職云共蕭茅彼直共茅與此鄉師鄉師得茅束而切之長五寸立之祭前以藉祭故云茅蒩也又曰杜子春云蒩當爲菹以茅爲菹若葵菹者但茅草不堪食故後鄭不從鄭大夫讀蒩爲藉謂祭前藉此後鄭從之又引易曰藉用白茅無咎者大過初六爻辭引之者證蒩爲藉之義玄謂蒩士虞禮所謂苴刌茅長五寸束之者是也引之者欲見其蒩爲祭之藉此增成鄭大夫之義又云祝設于几東至所以承祭解所以

藉祭之意云既祭蓋束而去之并引守祧職者欲見此是祭神之餘不可褻棄故當藏之所藏者即守祧職既祭藏其隋是也言隋者謂祭黍稷三及膚祭如初皆隋減以祭之故名爲隋以其無正文故言蓋與以疑也○地官

○掌蜃掌斂共白盛之蜃 盛猶成也謂飾牆使白之蜃也今東萊用蛤謂之叉灰云○疏曰言白成謂飾牆使白之蜃也案爾雅云地謂之黝牆謂之堊黝黑也堊白也若然此經云白盛主於宗廟堊牆也云今東萊用蛤謂之叉灰云者蜃蛤在泥水之[illegible]蒙人叉取以爲灰故以蛤灰爲[illegible]

原書漫漶不清

同上○ ○幕人凡祭祀共其帷幕幄帟綬共之者掌次當以張○疏曰此一經供與掌次使張之此云祭祀即掌次云大旅及朝日祀五帝是也此皆共帷幕幄帟綬與掌次是以鄭云共之者掌次當以張也○天宫 ○掌次凡祭祀張其旅幕張尸次旅衆也公卿以下即位所祭祀之門外以待事爲之張大幕尸則有幄鄭司農云尸次祭祀更衣帳○爲于僞反○疏曰祭祀尸言所者天地宗廟外内祭祀皆有羣臣助祭其臣既多不可人人獨設故張旅幕旅

衆也謂衆人共幕諸祭皆有尸尸幕故[illegible]尸次又曰鄭云公卿以下即位祭祀之門外以待事者案宗廟有[illegible]門外若外神於郊則亦有壇宫之[illegible]並有立位言爲之張大幕者以[illegible]設知又幕也司[illegible]天更衣帳者[illegible]共[illegible]服至祭則祭所乃更去[illegible]服也故昔更衣○同上[illegible]

右新茅○傳錫狗之未陳也[illegible]

[illegible]以文繡尸祝齊戒[illegible]

[illegible]

一穀不升謂之嗛升成也嗛不足貌二穀不升謂之饑三穀不升謂之饉四穀不升謂之康康虚五穀不升謂之大侵侵傷大侵之禮禱而不祀周書曰大荒有禱無祀○疏曰周書者先儒以爲孔子[illegible]書之餘今據其書與尚書不類未知是與非也○襄公二十四年穀梁傳

○凶年則乘駑馬祀以下牲自貶損亦取易供也駑馬六種最下者下牲少牢若特豕特豚也○易以豉反僮章勇反○疏曰自貶損者乘駑馬降牲牢是貶損也云駑馬六種最下者案校人云種馬一物戎馬一物齊馬一物道馬一物田馬一物駑馬一物是六種馬中最下也云下牲少牢若特豕特豚也者天子諸侯及天子大夫常祭用大牢若凶年降用少牢諸侯之卿大夫常祭用少牢降用特豕士常祭用特豕降用特豚如此之屬皆下牲也○雜記下 ○歲凶年穀不登登成也疏曰此下明凶荒人君自貶退禮也歲凶者謂水旱災害也年穀不登歲既凶荒而年中穀稼不登登成也然年歲通一案有異鄭注大史職中數曰歲朔數曰

年釋者云年是歲有氣之初歲是舉年中之稱故云朔數曰年中數曰歲也

祭事不縣也縣音玄○縣樂器鍾磬之屬○疏曰此祭事謂祈禱之祭與穀梁禱而不祀之祭同不縣者樂有縣鍾磬因曰縣也凶年雖祭而不作樂也

○曲禮下

○閭師凡庶人不畜者祭無牲不耕者祭無盛掌罰其家事也盛黍稷也○疏曰云庶人不畜者祭無牲者案孟子云庶人五母雞二母彘無失其時是以不畜者出罰之故死後祭無牲也庶人用牲之法按王制云韭以[illegible]以魚黍以豚稻以鴈[illegible]云庶人無常牲取以新物相宜而已是也云不耕者祭無盛者黍稷曰盛耕者所以殖黍稷今惰[illegible]自安不殖黍稷故死後祭之無盛也○

地官

右殺禮

○傳孔子在齊齊大旱春饑景公問於孔子曰如之何孔子曰凶年則乘駑馬力役不興馳道不修馳道君所行之四祈以幣玉君所祈請用幣及玉

不用牲也祭祀不縣樂不作祀以下牲[illegible]大牢者用少牢此賢君自貶以救民之法也家語曲禮子貢問

○鄭公孫黑肱有疾歸邑于公黑肱子張召室老宗人立段子石黑肱子而使黜官薄祭黜官多受[illegible]以特羊殷以少牢足以共祀四時祀[illegible]一羊三年盛祭以羊豕殷盛也○疏曰少牢饋食禮者諸侯之大夫時祭之禮也是時祭用少牢今孫黑肱使黜官薄祭故時祭用[illegible]羊殷祭乃少牢諸侯之大夫[illegible]少牢而增器云君子大牢而祭[illegible]之禮匹士大牢而祭謂之攘[illegible]云君子謂大夫以上是大夫之[illegible]有用大牢時也又雜記云上大夫[illegible]之虞也少牢卒哭成事附皆[illegible]按此二文大夫得用大牢者大文據天子大夫故也雜記[illegible]子故遂用一特牲士喪禮士虞[illegible]小牢是也大夫無禘祫而云[illegible]祭者禮記言大夫有善於[illegible]

原書漫漶不清

劉炫云禮器云君子大牢而祭謂
之禮匹士大牢而祭謂之攘鄭玄
云君子謂大夫以上是大夫祭有
用大牢時也雜記云大夫之虞也
㸰少牢卒哭與祔皆大牢喪祭有
大牢明吉祭亦有也此言特羊必
是時祭殺以少牢明是三年一爲
大祭猶天子諸侯禘也禮大夫時
祭少牢大祭大牢今黑肱全減之
也○襄公二十二年春秋左氏傳

諸侯之宮縣而祭以白牡擊玉磬朱干
設錫冕而舞大武乘大路諸侯之僭禮

也縣音玄錫音陽○㸰此皆天子之禮
也宮縣四面縣也干盾也錫傳其背
如龜也武萬舞也白牡大路殷天子禮
也○脅純尹反○疏曰案小胥天子宮
縣案文十三年公羊傳云周公用白牡
又明堂位云祀周公於大廟牲用白牡
擊玉磬則皐陶謨云鳴球是也祭統云
朱干玉戚冕而舞大武明堂位云魯君
孟春乘大路其祭統明堂位所云皆天
子禮樂特賜周公故云皆天子之禮魯
唯文王周公廟而得用之若用於他廟
則爲僭也若他國諸侯非二王之後祀
受命之君而用之皆爲僭也云錫傳其
背如龜也者詩云鏤錫謂以金飾之則

此錫亦以金飾也謂用金琢傳其背
背外高如龜背亦外高故云如龜也云
白牡殷禮然也白牡是殷之正色大路殷
白同文故知白牡大路是殷天子之
權也○郊特牲○大夫具官祭器不假聲樂皆
具非禮也是謂亂國臣之奢富擬於國君敗亂之國也孔
子謂管仲官事不攝焉得儉○焉於虔
反○疏曰大夫具官者天子六卿諸侯
三卿大夫若有地者則置官一人
兼攝群職不得官官各須具足掌君邑
孔子譏管仲云官事不攝焉得儉並
是祭器不假者凡大夫無地則不得造
祭器有地雖造而不得具足並須假
不假者唯公孤以上得備造故鄭云
受器鄭云此公之孤始得有祭器
又云王之下大夫亦四命磬簴
太大夫自有判縣之樂而不得如
八佾一曰大夫祭不得用樂者
蓋奏舞之文唯君賜乃有之
云若大夫並爲上卿則爲非禮
謂國若大夫爲此上諸事與○
乃是敗亂之國也○禮運
焚不祝巫史非禮也是

原書漫漶不清

曰祝謂主人之辭告[illegible]尸之辭[illegible]福告於主人皆從古法依舊禮辭說[illegible]須以法用之於國今乃棄去不用藏於宗祝巫史之家乃更改易古禮自爲辭說非禮也而國之君臣秖聞今日祝嘏之辭不如古禮舊說當是君臣幽闇故云是謂幽國

醆斝及尸君非禮也是謂僭君

僭君之禮也醆斝先王之爵也唯魯與王者之後得用之耳其餘諸侯用時王之器而已○疏曰醆是夏爵斝是殷爵若是夏殷之後祭祀之時得以醆斝及於尸君其餘諸侯於禮不合今者諸侯等祭祀之時乃以醆斝及於尸君非禮也此諸侯乃是僭禮之君又曰崇明堂位云夏曰醆殷曰斝是先王之爵也天子有六代之樂王者之後得用郊天故知唯天子之後得用之其餘諸侯用時王之器而已此醆斝謂祭祀尸來入之時祝酌奠於鉶南者也故郊特牲云舉斝角是也若尋常獻尸則用玉爵耳○禮運

右失禮○傳禮非祭男女不交爵

交爵謂相獻酢○疏曰此一節坊男女非因祭祀不得相集會也非祭男女不交爵言唯祭之時乃得交爵故特牲饋食禮云主婦獻尸尸酢主婦是交爵也

以此坊民陽侯猶殺繆侯而竊其夫人

殺音試一加切繆音穆○同上也以貪夫人之色至殺君而立其國未聞○疏曰言同姓者則上文云君不與同姓同車是也云其國未聞者唯有陽侯繆侯是兩君之謚未聞何國君故云未聞又云王饗諸侯及諸侯自相饗同姓則后夫人親獻異姓則使人攝獻則舊侯所饗蓋同姓也且王於同姓雖爲侯伯車服與上公同上公九獻王祼后與王俱祼則上公相於與亞上同也其同姓上公則后與夫人親祼獻拜送也若異姓上公使人攝祼故宗伯職云大賓客則攝而載祼謂異姓也內宰職云凡賓客之祼獻瑤爵皆贊注云謂王同姓及二王之後來朝覲王以鬱鬯禮之后以瑤爵亞獻謂同姓自諸侯殺繆侯後其后夫人獻禮遂廢並使人攝也

故大饗廢夫人之禮

大饗饗諸侯來朝者也夫人之禮使人攝○朝遍反○疏曰故大饗廢夫人之禮者以大饗之時夫人與君同饗賓是繆侯及亡之共饗賓者

繆侯同姓之國見繆侯夫人
乃殺繆侯而取其夫人又
國而自立故大饗廢夫人之禮
使夫人得預其禮也以此言之
陽侯以前大饗夫人出饗鄰國之
君得有男女交爵此云非祭男女
不交爵者謂侯伯子男及卿大夫
士祭乃交爵若王於上公及上公
相饗時后與夫人亦男女交爵王
裸同也故大行人云上公之禮三
禮再裸而酢
是也○坊記
○孔子曰昔臧文仲
安知禮夏父弗綦逆祀而不止燔
柴於竈以祀焉夫竈者老婦之祭
祭謂祭竈報其功
老婦主祭也
盛於瓮尊於瓶
非所祭也家語曲禮
子貢問
○孔子曰管
仲鏤簋而朱紘旅樹而反坫山節
而藻梲賢大夫也而難爲上也鏤音
陋紘音宏梲章悅反○言其僭天
子諸侯鏤簋刻爲蟲獸也冠有笄
者爲紘紘在纓處兩端上屬下不
結旅樹門屏也反坫反爵之坫也

山節薄櫨刻之爲山梲謂侏儒柱畫
之爲藻文○笄音雞屬音燭薄音
博又皮麥反亦博反又步歷反櫨
音盧侏音朱○疏曰此一節明管
論失禮之事賢大夫也而難爲上
也者當時謂管仲是大夫之賢者
鏤簋者天子諸侯之制而管仲鏤
之朱紘者亦天子之紘而管仲朱
之故祭義云天子冕而朱紘諸侯
冕而青紘管仲大夫當緇組紘而
與士同今僭天子朱紘旅樹而反
坫者是諸侯之禮論語云邦君樹
塞門邦君爲兩君之好有反坫今
管仲爲之山節而藻梲者天子之

大七　小三　四十八　祭礼十二　二百五十二

廟飾而管仲亦爲之是皆僭也故
云賢大夫是賢者尚爲此僭上之
事是難可爲上者也言他人在管
仲之上者皆被僭也故云難爲上
禮器云君子以爲濫濫謂盜竊亦
僭上之事也又曰言其僭天子諸
侯者朱紘山節藻梲鏤簋是僭天
子旅樹反坫是僭諸侯云鏤簋刻
爲蟲獸也者案梓人云小蟲之屬
以爲彫琢是刻蟲獸也禮器注云
簋天子飾以玉此不云者文不具
也其旅樹山節之屬已具於禮器
及郊特牲疏故
於此不復釋也
晏平仲祀其先人

豚肩不揜豆賢大夫也而難爲下也言其偪士無人也豚俎實豆徑尺言并豚兩肩不能覆豆喻小也。疏曰豚肩不揜豆者依禮豚在於俎今云不揜豆者以豆形既小尚不揜豆明豚小之甚不謂豚在豆也而難爲下也者平仲賢大夫猶尚偪下是在平仲之下者恒被平仲而偪也是難可爲下君子上不僭上下不僭下雜記下○魯隱公五年考仲子之宮將萬焉萬舞也。疏曰案公羊傳云萬者何干舞也籥者何羽舞也則萬與羽不同今傳云將萬焉則羽數於衆仲是萬與羽爲一者萬羽之異自是公羊之說今杜直云萬舞也則萬是舞之大名也何休云所以仲子之廟唯有羽舞無干舞者婦人無武事獨奏文樂也劉炫云公羊傳曰萬者云云籥者云云羽者爲文萬者爲武武則左執朱干右秉玉戚文則左執籥右秉翟此傳將萬問羽卽似萬與同者以當此時萬羽但作但辨萬而問羽數非謂[illegible]卽萬也但直舉羽可與傳互[illegible]

公問羽數於衆仲問執羽人數對曰天子用八八八六十四人諸侯用六六六三十六人疏曰何休說如此服虔以用六爲六八四十八大夫四爲四八三十二士二爲二八十六杜以舞勢宜方行列既減卽舞行人數亦宜減故同何說也或以襄十一年鄭人賂晉侯減樂之半以賜魏絳因歌鍾二肆遂言女樂二八爲下半樂張本耳非以二八爲二佾若二八卽是二佾鄭人豈以二佾之樂賂晉侯豈以一佾之樂賜魏絳大夫四四四十六人士二二二四人士有功賜用樂夫舞所以節八音而行八風八音金石絲竹匏土革木也八風八方之風也以八音之器播八方之風手之舞之足之蹈之節其制而序其情八方之風謂東方谷風東南清明風南方凱風西南涼風西方閶闔風西北不周風北方廣莫風東北方融風。疏曰八音爲金石土革絲木匏竹周禮大師職文也金云金鍾鎛也石磬也土塤也革鼓鼗也絲琴瑟也木柷敔也匏笙

原書漫漶不清

[illegible]八[illegible]
[illegible]華其風[illegible]
[illegible]竹其風[illegible]巽[illegible]
[illegible]音匏其風景[illegible]音[illegible]
[illegible]音金其風[illegible]闔易[illegible]通[illegible]
[illegible]春調風至[illegible]分明庶[illegible]至[illegible]
[illegible]明風至夏至景風[illegible]
[illegible]秋分閶[illegible]至立冬不[illegible]
[illegible]至廣莫風至立[illegible]
[illegible]遺八節而爲之立名[illegible]
[illegible]風二名昭十八年傳曰是[illegible]
風是其調[illegible]同也沈氏云寅[illegible]
云坎主冬至樂用管艮主立春[illegible]

[illegible]祭礼十二[illegible]

用塤震主春分樂用鼓巽主[illegible]
樂用笙離主夏至樂用弦坤[illegible]
秋樂用磬兌主秋分樂用[illegible]
立冬樂用柷敔此八方之音[illegible]
二說未知孰是故兩存焉[illegible]
樂之本節音行風之[illegible]以八[illegible]
[illegible]宣播八方之風使天[illegible]
之用定以昭之節其[illegible]
[illegible]次序八音從不[illegible]
曰無以大康職思其[illegible]
則舜歌南風曰南風之[illegible]
事[illegible]民之財兮南[illegible]
[illegible]故自八[illegible]

盡物數故以八爲列
諸侯則不敢用八
公從之於是
初獻六羽始用六佾也
佾音逸
魯唯文王
周公廟得用八而他公遂因仍僭
而用之今隱公特立此婦人之廟
問衆仲衆仲因明大典故傳亦因
言始用六佾其後季氏舞八佾於
庭知唯在仲子廟用六○疏曰襄
二年傳曰魯爲諸姬臨於周廟
是魯立文王之廟也文王天子自
然用八禮記祭統曰昔者周公旦
有勳勞於天下成王康王賜之以
重祭朱干玉戚以舞大武八佾以

祭礼十二

舞大夏此天子之樂也康周公故
以賜魯明堂位曰命魯公世世祀
周公以天子之禮樂是周公之廟
用八也傳曰始用六佾則知以前
用八何休云僭齊也下傚上之辭
亦之僭傚必有所因故本其僭之
所由言由文王周公廟用八他
公之廟遂因仍僭而用之今隱公
詳問衆仲衆仲因明大典公從其
言於仲子之廟初獻六羽故傳亦
因言始用六佾謂仲子之廟用六
佾他公則仍用八也至襄昭之時
魯猶皆亦用八故昭二十五年公
羊傳稱昭公謂子家駒曰吾何僭

哉荅曰朱干玉戚以舞大夏八佾以舞大武皆天子之禮也是聊令之時僭用八佾此减從正禮尚書於經者更僭非禮無審不書自此之後不書僭用八佾知他廟僭而不改故杜自可其譏其後季氏舞八佾於庭知唯在仲子廟用六也○公羊子曰譏始僭諸公也僭齊也下倣上之辭六羽之爲僭奈何天子八佾佾者列也八人爲列也八八六十四人法八風諸公六六人爲列六六三十六人法六律

諸侯四四人爲列四四十六人法四時諸公者何諸侯者何天子三公稱公王者之後稱公其餘大國稱侯大國謂百里也○疏曰正以諸公有二等故執不知問漫言諸侯明是五等揔名文次下復疑備指七命故執不知問以不待荅訖而連句問之者正上文并解諸公六諸侯四故也曰公侯方伯里王制文也侯與等皆據亏功者言又矣小國稱子男皆正以上已有侯故不復

之其實凡平之侯王與侯伯等小國稱伯子男謂伯七十里子男五十里○疏曰小國謂伯七十里子男五十里皆著王制文彼注云此地殷所因夏爵三等之制也春秋變周之文從殷之質合伯子男立王等之爵增以子男而猶因殷之地以九州之界尚狹也周公攝政致太平斥大州之界制禮成武王之意公地方五百里侯四百里伯三百里子二百里男一百里諸侯亦以功黜陟之其不合者皆益之地爲百里焉是以周並有爵尊而國小爵卑而

國大者唯天子畿內不增天子三公者何天子之相也相助也○疏曰正以春秋上下無三公之文故執不知問天子之相則何以三據經但言祭公周公○疏曰郎相八年祭公來云傳九年公會宰周公是也經但有一公而傳言三公故難之自陝而東者周公主之自陝而西者召公主之一相處乎內陝者蓋今弘農陝縣是也司馬主司空主

上春秋撥亂世以紬繆爲本故[illegible]
紬繆以所主者言之○疏曰上[illegible]
云諸公者何天子之相則何以三
云云不道二王之者何二王之[illegible]
後何以二也者正以天子三公去
紬繆故備取百之是以注者解其
宣
始僭諸公昉於此乎前此矣前
此則曷爲始乎此僭諸公猶可言
也僭天子不可言也
傳云爾者解
不託始也前
僭八佾於惠公廟大惡不可言也
還從僭六羽議本所當託者非但

六也故不得據傳上也加初者以
爲僭也獻者下奉上之辭不言六
佾者言佾則干舞在其中明婦人
無武事獨奏文樂羽者鴻羽也所
以象文德之風化疾也夫樂本起
於和順積於中然後榮華發
於[illegible]樂是故八音者德之華也歌
者德之[illegible]也舞者德之容也故聽
其音可以知其德察其時可以達
其[illegible]論其數可以正其容薦之天
廷以享鬼神用之朝廷廷以[illegible]
臣立之學官廷以協萬民廷以[illegible]人
從上數也皆始於音音正則[illegible]
故聞宮聲則使人溫雅而[illegible]

商聲則使人方正而好義聞角聲則
則使人惻隱而好仁聞徵聲則
人整齊而好禮聞羽聲則使人
養而好施所以感蕩血脈通流
神存寧正性故樂從中出禮從
作也禮樂接於身望其容而
敢漫觀其色而民不敢爭故
者君子之深教也不可須臾
君子須臾離禮則暴慢入之須臾
離樂則姦邪入之是以古者天
諸侯雅樂鐘磬未曾離於庭卿大
夫御琴瑟未曾離於前所以養
義而除淫辟也魯詩傳曰天子
日舉樂諸侯不釋懸大夫士

之王者治定制作之時取先王之
禮樂宜於今者用之堯曰大章
曰簫韶夏曰大夏殷曰大護周曰
大武各取其時民所樂者名之
時民樂其道章明也舜時民樂
脩紹堯道也夏時民樂大其三[illegible]
相承也殷時民樂大其護己也周
時民樂其伐紂也蓋異號而同意
異歌而同歸失禮鬼神例曰此不
曰若嫌獨考宮以非禮書故從
言可知○號曰其託始者前上一
年傳云無駭者何展無駭也可
不氏貶曷爲貶疾始滅也始滅
於此乎前此矣前此則曷爲始

此記始焉易爲説始[illegible]
之始也今傳亦宜云前[illegible]
始乎此説始焉爲説[illegible]
秋之始也而言禮諸公[illegible]
天子不可言禮不得託[illegible]
謂八佾於東公廟者謂[illegible]
不必要指者於前也而[illegible]
者欲道於君公廟皆不[illegible]
西非大之故足以丁得[illegible]
上古已有公矣知論羽[illegible]
禮曰以舉罪於天所以[illegible]
風化疾故也詩云右手[illegible]
兼用之乎匡天樂本起[illegible]
篇積於中然後發華[illegible]

記文也云涵雅而貴大者主之[illegible]
也方正而好義者金之性也[illegible]
而好仁者木之性也整齊而好禮[illegible]
者火之性也樂養而好施者水之[illegible]
性也樂由中出禮由外作也[illegible]
部文樂由中出和在心是也禮[illegible]
外作敬在貌是也此注皆出樂記[illegible]
取先王之禮樂宜於今者用之者[illegible]
謂同其文質也王者治定制禮功[illegible]
成作樂功成治定同時爾功主[illegible]
王業治主於教民故明堂位曰周[illegible]
公治天下六年朝諸侯於明堂制[illegible]
禮作樂失禮鬼神則日者成六[illegible]
二月辛巳五武宮之舞是也[illegible]

原書漫漶不清

宮與獻羽貫同日若[illegible]日於煬者[illegible]
之上則嫌獻羽不蒙之獨自書[illegible]
以非禮書而已故從下書言初[illegible]
是非禮辭則獻羽非禮亦可知[illegible]
者亦得變禮而不置於獻羽上[illegible]
嫌別日故也知初是非禮者正以[illegible]
初稅畝
同文矣 ○尸子曰舞夏自天子至
諸侯皆用八佾初獻六羽始厲樂
矣 言時諸侯僭侈皆用八佾魯於
是能自減厲而始用六羽[illegible]子
言其[illegible]之言其始降
[illegible]在[illegible]十[illegible]舞[illegible]通[illegible] ○昭公

二十五年將禘於襄公萬者二人
其衆萬於季氏
禘祭也萬舞也[illegible]
禮祭當三十六人[illegible]
[illegible]與[illegible]同[illegible]
[illegible]一[illegible]人[illegible]季氏[illegible]
[illegible]者[illegible]有二人其
[illegible]公[illegible]己故[illegible]失[illegible]
[illegible]三年[illegible]
[illegible]主[illegible]其是乃[illegible]大
[illegible]定[illegible]禮之禘於夫[illegible]
[illegible]其宮[illegible]之[illegible]也[illegible]
非二上之[illegible]而書禘用禘[illegible]
三二[illegible]大[illegible]千[illegible]而[illegible]之[illegible]

原書漫漶不清

[illegible]

[illegible]不能廣先君

[illegible]孔子謂

[illegible]八佾舞於庭是可忍也孰不

[illegible]季氏大夫季孫氏也佾

[illegible]天子八諸侯六大

[illegible]季氏以大

[illegible]可言其說

[illegible]上而下降殺

原書漫漶不清

[illegible]

[illegible]曰

所不[illegible]

而季氏忍此矣則雖弒[illegible]

亦何所憚而不為乎。

三家者以雍徹子曰相維

[illegible]子穆穆奚取於三家之堂[illegible]反[illegible]

馨。三家魯大夫孟孫叔孫季孫之家也雍周頌篇名徹祭畢[illegible]

其祖也天子宗廟之祭則歌[illegible]

徹是時三家僭而用之相助[illegible]

公諸侯也穆穆深遠之意天

容也此雍詩之詞孔子引之

家之堂非有此事亦何取於

而歌之乎譏其無知妄作以

竊之罪。程子曰周公之功

矣皆臣子之分所當為魯安

用天子禮樂哉成王之賜伯

受皆非也其因襲之弊遂使

僭八佾雍徹故仲尼〇莊公

譏之。論語八佾

三年秋丹桓宮楹 楹音盈廟也正柱[illegible]

二十有四年刻桓宮桷 桷音[illegible]

椽也逆夫人故為盛飾○椽直專反跡曰鏤器云金謂之鏤太
謂之鏤也刻木鏤金其事相類故以刻為鏤也稱謂之榱榱即椽也穀
梁傳曰刻桷非正也夫人所以崇宗廟也取非禮與非正而加之於
宗廟以飾夫人非正也刻桓宮桷丹桓宮楹斥言桓宮以惡莊也夫
言丹楹刻桷皆為將逆夫人故為盛飾皆非禮也并非
丹楹言皆故御孫諫曰臣聞之儉德之
共也侈惡之大也御孫魯大夫先君有
共德而君納諸大惡無乃不可乎
以不丹楹刻桷為共○穀梁子曰禮天子諸
侯黝堊黝堊黑色○陸曰徐邈云黝黑柱也堊白壁也謂白
壁而黑柱范同以黝堊為黑色者以此傳為丹楹而發何得言堊
事而在其上故同為黑色之大夫倉士黈黈黃色也
丹楹非禮也天子之桷斲之礱之
加密石焉磨之細石諸侯之桷斲之
礱之大夫斲之士斲本刻桷非禮
也夫人所以崇宗廟也取非禮與
非正而加之於宗廟以飾夫人非
正也非禮謂娶讎女非正謂刻丹楹也本非宗廟之室故曰
謂將親迎欲為夫人飾又非也○陸曰娶讎女刻桷兩事俱
故曰又也或以為又者并丹楹言夫人經亦通也所以不直言非禮
云又非正有見其有二種之惡故非禮非正兩舉之也刻桓
宮桷丹桓宮楹斥言桓宮以惡莊
也不言新宮而謂之桓宮以桓見殺於齊而飾其宗廟以榮讎國
之女為非子○陸曰新宮宣公之宮以是桓宮不為斥之故謂之
新宮今孫莊公不予故斥言桓宮以見其非正也○春秋左氏穀梁傳
[illegible]入○初平王之東遷也周幽王為犬戎所殺
平王[illegible]位文遷[illegible]邑故辛有適伊川見被髮
而祭於野者辛有周大夫伊川周地曰不

及百年此其戎乎其禮先亡矣而祭有象夷狄○疏曰其中國之禮先亡矣秋秦晉遷陸渾之戎于伊川渾戶門反一詞因反○允姓之戎居陸渾在秦晉西北誘而徙之伊川遂從戎號至今爲陸渾縣也計此去辛有適伊川百年而云不及百年傳舉其事驗不必其年信○疏曰昭九年傳曰先王居檮杌于四裔故允姓之姦居于瓜州伯父惠公歸自秦而誘以來是此戎爲允姓也彼注云瓜州今敦煌則陸渾

是敦煌之地名也徙之伊川復以陸渾爲名故至今爲陸渾縣十一年傳稱伊洛之戎同伐京師則伊洛先有戎矣而以今始遷戎爲辛有言驗者蓋今之遷戎始居被髮祭野之處故耳○僖公二十二年春秋左氏傳○昭公將弑季氏者傳言弑者從昭公之辭○疏曰君討臣下正應言殺今傳云弑故須解之而言從昭公之辭者即下文云言欲弑之何如是也季氏謂無道者謂無臣之道告子家駒曰季氏爲無道僭於公室久矣侯捕室吾欲弑之何如昭公素畏季氏意者以爲如人若故言弑○疏曰隱四年傳云與弑公何氏云弑者殺君之辭殺則臣下犯於君文皆謂之弑今殺亦弑討臣下而言弑述於常義故須解之子家駒曰諸侯僭於天子大夫僭於諸侯久矣昭公曰吾何僭矣哉失禮成俗不自知也○疏曰禮成俗不自知也者正以衆人猶僭在春秋前至昭已久故不自知

子家駒曰設兩觀禮天子諸侯臺門天子外闕兩觀諸侯內闕一觀○疏曰禮天子諸侯臺門者在禮器文云天子外闕兩觀諸侯內闕一觀者禮記文也乘大路禮天子大路諸侯路車太夫大車七飾車○疏曰禮記子大夫路者顧命之文也云諸侯路車詩云路車乘馬是也云大夫大車者即詩云大車檻檻是也云七飾車者即書傳云乘飾車兩馬庶人單馬木車是也舞大夏大夏夏樂也周所以舞夏者王者始起所制作之樂

原書漫漶不清

先王之樂與[illegible]
下天下大同乃[illegible]
與周俱文也[illegible]
之中舞先王之[illegible]
[illegible]有[illegible]也[illegible]
也東夷之樂[illegible]
[illegible]白伎西夷之樂曰[illegible]
[illegible]昧○疏曰周東[illegible]
南夷之樂曰任西夷之[illegible]
之樂曰昧昧者陽氣[illegible]
物各離其侏也南[illegible]
之時物皆懷任矣草[illegible]
取斂盛陽消盡藏[illegible]
先景昧然是也八佾[illegible]入

武此皆天子之禮也且夫牛馬維婁繫馬曰維繫牛曰婁○疏曰云
此皆天子之禮也者以周公之
功得用四代之樂而以大夏之[illegible]
謂之爲僭者剌其季公之廟着[illegible]
周公則備牛馬維婁者皆謂繫之
于廟不得放逸于郊也[illegible]
曰維者即詩云皎皎白駒縶之維
之是云繫牛曰婁者正以上云牛
馬下言維婁維既爲馬婁爲[illegible]
亦可知矣而文不次者意到[illegible]
耳舊說云婁者侶　委己者也[illegible]
也謂聚之於廐

而柔焉柔順也○疏曰云牛馬之
類猶順於委己之人而牽
氏作賞有年歲矣民
從服之固是其宜也季氏得民衆
久矣季氏專賞罰得民衆之心久
矣民順從之猶馬牛之於委
食己君無多辱焉恐民必不從君
者命而爲季氏用
反逐君故云爾于家駒上說正法
下引時事以諫者欲使昭公先自
正乃正季氏○疏曰子家駒上說
正法者即上文朱干玉戚之舞是
也云下引時事者
謂馬牛維婁是也昭公不從其言
終弑之而敗焉○果反爲季氏所
疏曰終弑[illegible]
謂陳兵欲往攻殺之也○[illegible]
昭公二十五年公羊傳

儀禮經傳通解續卷[illegible]

儀禮經傳通解續卷第二十九

祭義　　祭禮十三

凡祭有四時春祭曰礿夏祭曰禘秋祭曰嘗冬祭曰烝謂夏殷時禮也礿禘陽義也嘗烝陰義也禘者陽之盛也嘗者陰之盛也故曰莫重於禘嘗夏者尊卑著而秋萬物成○疏曰此一節明祭祀之重禘嘗之義人君若能明於此義可以爲民父母今各隨文解之○禘者陽之盛也者以禘祭在夏夏爲文明故爲陽盛嘗者陰之盛也者以嘗祭在秋秋之時陰功成就故爲陰盛冬雖藏以物於秋成故不得以冬烝對夏禘古者於禘也發爵賜服順陽義也於嘗也出田邑發秋政順陰義也爵命屬陽田邑屬陰○疏曰爵命是生養之事故屬陽田地在上地之事故屬陰故記曰嘗之日發公室示賞也草艾則墨未發秋政則民弗敢草也發公室出賞物也草艾謂艾取

草也秋草木成可芟艾給爨亨時則始行小刑也○疏曰以記錄之前先有此識之文故作記者載此前記之文所以言記曰也此記云嘗祭之日發出公室貨財以示賞也草艾則墨者謂初秋草甚艾給炊爨之時則行小刑之墨未發秋政則民不敢艾草也言夏節雖盡人君未發行秋政則民不敢艾草也又曰案左傳云賞以春夏刑以秋冬此嘗之日發公室示賞者文各有所對以賞對刑則賞屬春夏刑屬秋冬其實四時之間皆有賞故車服屬夏田邑屬秋班田邑之時亦有物也故覲禮秋時賜侯氏車服及篋服也故曰禘嘗

之義大矣治國之本也不可不知也明其義者君也能其事者臣也不明其義君人不全不能其事爲臣不全全猶具也夫義者所以濟志也諸德之發也是故其德盛者其志厚其志厚者其義章其義章者其祭也敬祭敬則竟內之子孫莫敢不敬矣竟音境○濟成也發謂機發也竟內之子孫萬人爲子孫

疏曰夫義者所以濟志也者濟成也言禘嘗之義者人君明之所以成就其志諸德之發也者發謂擧發也諸衆也言義者是人君衆德之發謂諸衆人之德發在於義是故其德盛者其志厚者謂人君道德顯盛則念親志意深厚其能念親深厚則事親祭祀其義章明顯著若能事親章明顯著則其祭也恭敬以此化下則竟內民之子孫皆恭敬不恭敬其親矣以化於上故也是故君子之祭也必身親涖之有故則使人可也雖使人也君不失其義者君明其義故也涖臨也君不失其義者言君雖不自親祭祭器俱關於君無不禎也○疏曰雖使人也君不失其義者君明其義故也言祭祀之時身雖不親使人攝之雖使人攝由君能恭敬不褻慢於爲君之義所以然者由君自明曉於禘嘗之義故也其德薄者其志輕疑於其義而求祭使之必敬也弗可得已祭而不敬何以爲民父母矣疏曰其德薄者其志輕者言人君道淺義薄則其念親志意不能厚重疑於其義至民父母矣者謂志意既輕疑惑

於祭祀之義皆不能盡心致敬身既危疑而欲求祭使之必敬不可得已已是語所祭統○饗禘有樂而食嘗無樂陰陽之義也凡飲養陽氣也凡食養陰氣也故春禘而秋嘗春饗孤子秋食耆老其義一也而食嘗無樂飲養陽氣也故有樂食養陰氣也故無聲凡聲陽也食音嗣○言義同而或用樂而或不用樂也此禘當爲禴字之誤也王制曰春禴夏禘○疏曰此一節論饗禘食嘗有樂無樂之異饗禘有樂者饗謂春饗孤子禘謂春祭宗廟也以其在陽時故有樂而食嘗無樂者食謂秋食耆老嘗謂秋祭宗廟以其在陰時故無樂無樂爲陰有樂爲陽故云陰陽之義也凡飲養陽氣也凡食養陰氣也者此覆釋上文饗有樂而食無樂之義以飲饗清虛養陽氣故有樂而食是體質養陰氣故無樂故春禘而秋嘗春饗孤子秋食耆老者此明饗禘在春爲陽食嘗在秋爲陰也其義一也者禘之與嘗俱是追慕饗之與食同是賞功其事無殊故云一也而食嘗無樂者文承秋食耆老之下以秋是陰時故云

原書漫漶不清

食嘗無樂嘗結之世擬[illegible]
嘗結饗禘有樂不言者從可知也[illegible]
陽氣也故有樂者更覆釋上文以養陽
饗有樂也食養陰氣也故無祭者覆
釋上文食養陰氣故無樂也凡饗陽也
者釋所以饗有樂食無樂凡祭是陽也
陽時爲饗故有樂陰時爲食故無樂也
又曰依禮三代無春禘之文周則春曰
祠王制夏殷之禮云春禴今云春日
禘故知禘當爲禴此經所論謂夏殷禮
也熊氏云此夏殷禮秋嘗無樂而下文
云殷人先求諸陽則秋嘗亦有樂者謂
殷人春夏祭時有樂秋冬則無樂也[illegible]春
見夏暴秋見冬也若周則四時祭皆有
樂故祭統云內祭則大嘗禘外祭則[illegible]清廟
下管象是秋嘗有樂也崇王制夏后氏
養老以饗禮則夏家養老用燕禮[illegible]
以秋食之禮殷人養老以食禮[illegible]
不作樂無春饗之禮周人備而[illegible]
則周人養老春夏用饗禮秋冬[illegible]
四時皆用樂故文王世子云凡[illegible]
[illegible]學養老注云春合舞秋合[illegible]
老之禮遂發詠焉登歌清廟[illegible]
老亦用樂也皇氏云春是生[illegible]
饗孤子取長養之義秋是[illegible]
食耆老取老成之義熊氏云[illegible]
亦[illegible]
云[illegible]

不復更破從此可知也　鼎俎奇而籩豆偶陰陽之
義也籩豆之實水土之品也　音居直反○水土之
品言非人常所食　不敢用褻味而貴多品所以
交於旦明之義也　旦當爲神篆字之誤也○跪曰此一節論
鼎俎籩豆所法陰陽之事鼎俎奇者以
其盛牲體牲體動物動物屬陽故其數
奇籩豆偶者其實兼有植物植物爲陰
故其數偶故云陰陽之義也籩豆之實
水土之品也者謂籩豆所充實之物皆
是水土所生品類非人所常食也不敢
用褻味而貴多品者覆釋籩豆所以用
水土品族之意言不敢用褻美食味而
貴重衆多品族也何意如此所以交接
神明之義也神道與人既異故不敢用
人之食味神以多大爲功故貴多品鼎
俎奇者案聘禮牛一羊二豕三魚四腊
五腸胃六膚七鮮魚八鮮腊九是鼎
九其數奇也又有陪鼎膷一臐二膮
三也亦其數奇也正鼎九鼎別一俎
俎亦九也又少牢陳五鼎羊一豕一膚
三魚四腊五其腸胃從羊五鼎五俎
[illegible]俎一非是正俎也特牲三鼎牲鼎一
[illegible]鼎二腊鼎三亦有三俎所俎一非
正不在數是皆鼎俎奇也有司徹陳

俎者乃侑主人主婦各一俎其餘[illegible]飲者司馬以一俎羞羊肉湆其一俎[illegible]士羞豕肉湆此二者益肉之俎也此云鼎俎奇者謂一鼎並陳又籩豆偶者素掌客云上公豆四十侯伯三十二子男二十四又禮器云天子之豆二十有六諸公十有六諸侯十有二上大夫八下大夫六案禮籩與豆同是籩豆偶也鄉飲酒義六十者三豆七十者四豆八十者五豆而奇數者彼是年齒相次非正豆也士喪禮注小斂一豆一籩者降於大斂又不同於吉故也籩人饋食之籩棗㮚桃乾䕩榛實凡有五物似五籩者熊氏云乾䕩之中有桃諸梅諸則爲六物實六籩也○鄭特牲

祭不欲數數則煩煩則不敬祭不欲疏疏則怠怠則忘是故君子合諸天道春

[illegible]數色角反下同○忘與不敬禮莫大焉合於天道因四時之[illegible]若子感時念親則以此祭之也是數禮也周以禘爲殷祭更[illegible]祠○疏曰此一節明孝子[illegible]以正時設祭之[illegible]

原書有殘損

[illegible]發也禘是陽之盛也嘗者陰之盛也[illegible]氣盛孝子感而思念其親故[illegible][illegible]禮合於天道春禘秋嘗者與春秋冬夏同也案王制云春礿夏禘周禮大宗伯云祠夏禴今云春禘故云夏殷禮也王制春曰礿此云春禘爲夏殷禮者[illegible]祭牲以注禘當爲礿則此春禘亦當爲於郊特牲已注而破之故此不言[illegible]

霜露既降君子履之必有悽愴之心非其寒之謂也春雨露既濡君子履之必有怵惕之心如將見之愴初亮反怵敕律反惕他歷反

○非其寒之謂謂悽愴及怵惕皆爲念親也霜露既降禮說在秋此無秋字蓋脫爾○爲于僞反○疏曰非其寒之謂也者言孝子於秋霜露既降有[illegible]悽之心者非是寒之謂有此悽愴者[illegible]感時念親也如將則之謂者言孝子[illegible][illegible]露之時必有怵惕之心焉意想至[illegible]似見親也春秋二時於文相互[illegible][illegible]悽愴下云非其寒之謂此怵惕之[illegible]下宜云非其煖之謂今怵惕之心[illegible][illegible]耕則之則悽愴之心下亦宜云[illegible]是其互也但作記以秋是[illegible][illegible]善故不云如將見之但寒之[illegible]熱輒於寒故云如將見之[illegible]

原書漫漶不清

㬉之謂也先秋後春以
凉悽愴之甚故先言之樂以迎來哀以
送往故禘有樂而嘗無樂迎來而樂樂
親之將來也
送去而哀哀其享否不可知也小言之
則爲一祭之閒孝子不知鬼神之期推
而廣之故其去來於陰陽。放方往反
。䟽曰云小言之則爲一祭之閒孝子
不知鬼神之期者解經樂以迎來哀以
送往之二句謂一祭之閒也一祭此於
一洋其事爲小故云小言之爲一祭之
閒既不知鬼神來去期故祭初似若
來故樂祭末似去故哀[redacted]孝子之心雖
春有樂及鍾鼓送尸孝子之心祭末猶

哀也云推而廣之放其去來於陰陽者
解經云故禘有樂而嘗無樂二句也言
推此一祭而廣論一年放神之去來似
於陰陽二氣但陽生生長春夏陽來似
神之來故春夏祭之有樂秋冬陰象神
之去故秋冬之祭無樂然周禮四時之
祭皆有樂殷則烝嘗之祭亦有樂故那
詩云庸鼓有斁萬舞有奕下云顧予烝
嘗則殷秋冬亦有樂者熊氏云殷秋冬
但有管弦之樂又云烝嘗今無樂其義
已具郊
特牲致齊於内散齊於外齊之日思
其居處思其笑語思其志意思其所樂

思其所嗜齊三日乃見其所爲齊者齊
側
皆反後不出者同散悉但反所樂音岳
又王勃反。致齊思此五者也散齊七
日不御不樂不弔耳見所爲齊者思之
孰也所嗜素所欲食也春秋傳曰屈到
嗜芰。屈居勿反。䟽曰此一節明祭
前齊事之日思其居處者謂祭致齊之
日也思其居處以下五事謂孝子思念
親存之五事也先思其麤漸思其精故
居處在前樂嗜居後齊三日乃見其所
爲齊者謂致齊思念其親精意純熟目
想之若見其所爲齊之親也又曰楚語
云屈到嗜芰有疾召其宗老而屬之曰

祭我必
以芰祭之日入室僾然必有見乎其
位周還出户肅然必有聞乎其容聲出
户而聽愾然必有聞乎其歎息之聲僾
音
愛還音旋愾開代反。周還出户謂薦
設時也無尸者闔户若食閒則有出户
而聽之。䟽曰此一經明祭之日孝子
想念其親入室僾然必有見乎其位者
謂祭之日親初入廟室時也初入室陰
厭時孝子當想象僾僾髣髴見也詩云
愛而不見見如見親之在神位也故論
語云祭如在周還出户肅然必有聞乎

容聲者謂祭祀時此者薦俎酌獻於周旋或出戶當此之時必悚息所聞若云謂親聽動容止之聲出戶而聽慄然若謂祭此人為無尸之時設厭已謂孝子出戶而靜聽愾愾然必有聞乎其歎息之聲也又曰出戶謂薦設時也者若特牲少牢主婦設豆及佐食設俎之屬畢也云無尸者闔戶若食閒則有出戶而聽之者案士虞禮云無尸則禮及薦饌皆如初主人哭出復位祝闔牖戶如食閒注云如尸一食九飯之須彼謂虞祭無孫行為尸者則吉祭亦當然也此鄭云闔戶若食閒見如正祭九飯之閒也而皇氏謂尸謖之後陽厭之時又云無尸謂之陰厭尸未入前其義並非也是故先王之孝也色不忘乎目聲不絕乎耳心志嗜欲不忘乎心致愛則存致慤則著著存不忘乎心夫安得不敬乎存著則謂其思念也○疏曰此一經覆說孝子祭時念親之事致愛則存者謂孝子致極愛親之心則若親之存以嗜欲不忘於親故也致慤則著者謂孝子致其端慤敬親之心則若親之顯著以色不忘於目聲不忘於耳故也著存不忘乎心者言孝親之存在胸懷見之不忘於心既思念如此何得不敬乎君子生則敬養死則敬享思終身弗辱也養羊尚反○享猶祭也饗也君子有終身之喪忌日之謂也忌日不用非不祥也言夫日志有所至而不敢盡其私也夫音扶○忌日親亡之日忌日者不用舉他事如有時日之禁也祥善也志有所至至於親以此日亡其哀心如喪時○疏曰此一節明孝子終身念親不忘之事忌日不用非不祥也者謂忌日不用舉作他事者非謂此日不善別有禁忌不舉事也言夫日志有所至而不敢盡其私也者所以不舉者言夫忌日謂孝子志意有所至極思念親不敢盡其私情而營他事故不舉也唯聖人為能饗帝孝子為能饗親謂祭之能使之饗也帝天也○疏曰此一節明孝子祭祀欲親歆饗之意唯聖人為能饗帝者以饗帝為難故聖人能之饗親不易故孝子能之欲饗親與饗帝同故以饗帝比饗親言饗親難也此為饗親而發故下文云饗者鄉也鄉之饗者鄉也鄉之然後能饗焉

乎之乃能使其然見饗也上饗或○相息亮反○疏曰饗者鄉也者言
之所以饗者由孝子之所歸鄉也鄉之故然後能使神靈歆饗焉是故
孝子臨尸而不怍君牽牲夫人奠盎君
獻尸夫人薦豆卿大夫相君命婦相夫
人齊齊乎其敬也愉愉乎其忠也勿勿
諸其欲其饗之也色不和曰怍奠盎設盎齊之奠也此時君
牽牲將薦毛血君獻尸而夫人薦豆謂繹日也儐尸主人獻尸主婦自東房薦

韭菹醢勿勿猶勉勉也慤愛之貌○菹齊才細反儐音賓○疏曰是故孝子臨
尸而不怍者怍謂顏色不和悅以祭祀須饗尸故孝子臨對尸而不得顏色不
和君牽牲夫人奠盎者熊氏云此謂繹祭君當牽牲之時夫人奠盎齊之事
君獻尸夫人薦豆者繹祭故先獻後薦齊齊乎其敬也者卿大夫相君命婦相
夫人皆齊齊乎其恭敬齊齊謂整齊之貌歆王肅云廟中齊齊愉愉乎其忠也
者愉愉和悅之貌忠謂盡心言孝子願色愉愉然和悅盡忠心勿勿諸其欲其
饗之也者勿勿猶勉勉也言孝子之心親勉勉然欲得親之歆饗也其昔語

乎曰案曲禮云容毋怍怍謂顏色不和之意云奠盎設盎齊之奠也者
熊謂繹祭故牽牲之時夫人預設盎齊之尊假令正祭牽牲時夫人設奠盎之
尊至君親制祭夫人酌盎齊以獻尸義無妨也皇氏怪此奠盎在牽牲之時於
事大宰以奠盎為洗牲勸諸經傳無洗牲以酒之文皇氏文無所據其義非也
云謂繹日也者以其先云君獻尸後云夫人薦豆故知繹日也云儐尸主人獻
尸主婦自東房薦韭菹醢者此是有司徹文引之者證儐尸之時先獻後薦上
大夫儐尸即天子諸侯之繹也文王之祭也事死者如

事生思死者如不欲生忌日必哀稱諱
如見親祀之忠也如見親之所愛如欲
色然其文王與與音餘○思死者如不欲生言思親之深也如
欲色者以時人於色厚假以喻之○疏曰此一節明文王祭思親忠敬之甚思
死如不欲生者言文王思念死者意欲隨之而死如似不復欲生稱諱如見親
者言文王在廟中上不諱下於祖廟稱親之諱如見親也祀之忠言文王祭
祀之盡忠誠也如見親之所愛如欲色[illegible]者解祀之忠敬之事言齊詩思念親

之平生嗜欲如似真見親所樂在於目前又思念親之所愛之甚如似見之食欲女色然也其文王與者唯文王能好此與是不執定之辭王肅解欲色然如欲見父母之顏色鄭何得比父母於女色焉邪中云孔子曰吾未見好德如好色者如此亦比色於儀張融亦云如好色取其甚也於文無妨

詩云明發不寐有懷二人文王之詩也祭之明日明發不寐饗而致之又從而思之祭之日樂與哀半饗之必樂已至必哀

樂音洛○明發不寐謂夜而至旦也祭之明日謂繹日也言繹之夜不寐也二人謂父母容尸侑也○疏曰文王之詩也者此幽王小雅小宛之篇而云文王詩也者記者引詩斷章取義且詩人陳文王之德以刺幽王亦得爲文王之詩也祭之明日明發不寐者謂正祭明日繹祭之時祭既訖辨其夜發夕至明而不寐饗而致之又從而思之者申明發之意既設繹祭之饗而致於神其夜又從而思之也饗之必樂已至必哀者孝子想神之歆饗故必樂又想父饗已至之後必分離故必哀也又曰知祭之明日謂繹日也者案宣八年六月辛巳有

祭禮十三　十五

事于大廟仲遂卒于垂壬午猶繹是祭之明日爲繹也云二人謂父母容尸侑也者祭以念親故二人謂父母案有司徹上大夫儐尸別立一人爲侑以助尸似鄉飲酒禮介之副賓也繹祭與儐尸同故知二人容尸與侑也

仲尼嘗奉薦而進其親也慤其行也趨趨以數

嘗秋祭也親謂身親執事時也慤與趨趨言少威儀也趨讀如促數之言速也○疏曰此一節記仲尼嘗祭之儀奉薦而進其親也慤者慤謂質慤謂仲尼奉薦進尸之時其身執事其形貌慤質少威儀其行也趨趨以數者其行步促促速疾少威儀與足而數也

已祭子贛問曰子之言祭濟濟漆漆然今子之祭無濟濟漆漆何也子曰濟濟者容也遠也漆漆者容也自反也容以遠若容以自反也夫何神明之及交夫何濟濟漆漆之有乎

贛音貢濟子禮反○漆漆讀如朋友切切自反猶言自脩整也容以遠言非所以接親親也容以自反言非孝子所以事親也及與也此皆非與神明交之道○疏

祭禮十三　十六

曰今子之祭無濟濟漆漆何也者子贛
先聞夫子說祭事威儀須濟濟漆漆然
也今子之爲祭無濟濟漆漆者何也子
曰濟濟者容也遠也夫子爲子贛說濟
濟之義言濟濟者是容貌自踈遠漆漆
者容也自反也謂容貌自反覆而脩整
也容以遠若容以自反也者覆結上文
言孝子若容貌以踈遠若容貌以自脩
整此乃賓客之事夫何神明之及交者
及與也言孝子若作賓客之容何得神
明之與交言不得與神明交也夫何濟
濟漆漆之有乎者更覆結之云夫孝子
何得濟濟漆漆之有乎言不得有也其
容也遠也王肅以容爲客皇氏用王肅
以容有其容之義其義亦通但於文勢
不便至注更具詳又曰漆漆讀如朋友
切切者以漆漆非形貌之狀漆音近切
朋友切切偲偲語子路文也云自反猶
言自脩整也者凡脩整也者凡脩整之
人必自反覆顧省故云自反猶言自脩
整云容以遠言非所以接親親也者凡
接親親不事容貌又相附近今既事容
貌又相踈遠故云非所以接親親言親
親對孝子之辭或容爲客字則是義遠
何須云容以遠又容以自反與容以遠
相對一字爲容一字爲客未之有也又
王肅爲客字破鄭
義明鄭義客字也
反饋樂成薦其薦俎

義樂備其百官君子致其濟濟漆
何慌惚之有乎
樂音岳又五教反
慌况往反一音荒
惚音忽。天子諸侯之祭或從血腥始
至反饋是進熟也薦俎豆與俎也慌惚
思念益漆之時也言祭事既備使百官
助已祭然而見其容而自反是無慌惚
之思念。疏曰凡饋樂成者此天子諸
侯之祭血腥而始及至進是設饌進熟
合樂畢定本反饋作及字至注更釋
薦俎者謂薦孰之時薦其饋食之豆籩
牲體之俎序其饋樂備其百官者進饋
之前與神明而交貴其誠敬進饋之後
人事之盛故事其饋樂備其百官君子
致其濟濟漆漆者言於此之時君子助
祭之人致其濟濟漆漆容之事夫何
慌惚之有乎者此一句覆結前文子贛
問云若孝子自濟濟漆漆何得慌惚思
念之有乎言無念親之意也又曰天子
諸侯之祭或從血腥始者謂以卿大夫
從饋孰始故云夫子諸侯或從血腥始
言或者不盡然故三獻爛一獻孰是不
從血腥始云至反饋是進孰也者既以
血腥爲始至於反饋之時是進孰也但
室與反字於文爲順定本又爲及字故
[illegible]云初祭尸入於室後出在堂門尸
[illegible]公而設饋故云反饋義當然也

原書有殘損

夫言豈一端而已夫各有所當也夫齋扶當丁浪反○豈一端言不可以一槩也禮各有所當行祭宗廟者賓客濟濟漆漆主人慤而趨趨○疏曰夫言豈一端而已者夫子荅子貢云一端猶一槩也凡言語豈一槩而已言不可以一槩所屬各異夫各有所當也者謂其言語各有所當若慤而趨當孝子也濟濟漆漆當賓客也孝子將祭慮事不可以不豫比時具物不可以不備虛中以治之此必利反○比時猶先時也虛中言不兼念餘事○先悉

薦反○疏曰自此以下至成人之道廣明孝子祭祀之義今各隨文解之將祭慮事不可以不豫者言孝子慮事不可於祭前不豫思慮之比時具物不可以不備者比時謂先時言在祭之先以備具於物至於祭時不可以不備具也虛中以治之者言不可兼念餘事心中實虛唯思此祭而已故云虛中以治之也宮室既脩牆屋既設百物既備夫婦齊戒沐浴盛服奉承而進之洞洞乎屬屬乎如弗勝如將失之其孝敬之心至也

與屬音燭勝音升與音餘○脩設謂掃除及黝堊○黝於糾反堊烏路反○疏曰洞洞屬屬是嚴敬之貌言孝子之心奉承而進祭之時其心洞洞乎屬屬乎恭敬心甚如舉物之弗勝心所奉持如似將失於物此是孝子心敬之至極也案廣雅洞洞屬屬敬也薦其薦俎序其禮樂備其百官奉承而進之百官助主人進之○於是諭其志意以其慌惚以與神明交庶或饗之庶或饗之孝子之志也諭其志意謂使祝祝饗及侑尸

也或猶有也言想見其彷彿來○祝上之六反下之又反又並之六反○疏曰孝子既薦其俎於是使其祝官祭告鬼神曉諭鬼神以志意以其慌惚以與神明交庶或饗之者言孝子以其思念情深慌惚似神明交接庶望神明或來歆饗故云庶幾神明饗之者是孝子之志意也言想見其親彷彿而來也孝子之祭也盡其慤而慤焉盡其信而信焉盡其敬而敬焉盡其禮而不過失焉進退必敬如親聽命則或使之也言當盡已

而已如居父母前將受命而使之○疏
曰盡其慤而慤焉者盡慤謂心盡其慤
也而慤焉謂外亦慤焉[redacted]其
信與敬皆處內內有其心外著於貌盡
其禮而不過失焉者以其禮包衆事非
一可極故不得云而盡其禮焉云不過
失焉則是禮也進退必敬如親聽命則
或使之也者言孝子祭時進之與退必
恂恭敬如似親聽父母
之命而父母或使之也孝子之祭可知
也其立之也敬以詘其進之也敬以愉
其薦之也敬以欲退而立如將受命已
徹而退敬齊之色不絕於面詘求勿反
徐丘勿反
敬齊如字王徐側皆反○詘充詘形容
喜貌也進之謂進血腥也愉顏色和貌
也薦之謂進孰也欲婉順貌齊謂齊莊
○疏曰此一節明孝子之祭觀其貌而
知其心故孝子之祭可知也者以下諸
事是也其立之也敬以詘者詘謂充詘
形容歡喜之貌言孝子尸前而立形貌
恭敬而顏色歡喜其進之也敬以愉者
進謂血腥愉謂顏色溫和言孝子薦血
腥之時容貌恭敬而顏色溫和其薦之
也敬以欲者言孝子薦孰之時容貌恭
敬顏色婉順如欲得物然退而立如將

受命者言孝子或有退之時如似前進
將受命已徹而退敬齊之色不絕於
者謂祭畢已徹饌食孝子退者
恭敬齊莊之色不離絕於面孝子之
祭也立而不詘固也進而不愉疏也薦
而不欲不愛也退立而不如受命敖也
已徹而退無敬齊之色而忘本也如是
而祭失之矣敖五報反○固猶質陋也
而忘本而衍字○疏曰孝
而不詘固也者言其固陋不知禮進而
不愉疏也者言與親疏遠不相親附薦
而不欲不愛也者言不愛親退立而不
如受命敖也者言敖其親不恭敬已徹
而退無敬齊之色而忘本也
者而衍字忘本謂不思其親○孝子之
有深愛者必有和氣有和氣者必有愉
色有愉色者必有婉容和氣謂
立而詘孝子如
執玉如奉盈洞洞屬屬然如弗勝如將
失之嚴威儼恪非所以事親也成人之
道也奉芳勇反勝音升○成人既冠者
然則孝子不失其孺子之心也○

引通黑黃倉赤莫不質良毋敢詐偽也良善也所用染者當得真采正善也以給郊廟祭祀之服

月令○典絲凡祭祀共黼畫組就之物以給衣服是據及依盛下之黼白與黑謂之黼采色一成曰就○依於豈反○疏曰言凡祭祀者謂祭祀天地宗廟社稷山川之等故言凡以黃之云共黼畫者凡祭服皆畫衣繡裳但裳繡須絲衣畫不須絲而亦共絲者大夫已上裳皆先染絲則玄衣亦須絲爲之乃後畫故兼衣畫而言之也組就者謂以組爲是據之

就故組就連言之云之物者謂絲之物色共之又曰云以給衣服者經云共據土而言注云給據四而言鄭欲見尊卑皆授絲物也言衣物釋經黼畫但周之冕服九章衣五章裳四章龍衮已下直言黼者據美者而言謂若詩云玄衮及黼商書云麻冕黼裳之類云冕旒芳釋經組就謂若弁師云十二就之等云及依皆亦釋經黼此據祭祀謂若掌次大旅上帝設皇邸邸即爲屏風爲黼文云畫巾者亦釋經黼若幂人職云王巾皆黼之類云之屬者有加斧於椑上及綃黼丹朱之類云白與黑謂之黼若績人職文云采一成曰就者謂若典

和顏色如諸而來之如自白於親而未之見著者著皆出其立卑靜以正如將弗見然皆出謂賓助祭者事畢皆出去也卑猶見祭事畢而不知親所在思念之深如不見出也○疏曰宿者皆出者謂助祭所宿之賓今祭事已畢並皆出去孝子其立卑恭然後以正定心意以思念其親如將不復見親色然及祭之後陶陶遂遂如將復入然陶音遙○思念既深如覩親將復入也陶陶遂遂相隨行之貌○疏曰及祭之後陶陶遂遂

遂如將復入然者孝子思念親深及至祭後想像親來形貌陶陶遂遂如從親將復反更入然是故愨善不違身耳目不違心思慮不違親結諸心形諸色而術省之孝子之志也思息嗣反○術當爲述聲之誤也○疏曰是故愨善不違身者以孝子思念親深爲是之故精愨純善之故行不違離於身情愨善也耳目不違心者言忠心思慮不違於親無時歇也結諸心者言思念深結積其心形諸色者思念其親形見於色而術省之者術述也省親也言思念其親

但偏循述而省視之反覆不忘也此孝子思念親之志也。祭義○聖
主將祭必絜齋精思若親之在方興未
登偶偶憧憧專一想親之容貌仿佛此
孝子之誠也四方之助祭空而來者蒲
而反虛而至者實而還皆取灋則焉說苑
○祭之爲言察也察者至也至者人事
至也人事至然後祭禮志曰齊之日思其居處思其笑語

思其志意思其所樂思其所嗜齊三日乃見其所爲齊者祭之日入室僾然必
有見乎其位周還出戶肅然必有聞乎其容聲出戶而聽愾然必有聞乎其嘆
息之聲是之謂至祭者薦者也薦之爲言在也
在也者在其道也禮志曰君子生則敬養死則敬饗思終身
不忘是之謂在其道。尚書大傳祭者志意思慕之情
也悽詭悒僾而不能無時至焉愅音革悒音邑
僾音愛。愅變也詭異也皆謂變異感動之貌悒僾氣不舒憤鬱之貌爾雅云

僾悒也郭云嗚悒短氣也言人感動憤鬱不能無時而至言有時而至也
故人之歡欣和合之時則夫忠臣孝子
亦愅詭而有所至矣歡欣之時忠臣孝子則感動而思君
親之不得同樂也彼其所至者甚大動也言所至之
情甚大感動也案屈然已則其於志意之情者
惆然不嗛其於禮節者闕然不具屈竭也屈
然空然也惆然悵然也嗛足也言若無祭祀之禮空然而已則思孝子之情

悵然不足禮節文闕然不具也故先王案爲之立文尊
尊親親之義至矣文謂祭祀節文故曰祭者志
意思慕之情也忠信愛敬之至矣禮節
文貌之盛矣苟非聖人莫之能知也聖
人明知之士君子安行之官人以爲守
百姓以成俗其在君子以爲人道也其
在百姓以爲鬼事也以爲人道則安而行之以爲鬼事則

畏而奉之故鍾鼓管磬琴瑟竽笙韶夏濩武汋桓箾簡象是君子之所以爲愅詭其所喜樂之文也箾音朔賈逵曰舞曲名武汋桓皆周頌篇名簡未詳象周武王伐紂之樂○因說祭遂廣言喜樂哀痛敦惡之意本皆因於感動而爲之文飾也喜樂不可無文飾故制爲鍾鼓韶夏之屬齊衰苴杖居廬食粥席薪枕塊是君子之所以爲愅詭其所哀痛之文也感動其所哀痛而不可無文飾

故制爲齊衰苴杖之屬言本皆因於感動也師旅有制刑法有等莫不稱罪是君子之所以爲愅詭其所敦惡之文也師旅所以討有罪制謂人數也有等輕重異也敦厚也厚惡深惡也或曰敦讀爲頓頓困躓也本因感動敦惡故制師旅刑罰以爲文飾卜筮視日齊戒修塗几筵饋薦告祝如或饗之視日之吉凶史記周文爲項燕視日修塗謂修自宗廟之道塗也几筵謂祝筵几于室中東面也饋獻牲體也薦進黍稷也

此處缺葉

於祭禮有五經謂吉禮凶禮賓禮軍禮嘉禮也莫重於祭謂以吉禮爲首
也大宗伯職曰以吉禮事邦國之鬼神祇○祇所之反○疏曰此一節總明祭
祀於禮中最重唯賢者能盡祭義凡祭爲禮之本禮爲人之本將明禮本故先
說治人言治人之道於禮最急禮有五經者經者常也言吉凶賓軍嘉禮所常
行故云禮有五經五經之中於祭更急上說人之以禮爲急此說禮爲急者事
大宗伯吉禮之別十有二凶禮之別五賓禮之別八軍禮之別五嘉禮之別六
五禮之別總三十有六夫祭者非物自外至者也

三丁　大　儀祭九十二　二十九

自中出生於心也心怵而奉之以禮是
故唯賢者能盡祭之義怵勅律反○怵感念親之貌也
怵或爲述○疏曰夫祭者非物自外至者也自中出生於心也者自猶從也言
孝子祭親非假他物從外至於身使己爲之但從孝子身中出生於孝子之心
也心怵而奉之以禮者言孝子感時心中怵惕而奉親以祭祀之禮是故唯賢
者能盡祭之義者言非賢者不能怵惕怵惕之義唯必賢人故能盡恭敬祭
賢者之祭也必受其福非世所謂福也

福者[illegible]
者之謂備言內盡於己而外順於道也
忠臣以事其君孝子以事其親其本一
也世所謂福者謂受鬼神之祐助也賢者之所謂福者謂受大順之顯名也
其本一者言忠孝俱由順出也○疏曰此一節明祭祀受福是百順之釋非世
所謂福也者言世人謂福謂壽考吉祥祐助於身若賢者受福身外萬事皆順
於道理故云非世所謂福也福者備也備者百順之名也無所不順者之謂備

儀祭九十三　三十

此是賢者之福謂內盡其心外極其禮內外俱順於祭具也言內盡於己而外
順於道也者釋首順之義也謂心既內盡親又外順此之行事無違於道理也
其本一也者言忠臣事君孝子事親[illegible]其本皆從順而來故云其本一也
則順於鬼神外則順於君長內則
於親如此之謂備唯賢者能備
後能祭是故賢者之祭也致其
其忠敬奉之以物道之以[illegible]

原書漫漶不清

參之以時明薦之而已矣不求其爲此孝子之心也長丁丈反下所長同道音導其爲于僞反注爲謂同一音如字○明猶潔也爲謂福祐爲已之報○疏曰上則順於鬼神者廣大順也體尊故云上也外則順於君長者謂朝廷也出事公卿故云外也不求其爲者言孝子但內盡孝敬以奉祭祀不求其鬼神福祥爲已之報案少牢嘏辭云皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫使女受祿于天宜稼于田則是祭祀有求此云不求者謂孝子之心無所求也但神自致福故有受祿於天之言若水

旱災蒸禱祭百神則有求也故大祝有六祈之義大司徒有荒政索鬼神之禮祭者所以追養繼孝也孝者畜也順於道不逆於倫是之謂畜養羊尚反下同畜許六反下同○畜謂順於德教○疏曰追養繼孝也者養者是生時養親孝者生時事親親今既沒設禮祭之追生時之養繼生時之孝孝者畜也者畜謂畜養謂孝子順於德教不逆於倫理可以畜養其親故釋孝爲畜此據援神契庶人之孝曰畜五孝不同庶人但取畜養而已不能百事皆順故援神契又云天子之孝曰就諸

侯曰度大夫曰譽士曰究庶人曰畜分之則五德之目高皆是畜養但孰有小大耳是故孝子之事親也有三道焉生則養沒則喪喪畢則祭養則觀其順也喪則觀其哀也祭則觀其敬而時也盡此三道者孝子之行也行下孟反○疏曰此一節明孝子事親有三種之道旣內自盡又外求助昏禮是也故國君取夫人之辭曰請君之玉

女與寡人共有敝邑事宗廟社稷此求助之本也取七住反○言玉女者美言之也君子於玉比德焉夫祭也者必夫婦親之所以備外內之官也官備則具備具謂所共衆物○共音恭下文以共皆同○疏曰此一節以上文孝子事親先能自盡又外求助備供粢盛之事水草之菹陸產之醢小物備矣三牲之俎八簋之實美物備矣昆蟲之異草木之實

陰陽之物備矣水草之葅芹茆之屬陸產之醢蚳蝝之屬天子
之祭八簋昆虫謂溫生寒死之虫也內
則可食之物有蜩范草木之實菱芡榛
栗之屬○疏曰水草之葅芹茆之屬者
案醢人云加豆之實芹菹兔醢朝事之
豆茆菹麋臡是芹茆也又有朝事之豆
昌本麋臡加豆之實有深蒲醓醢箈菹
鴈醢筍菹魚醢其昌本深蒲箈筍是水
草故云之屬云陸產之醢蚳蝝之屬者
案醢人饋食之豆蜃蚳蝝即蚳之類醢
人加豆之實有兎醢又有醓醢醢皆是陸
產故云之屬云天子之祭八簋者明堂
位云周之八簋又特牲士兩敦少牢四

敦則諸侯六故天子八云內則可食之
物有蜩范者蜩蟬也范蜂也是虫之屬
云草木之實菱芡榛栗之屬者案籩人
加籩之實有菱芡饋食之籩有棗㮚榛
實是草木故云之屬凡天之所生地之所長苟可
薦者莫不咸在示盡物也外則盡物內
則盡志此祭之心也咸皆也○疏曰苟可薦者悉在祭用
故云示盡物也則上陰陽之物備矣外
則盡物內則盡志此祭之心也者此是
孝子祭親之心是故天子親耕於南郊以共齊

盛王后蠶於北郊以共純服諸侯耕於
東郊亦以共齊盛夫人蠶於北郊以共
冕服天子諸侯非莫耕也王后夫人非
莫蠶也身致其誠信誠信之謂盡盡之
謂敬敬盡然後可以事神明此祭之道
也齊盛亦作齍與粢同音咨下同純側其反注及下純冕同○純服亦冕服
也互言之爾純以見繒色冕以著祭服
東郊少陽諸侯象也夫人不蠶於西郊

婦人禮少變也齊或作粢○見賢遍反
少詩召反○疏曰是故天子親耕於南
郊以共齊盛王后蠶於北郊以共純服
者此覆結上文也必夫婦親之及盡物
盡志之事祭須盡物志故人君夫人各
竭力從事於耕蠶也鄭云王藉田在遠
郊故甸師氏掌之內宰云中春詔后帥
內外命婦始蠶于北郊注云婦人以純
陰爲尊故也純服者亦冕服也純以見
繒色冕以著祭服諸侯耕於東郊亦以
共齊盛者天子大陽故南也諸侯少陽
故東也然藉田並在東南故王言南諸
侯言東夫人蠶於北郊以共冕服者后
大陰故北夫人少陰故合西郊然亦北

者婦人質少變故與后同也天子諸侯
非莫耕也王后夫人非莫蠶也皆莫無
也王侯豈貧無般帛而夫婦自耕蠶乎
其有以也身致其誠信誠信之謂盡是
所以其欲致誠信故身自親之盡之謂
敬敬盡然後可以事神明者祭盡敬則
乃是盡也此祭之道結上文也又曰純
服亦冕服也者天子云純諸侯言冕冕
祭服故知純亦是祭服天子言衣色諸
侯亦有衣色是其互也鄭氏之意凡言
純者其義有二一絲旁才是古之緇
字二是絲旁屯是純字但書文相乱雖
是緇字並皆作純鄭氏所注於絲理可
知於色不明者即讀為緇即論語云今

也純儉及此純服皆讀為黑色若衣
色見絲文不明者讀純以為絲也

及時將祭君子乃齊齊之為言齊也齊不齊以致齊者也是故君子非有大事也非有恭敬也則不齊不齊則於物無防也嗜欲無止也及其將齊也防其邪物訖其嗜欲耳不聽樂故記曰齊者不樂言不敢散其志也心不苟慮必依於道

手足不苟動必依於禮

乃齊側皆反本
又作齊下不出

者同言齊也齊不齊並如字下齊之同
○訖猶止也○疏曰此一節明將祭齊
戒之義并明君與夫人皆致齊會於大
廟夫婦交親行祭之義及時將祭君子
乃齊者謂四時應祭之前未旬時也方
將接神先宜齊整身心故齊也齊不齊
以致齊者也言齊者齊也所以正此不
齊之事謂未齊之時心慮散蕩心所嗜
欲有不齊正及其齊也正此
不齊之事以致極齊戒之道

是故君子之齊也專致其精明之德也故散齊七日以定之致齊三日以齊之定之之謂齊齊者精明之至也然後可以交於神明也

定者定
其志意

是故先期旬有一日宮宰宿夫人夫人亦散齊七日致齊三日

先
悉

薦反又如字○宮宰守宮官也宿
讀為肅肅猶戒也戒輕肅重也

君致齊於外夫人致齊於內然後會於大廟君純冕立於阼夫人副褘立於東房君

執圭瓚祼尸大宗執璋瓚亞祼及迎牲君執紖卿大夫從士執芻宗婦執盎從夫人薦涚水君執鸞刀羞嚌夫人薦豆此之謂夫婦親之大廟音泰下同祼音灌瓚才旦反祼古亂反紖直忍反又以忍反從才用反下同涚舒銳反徐音歲羞齊本亦作嚌才細反○大廟始祖廟也圭瓚璋瓚祼器也以圭璋爲柄酌鬱鬯曰祼大宗亞祼容夫人有故攝焉紖所以牽牲也周禮作緣芻謂藁也殺牲時用薦之周禮封人

祭祀飾牲共其水藁涚盎齊也盎齊涚酌也凡尊有明水因兼云水爾嚌嚌肺祭肺之屬也君以鸞刀割制之天子諸侯之祭禮先有祼尸之事乃後迎牲爾或爲繰○疏曰君致齊於外夫人致齊於內者○謂君之路寢內謂夫人正寢是致齊並皆於正寢其散齊亦然但此文對會於大廟故云君致齊於外夫人致齊於內耳然後會於大廟者祭日君與夫人俱至大廟之中廟即始祖廟也君純冕立於阼者純亦緇也上文已解故鄭於此略而不論冕皆上玄下纁其服並然故通云緇冕若非二王之後及周公廟即悉用玄冕而祭夫人副褘

立於東房者副及褘后之上服魯及二王之後夫人得服之侯伯夫人揄狄子男夫人闕狄而並立東房以俟行事君旣入之後轉就西房故禮器云夫人在房雖不云東西房下云夫人東酌壘尊則知夫人在房謂西房也大宗執璋瓚亞祼者大宗主宗廟禮者以亞祼之禮夫人親爲之此不云夫人而云大宗者記者廣言容夫人有故故大宗伯代夫人行禮執璋瓚亞祼之禮圭瓚璋瓚並是祼器也以圭璋爲柄酌鬱鬯曰祼也君執紖者紖牛鼻繩君自執之入繫於碑卿大夫從者謂卿大夫從驅之及殺與幣告也皆從於君士執芻者芻謂藁

也以其殺牲用藉藁藉之宗婦執盎從者謂同宗之婦執盎以從夫人夫人薦涚水者涚即盎齊由自濁用清酒以涚泲之涚水是明水宗婦執盎齊從夫人而來奠盎齊於位夫人乃就盎齊之尊酌此涚齊而薦之者因盎齊有明水連言水耳上云夫人副褘此則上公之祭可有醴齊盎齊但言盎者略言之亦容侯伯子男之祭但有盎齊無醴齊也故執盎從君執鸞刀羞嚌者嚌謂肝肺也嚌有二時一是朝踐之時取肝以膋貫之入室燎於爐炭出薦之主前二者謂纘[illegible]君以鸞刀割制所羞嚌肺[illegible]縮示莫於俎上尸並嚌之故

羞嚌一云羞進也謂君用鸞刀制此嚌肉以進之故云鸞刀羞嚌夫人薦豆者於君羞嚌之時夫人薦此饋食之豆此之謂夫婦親之者君親執紖及鸞刀羞嚌是夫親之也夫人薦涗水及羞豆是婦親之也故云夫婦親之又曰大宗亞祼容夫人有故攝焉者解大宗所以亞祼之義案此下云夫人薦涗水及薦豆則是夫人親行而云夫人有故者記者亂陳言大宗亞祼容夫人有故之時下云夫人薦盎薦豆顯夫人親行其事各有所明不可一揆云盎齊涗酌也者周禮司尊彝文案彼注云盎齊差清和以清酒泲之謂之涗酌鄭引此者解經夫

人薦涗是盎齊也云凡尊有明水因兼云水爾者以經夫人薦涗秪是薦盎不薦明水今經薦涗之下別更言水此謂明水也以盎齊加明水故記者因盎而連言明水爾知盎齊加明水者郊特牲云祭齊加明水是也云嚌嚌肺祭肺之屬也者案少牢特牲饋食之時俎有祭肺及舉肺切之舉肺離而不提心二肺皆齊之故云嚌肺祭肺之屬云天子諸侯之祭禮先有祼尸之事乃後迎牲故以特牲少牢無此禮今此經祼後有迎牲之文是天子諸侯之事故鄭明之也

○及入舞君執干戚就舞位君爲東上

冕而摠干率其羣臣以樂皇尸是故天子之祭也與天下樂之諸侯之祭也與竟內樂之冕而摠干率其羣臣以樂皇尸此與竟內樂之之義也樂音洛下同竟音境○君爲東上近主位也皇君也言君尸者尊之○疏曰此一經明祭時天子諸侯親在舞位以樂皇尸也夫祭有三重焉獻之屬莫重於祼聲莫重於升歌舞莫重於武宿夜

此周道也武宿夜武曲名也周道猶周之禮○疏曰此一經并明祭祀之禮有三種可重之事舞莫重於武宿夜者武宿夜是武曲之名是衆武之中無能重於武宿夜之舞皇氏云師說書傳云武王伐紂至於商郊停止宿夜士卒皆歡樂歌舞以待旦因名焉武宿夜其樂亡也熊氏云此即大武之樂也凡三道者所以假於外而以增君子之志也故與志進退志輕則亦輕志重則亦重輕其志而求外之重也雖聖人弗

能得也是故君子之祭也必身自盡也所以明重也道之以禮以奉三重而薦諸皇尸此聖人之道也疏曰凡三道者所以假於外而以增君子之志也者言三種所重之道皆假借外物而以增益君子內志裸則假於鬱鬯歌則假於聲音舞則假於干戚皆是假於外物故與志進退者此外物增成君子內志故與志同進同退若內志輕略則此等亦輕略內志殷重此等亦殷重矣○夫祭有餕餕者祭之末也不

可不知也是故古之人有言曰善終者如始餕其是已是故古之君子曰尸亦餕鬼神之餘也惠術也可以觀政矣餕音俊○術猶法也為政尚施惠盡美能知能惠詩云維此惠君民人所瞻○施惠始鼓反下文注並同能知音智○疏曰此一節明祭末餕餘之禮自求多物恩澤廣被之事是故古之人有言曰善終者如始餕其是已者引古人之言證餕為美也夫靡不有初鮮克有終而祭之有餕即是克有終而禮尤盛故云善終

者如始餕其是已語辭也是故古君子曰尸亦餕鬼神之餘也者又引古言證餕義也言亦者亦人餕尸之餘乃是人食尸餘而云尸亦餕鬼神餘者並王侯初薦毛血燔燎是薦於鬼神至薦孰時尸乃食之是尸餕鬼神之餘若大夫士陰厭亦是先薦鬼神而後尸乃食亦尸餕鬼神餘故并云尸亦餕鬼神之餘也惠術也可以觀政矣者術猶法也尸餕鬼神之餘是施恩惠之術法言為政之道貴在施惠可以觀省人君之政教能布恩惠者即其政善不能布恩惠者則其政惡故云可以觀政矣是故尸謖君與卿四人

餕君起大夫六人餕臣餕君之餘也大夫起士八人餕賤餕貴之餘也士起各執其具以出陳于堂下百官進徹之下餕上之餘也謖所六反○進當為餕聲之誤也百官謂有事於君者[illegible]既餕乃徹之而去所謂自卑至[illegible]或為餕○疏曰臣餕君之[illegible]以羣於廟中案[illegible]如君則君為[illegible]尸餘是臣食君餘與大夫食[illegible]故云臣餕君之餘[illegible]夫此云大者兼有[illegible]

下濫徧及下示傳恩惠也士起各執具以出陳于堂下者士廟中餕訖而寘所司各執其饌具以出廟戶陳于堂下百官進徹之者進當為餕謂祭事之百官餕訖各徹其器而乃去之

凡餕之道每變以衆所以別貴賤之等而興施惠之象也是故以四簋黍見其脩於廟中也廟中者竟內之象也

別彼列反見賢遍反○為神之惠徧廟中猶國惠徧竟內也○疏曰凡餕之道每變以衆所以別貴賤之等者初君四人次大夫六人次士八人是變以衆加之以兩是別貴賤之等而興施惠之象也者興起也其餕之禮初餕貴而少後餕賤而多皆先上而後下施惠之道亦當然皆先貴後賤故云施惠之象是故以四簋黍見其脩於廟中也者謂餕之時君與三御以四簋之黍脩整普徧也所以用四簋多黍稷而餕者欲見其恩惠脩整徧於廟中諸侯之祭有六簋今云以四簋者以二簋留為陽厭之祭故以四簋[illegible]餘簋有黍稷特云黍者見其美舉黍[illegible]可知也廟中者竟內之象也者以四[illegible]

[illegible]祭者澤之大者也

原書漫漶不清

是故上有大澤則惠必及下顧上先後耳非上積重而下有凍餒之民也是故上有大澤則民夫人待于下流知惠之必將至也由餕見之矣故曰可以觀政矣

重直龍反夫音扶○鬼神有祭不獨饗之使人餕之恩澤之大者也國君有蓄積不獨食之亦以施惠於竟內也○疏曰顧上先下後耳者言上有大澤惠必及下無不周徧但瞻顧之時尊上者在先卑下者處後耳一云顧故也謂君上先餕臣下後餕示是則從上起也非上有積重而下有凍餒之民也者言非是在上有財物積重而不以施惠而使在下有凍餒之民言有積重必施散在下不使凍餒由餕見之矣者言所以知上有財物恩惠及於下者從祭祀之餕見其恩逮於下之理故曰可以觀政矣者餕若以禮則能施惠其餕若不以禮則不能施惠其[illegible]也故云可以觀政矣○祭統[illegible]祭

[illegible]曰祭也祭者至也至者人事至也

[illegible]然后祭祭者薦也薦之為[illegible]

[illegible]也者在其道也尚書大傳○子曰[illegible]
吾無間然矣菲飲食而致孝乎鬼神[illegible]
衣服而致美乎黻冕卑宮室而盡力乎
溝洫禹吾無間然矣間去聲菲音匪黻音弗洫呼域反○[illegible]
間罅隙也謂指其罅隙而議之也菲薄也致孝鬼神謂享祀豐潔衣服常服黻
蔽膝也以韋為之冕冠也皆祭服也溝洫田間水道以正疆界備旱潦者也或
豐或儉各適其宜所以無罅隙之可議也故再言以深美之○楊氏曰薦於自
奉而所勤者民之事所致飾者宗廟朝廷之禮所謂有天下而不與也夫何間
然之有○泰伯
夫鼎有銘銘者自名也自名
以稱揚其先祖之美而明著之後世者
也為先祖者莫不有美焉莫不有惡焉
銘之義稱美而不稱惡此孝子孝孫之
心也唯賢者能之銘謂書之刻之以識事者也自名謂稱揚其
[illegible]祖之德著己名於下○疏曰銘者[illegible]
[illegible]書言為先祖之銘者自著己名[illegible]

原書漫漶不清

名於下自名以稱揚其先祖之美而明
著之後世者也銘謂自著己名之時先稱
揚其先祖之美於上而
使昭明顯著於後世
銘者論譔其先
祖之有德善功烈勳勞慶賞聲名列於
天下而酌之祭器自成其名焉以祀其
先祖者也顯揚先祖所以崇孝也身比
焉順也明示後世教也譔音撰比毗志反下及注同○烈業
也王功曰勳事功曰勞酌之祭器言斟
酌其美傳著於鐘鼎也身比焉謂自著
名於下也順也自著名以稱揚先祖之
德孝順之行也教也所以教後世○傳
音附徐音賦一音直專反○疏曰銘者
論譔其先祖之有德善者論謂論說譔
則譔錄言子孫為銘論說撰錄其先祖
道德善事功業勳勞慶賞聲名列於天
下者此先祖美善之事也烈業也謂有
功業勳勞有慶賞聲名著於天下者也
而酌之祭器者酌斟酌也祭器鐘鼎也
若有聲名徧普天下者則斟酌列書著
於君之鍾鼎也自成其名焉者先書先
祖之德於器上又自成已名於先祖銘
下也以祀其先祖者也若祀祖謂預君
祫祭也禮功臣既得銘鼎則得預君大

袷令先祖被銘頌袷是尊其先[illegible]
揚先祖所以崇孝也者釋所以[illegible]
也爲崇於孝道故稱揚先祖也
順也者比次也先稱祖德而已
著名次於下易崇孝順之行也
世教也者爲人子孫能得稱揚
示後世使後世數慕即是教也
業也王功曰勳事功曰勞周禮
云傳著於鍾鼎也者傳附也言
祖功名附著於鍾鼎或解傳爲
鍾鼎義亦通也云自著名以稱
之德者解經身比焉云孝順之
以解經順也云教者所以教後
稱先祖明元後世所以教後世

祖之善也故云教也　夫銘者壹稱而上下皆得[illegible]
耳矣是故君子之觀於銘也既美其[illegible]
稱又美其所爲　美其所爲美此人爲此銘○疏曰夫銘者壹稱
謂造銘唯壹稱先祖之善而上下皆焉耳矣者上謂光揚先祖下謂成己
行又垂教來世也既美其所稱又美其所爲者釋上下皆得也所稱謂先祖也
所爲謂己身行業也君子有德之士觀銘必見此二事之美　爲之者
明足以見之仁足以與之知足以利之

原書漫漶不清

可謂賢矣賢而勿伐可謂恭矣　見賢遍反注同
知音智注同○明足以見之見其先祖之美也仁足以與之與其先祖之銘也
非有仁恩君不使與之也知足以利之利己名得比於先祖○疏曰爲之者謂
爲銘之人也明足以見之者謂己有顯明之德足以見先祖之美仁足以與之
者謂己有仁恩故君上是以著先祖之名與之知足以利之者謂己有知謀足
以利益於己得上比先祖也可謂賢矣者言爲銘之人備此三事所以爲賢賢
而勿伐可謂恭矣者既備三事爲賢又不自伐是爲恭也故云可謂恭矣　故

衛孔悝之鼎銘曰六月丁亥公假于大
廟　悝口回反假加百反注同○孔悝衛大夫也公衛莊公蒯聵也得孔悝之
立己依禮褒之以靜國人自固假至也至於大廟謂以夏之孟夏禘祭○蒯苦
怪反聵五怪反○疏曰云得孔悝之立己者案哀二年晉趙鞅納蒯聵于戚至
哀十五年傳云衛孔圉娶蒯聵之姊生悝孔氏之豎渾良夫通於伯姬伯姬使
良夫往蒯聵與良夫入衛舍孔氏之外圃遂入適伯姬氏伯姬與太子五
人迫孔悝於廟强盟之遂劫以登臺於是得國是得孔悝之立己也假至也

詁文云至於大廟謂之夏之孟夏禘祭
者以經云六月是周之六月周之六月
是夏之孟月禘祭之時以諸侯命臣在
於祭日案左傳哀十五年冬蒯聵得國
十六年六月衛侯飲孔悝酒而逐之此
得六月命之者蓋命後即逐之故與在
六月公曰叔舅乃祖莊叔左右成公成公
乃命莊叔隨難于漢陽即宮于宗周奔
走無射左音佐又如字右音又又如字難乃是反射音亦○公曰叔舅
者公爲策書尊呼孔悝而命之也乃猶
文也莊叔悝七世之祖衛大夫孔達也

隨難者謂成公爲晉文公所伐出奔楚
命莊叔從焉漢楚之川也即宮於宗周
後反得國坐殺弟叔武晉人執而歸之
於京師寘之深室也射厭也言莊叔常
奔走至勞苦而不厭倦也周既云鎬京
猶名王城爲宗周也○女音汝從才用
反○疏曰叔舅者孔悝是異姓大夫年
幼故稱叔舅乃祖莊叔者乃女也祖莊
叔者謂孔悝之七世祖孔達也左右成
公者左右助也輔助衛成公成公乃命
莊叔隨難于漢陽者難謂成公被晉所
伐出奔於楚謂成公命孔達隨出逃難
而往漢陽即是楚地在漢水之北即宮
于宗周者即就也宮謂宮室成公後得反

國又坐殺弟叔武被晉執之歸于京師
寘於深室之中也即宮也奔走無射者
言孔達隨難漢陽及即宮於宗周常奔
走勞苦無厭倦又曰案世本莊叔達生
得閭叔穀穀生成叔烝鉏鉏生頃叔羅
羅生昭叔起起生文叔圉圉生悝莊叔
是悝七世祖也云成公爲晉文公所伐
出奔走者案僖二十八年左傳稱衛與
楚晉文公敗楚於城濮衛侯懼出居於
襄遂奔楚云坐殺弟叔武晉人執之
而歸於京師寘之深室也者亦僖二十
八年左傳文晉人歸衛侯入其室弟叔
武將沐聞君至喜捉髮走出前驅歂犬
射而殺之其大夫元咺出奔晉訟衛侯

衛侯不勝執衛侯歸之于京師寘諸深
室是其事也案左傳於時無孔達之事
而云之者傳文不具或者蒯聵欲襃
美孔悝故假其先祖之功而言之也啓
右獻公獻公乃命成叔纂乃祖服獻公衛侯
衎成公曾孫也亦失國得反言莊叔之
功流於後世啓右獻公使得反國也成
叔莊叔之孫成子烝鉏也右助也纂繼
也服事也獻公反國命成子繼女祖莊
叔之事欲其忠如孔達也○疏曰啓右
獻公獻公乃命成叔纂乃祖服者啓
也右助也言莊叔餘功流於後世能右
助獻公獻公雖復出奔乃得反國其時

孔達之孫成叔輔佐獻公故獻公乃命成叔纂繼女祖孔達舊所服行之事又曰案衛世家衛成公生穆公穆公生定公定公生獻公是衛爲成公曾孫云亦失國得反者案襄十四年左傳稱衛孫文子甯惠子逐衛侯衛侯出奔齊是亦失國也稱亦者亦成公也其時亦非成叔之功假言之也云纂繼也服事也釋詁文下注率循也亦釋詁文

乃考文叔興舊耆欲作率慶士躬恤衛國其勤公家夙夜不解民咸曰休哉耆市志反解古賣反○文叔者成叔之曾孫文子圉

卽悝父也作起也率循也慶善也士之言事也言文叔能與行先祖之舊德起而循其善事○疏曰乃考文叔者孔圉是孔悝之父故云乃考與舊耆欲者言父圉能興行先祖舊德耆欲所爲作率慶士躬恤衛國其勤公家夙夜不懈民咸曰休哉者作起也率循也慶善也士事也言孔悝能起發傚循善事躬憂恤衛國勤勞公家早夜不解息民皆曰功德休美哉此是孔悝先祖功業鼎銘之辭也

公曰叔舅予女銘若纂乃考服若乃猶女也公命悝予女先祖以銘以尊顯之女繼女父之事欲其忠如文子也成公獻公莊公皆失國得反言孔氏世有功語寵之也○疏曰公曰叔舅予女銘若纂乃考服此一節明蒯聵與孔悝銘文言也及勑戒之使繼先祖故云纂乃考服

悝拜稽首曰對揚以辟之辟必亦反又婢尺反○對遂也辟明也言遂揚君命以明我先祖之德也○疏曰此一節明孔悝拜受君恩言己光揚先祖之德行君之大命著於彝鼎對揚以辟之者對遂也揚稱揚也辟明也言己遂稱揚君命以光明我先祖之美

勤大命施于烝彝鼎施猶著也言我將行君之命又刻銘於烝祭之彝鼎彝尊也○

禮大約劑書於宗彝○疏曰勤大命施于烝彝鼎者勤行也施著也烝謂烝祭言己勤行君之大命著於烝祭之彝尊及鼎也

此衛孔悝之鼎銘也言銘之類衆多也略取此一以事之○疏曰記者録其銘故以結之曰休哉以上是稱其先祖公曰叔舅以下至彝鼎是自著其名於下是以身比著比先祖也

古之君子論譔其先祖之美而明著之後世者也以比其身以重其國家如此如莊公命孔悝之爲也其公孔悝雖無令德以終其事然遵

行之　子孫之守宗廟社稷者其先祖
非美而稱之是誣也有善而弗知不明也
知而弗傳不仁也此三者君子之所恥
也昔者周公旦有勳勞於天下周公既
沒成王康王追念周公之所以勳勞者
而欲尊魯故賜之以重祭外祭則郊社
是也內祭則大嘗禘是也言此者王室所銘若周公
之功○疏曰此一節因上說鼎銘明先祖之善故此明周公之勳子孫纂之特
重於餘國亦光揚之事外祭則郊社者諸侯常祭唯社稷以下嘗之祭社與郊
連文則郊天子之禮也內祭則大嘗禘者祫祭在秋也大嘗禘祭在夏也是大
嘗禘得用天子之禮所以為大嘗禘也餘諸侯則不得大嘗禘　夫大嘗
禘升歌清廟下而管象朱干玉戚以舞
大武八佾以舞大夏此天子之樂也康
周公故以賜魯也清廟頌文王之詩也下管而舞武象

原書漫漶不清

之樂也朱干赤盾戚斧也此武象之舞
所執也佾猶列也大夏禹樂文舞也執
羽籥文武之舞皆八列互言之耳康周
褒大也易晉卦曰康侯用錫馬○疏曰
升歌清廟者升堂歌清廟頌文王
之詩也下而管象者堂下吹管而舞武
象之樂也朱干玉戚以舞大武者朱干
赤盾也戚斧也以玉飾其柄此武象之
舞所執八佾以舞大夏者大夏禹樂文
舞也執羽籥此天子之樂也康周公故
以賜魯也者升歌清廟以下並是天子
之樂故以此結之也又曰言文武之舞
皆八列互言之耳者以經云八佾以
大夏舞大武不顯佾數則舞大武亦八
佾也大武云朱干玉戚其大夏則
朱干玉戚當用羽籥而云互文者以
夏言舞數則大武亦當有舞數大
所執舞器則大夏亦有舞器故云互
見晉卦康侯用錫馬者證康是褒
義案易晉卦坤下離上日出於地
晉進也明進也言　子孫纂之至于今不廢所以
明周公之德而又以重其國也不廢
禮樂也重猶尊也○疏曰子孫至國也
者言魯是周公子孫繼周公之後今
不廢此禮樂謂作記之時也所以
然之有德而又以尊重其魯國也

宰我曰吾聞鬼神之名不知其所謂子曰氣也者神之盛也魄也者鬼之盛也合鬼與神教之至也氣謂噓吸出入者也耳目之聰明爲魄合鬼神而祭之聖人之教致之也○疏曰自此以下至以祀先王先公𠞰之至也此一節明宰我問鬼神之事夫子答以鬼神魂魄祭祀之禮又廣明天子

諸侯耕耤及公桑之事今各隨文解之不知其所謂者宰我善聞孔子言唯淺鬼神之名不知此鬼神所謂何物爲鬼神子曰氣也者神之盛也者此夫子答宰我以神名言神是人生存之氣氣者是人之盛極也魄也者鬼之盛也精夫子答鬼之事言人形魄者鬼之盛極也合鬼與神教之至也者言人死神上於天鬼降於地聖王合此鬼之與神以祭之至教之致也是聖王設教致合如此文云教之至也又曰氣謂噓吸出入也噓吸謂氣在口噓吸出入此氣之體無性識也其性識依此氣而生有氣則有識則無識則識從氣生性則神出入

也故人之精靈而謂之神云耳之聰明爲魄者魄體也若無耳目形體不得爲聰明故云耳目聰明爲魄云合鬼神而祭之聖人之教致之也者人之死其神與形體分散各別聖人以生存之時神形和合今雖身死聚合鬼神似若生人而祭之是聖人設教與致之令其如此也衆生必死死必歸土此之謂鬼骨肉斃于下陰爲野土陰讀爲依蔭之蔭言人之骨肉蔭於地中爲土壤○疏曰此經明鬼神之事衆生必死者言物之羣衆而生必皆有死死必歸土者言萬物死者皆歸於土此一經

因而言物實是本說人也此之謂鬼者鬼歸也此歸土之形故謂之鬼也骨肉斃于下陰爲野土者此覆說歸土之義也言死骨肉斃敗於地下依陰於地爲野澤土壤謂在田野故稱爲野土俗本陰作蔭字也其氣發揚于上爲昭明焄蒿悽愴此百物之精也神之著也焄許云反○焄謂香臭也蒿謂氣烝出貌也上言衆生此言百物明其與人同也不如人貴爾蒿或爲藃○藃表驕反又皮表反○疏曰此一經申明神也此辯釋人氣爲神言人生時形體與氣合共爲生其死則形與氣

原書漫漶不清

[illegible]其氣之精魂發揚外於上爲[illegible]明
外上爲神[illegible][illegible]明也[illegible]蒿悽愴見
[illegible]物之精也者蒿謂香臭也言百物之
氣或香或臭蒿謂烝出貌言此香臭烝
而上出其氣蒿然也悽愴者謂此等之
氣人聞之情有悽有愴百物之精也者
人氣揚於上爲昭明百物之精氣爲
[illegible]悽愴人與百物共同但情識爲多故
特謂之神此經論人亦因人神言百物
也神之著也者言人氣發揚於上爲昭明
是人神之顯著
因物之精制爲之極明命鬼神
以爲黔首則百衆以畏萬民以服黔其廉反

[illegible]

黔其廉反○明命猶尊名也尊極於鬼
神不可復加也黔首謂民也則法也爲
民作法使民亦事其祖禰鬼神所畏
服○[illegible]爲于僞反○[illegible]曰此一[illegible]聖人
設教合鬼與神而[illegible]之欲使人事其祖
[illegible]長敬鬼神因物之精[illegible]爲一極者言
聖人因人與物之[illegible][illegible]造[illegible]爲之
[illegible]之稱明命鬼神以[illegible]黔首則者明
[illegible]尊之命猶名[illegible]黔首[illegible]則[illegible]
[illegible]故尊之名人及[illegible]物之精謂之鬼[illegible]以[illegible]
[illegible]萬民之法則百衆以畏萬民[illegible]服
[illegible]百[illegible]謂百官[illegible][illegible]萬民謂天下[illegible]
[illegible]之以鬼神[illegible]皆[illegible]謂之[illegible]
[illegible]以服[illegible]爲神[illegible]

之魂[illegible]若直言魂魄其名不尊故事而
之爲鬼神別加尊敬之也云尊極於
[illegible]神不可復加也者解經制爲之極所
以名鬼神[illegible]極者言物中尊極莫過鬼
神言以外他名不可復加故聖王之所
爲之極名鬼神也云黔首謂民也者黔
謂黑也凡人以黑巾覆頭故謂之黔自
秦史記云秦命民曰黔首此記作在周
末秦初故稱黔首此孔子言非當世
以爲黔首錄記之人在後變改之耳漢
家僕隸謂蒼頭以蒼巾爲飾異於民
此經鬼神本爲民神[illegible]故正文
桑爲宮室設爲宗祧其實此鬼神[illegible]
山川五祀百物之屬故禮運云列於鬼

[illegible]

神[illegible]云謂祖廟山川五祀之屬祭記云
[illegible]則言鬼神注云助天地成物者[illegible]
[illegible]之魂謂之鬼對則精靈爲魂形[illegible]
[illegible]故昭七年左傳云人生始化曰魄[illegible]
[illegible]陽曰魂是形爲魄氣爲魂若[illegible]而
言之[illegible]亦性識[illegible]與魄無異故昭二十
五年左傳云心之精爽是謂魂魄[illegible]
喪之何以能久又襄二十九年左傳云
天奪伯有魄又對而言之天曰神地
曰祇人曰鬼散而言之通曰鬼神
人以是爲未足也築爲宮室設爲宗祧
以別親疏遠邇教民反古復始不忘

原書漫漶不清

所由生也衆之服自此故聽且速也

言二由此服於聖人之教也聽謂令也速疾也○疏曰此一經明聖之

聖人因鬼神立宗廟之事聖人以是爲未者謂以是尊名鬼神爲未足謂未

此築爲宮室設爲宗祧以別親疏遠教民反古復始古謂先祖追而祭

是反古也始謂初始父母始生爲氏追祭祀是復始也不忘其所由生也

遠報祭是不忘其所由生也衆之辭自此者自由也言衆人服從於上

反古復始布教之也故聽且速謂順其教令以此之故在下順從

二端既立報以二禮建設朝事燔燎羶薌見以蕭光以報氣也此教衆反始也薦黍稷羞肝肺首心見閒以俠甒加以鬱鬯以報魄也教民相愛上下用情禮之至也

燔音煩燎力召反又力吊反薌音香見以見則子句閒音閑厠之閒俠古洽反音甒○二端既立謂氣也魄也更有名云鬼神也二禮謂朝事與薦黍稷謂薦血腥時也薦黍稷所謂饋

食也見及見閒皆當爲覸字之誤也香當爲馨聲之誤也燔燎馨香覸以蕭

膋祭脂也光猶氣也有虞氏祭首氏祭心殷祭肝周祭肺覸以俠甒

謂之兩甒醴酒也相愛用情謂此以祭之也報氣以氣報魄以實各首

類○疏曰此一節論氣魄既殊明設之時二禮亦異二端既立者謂氣也魄

也既見已與立尊名云鬼神也報以二禮者謂報此氣魄以二種祭禮報氣魄

朝踐之節也報魄謂饋孰之節也建設朝事燔燎羶薌見以蕭光以報氣者謂

明朝踐報氣之義也朝事謂早朝祭事燔燎謂取膟膋燎於爐炭羶謂馨香見

以蕭光謂見覸覸謂雜也光□也謂雜膟膋兼蕭蕭是雜以蕭氣此等三祭

足以報氣也此教衆反始也者言此上之祭氣是古者尚質之義是故教衆之

以反於初始此上反古復始總包之也薦黍稷羞肝肺首心見閒以俠甒加以

鬱鬯以報魄也者薦黍稷者謂饋孰時薦此黍稷羞肝肺首心者羞進也謂羞

黍稷之時進肝之與肺及首之與心殺祭以肝周祭以肺有虞氏以首夏后氏

以心皆謂祭黍稷之時兼此物祭也故郊特牲云祭黍稷加肺謂周法也見閒

以俠甒者見閒讀爲覸亦雜也俠甒謂兩甒醴酒言祭黍稷之時雜以兩甒醴

酒加以鬱鬯皆謂爲此黍稷加所之奠更加之以鬱鬯然後薦黍稷饋孰報魄之時始云加鬱鬯者言非但薦孰是報魄言祭初亦加鬱鬯非是報魄也以助在地下鬱鬯灌地雖是祭初亦是報陽不當薦孰之時故云加也以報魄也者言薦黍以下皆是報祭形魄之義教民相愛上下用情者言此饋孰之時皆以飲食實味滿於燕飲是教民相愛上以恩賜逮下下愛上恩賜故上下用情禮之至也者至謂至極也謂報氣報魄二禮備足是禮奉上王禮之至極也又曰云更有尊名云鬼神也者解經二端既立氣也魄也是二端更有尊名名鬼神

祭義十三

是既立謂尊名立也禮謂朝事與薦黍稷也皆以經文朝事以報氣薦黍稷以報魄也以見及見間皆當爲覸字之誤也者經云見以蕭光但有見字在旁無閒閒旁無見字此等據意皆是覸雜之理故知誤加以閒邊加見所覸者所見錯雜之義故閒旁見也云覸當爲馨以與香連文與取覸義覸馨聲相近故云馨之誤也云取牲祭脂也者案詩生民云取蕭祭脂是取蕭與祭牲之時雜燒之一器之中再覆燒蕭朝踐燔膟膋之時亦有蕭也故郊特牲云取膟膋升首報陽也注云膟膋腸間脂也與黍合燒之是朝踐燔燒蕭也郊特牲又云然

奠然後焫蕭合羶薌是饋孰焫蕭也云有虞氏祭首至周祭肺皆明堂位文云醆醍醴酒也者以士喪禮既夕等皆以醆盛醴故外醴酒也此用醆者蓋是天子追享朝踐用大尊此醆即大尊或可子男之禮禮器云君尊瓦甒謂子男也皇氏以爲異代法也云報氣以氣報魄以實各首其類者燔燎馨香蕭光之屬是氣也黍稷肝肺之屬是實物也首本也報氣以氣是虛還以馨香虛氣報之報魄以實還以黍稷實物報之各本其事類故云各首其類也

君子反古復始不忘其所由生也是以致其敬

祭禮十三

發其情竭力從事以報其親不敢弗盡也○從事謂修薦可以祭者也○疏曰此一節申明反古復始竭力報親之事是以致其敬發其情者以君子反古復始不忘其所由生是以致恭敬發情性竭力從事以報其親謂竭盡氣力隨從其事以上報其親不敢不極盡也

是故昔者天子爲藉千畝冕而朱紘躬秉耒諸侯爲藉百畝冕而青紘躬秉耒以事天地山川社稷先古以爲醴酪齊盛

於是乎取之敬之至也[illegible]

藉曰一也先古先祖○疏曰以[illegible]不敢不盡心以事之故古天子[illegible]藉而以親耕以事天地山川社稷先古者一一雖揔論天子諸侯此言天地者天子據天子外則通先古謂先祖也以爲醴酪齊盛於是乎取之者爲祭祀諸神須醴酪粢盛之屬於是乎藉田而取之敬之至也

古者天子諸侯必有養獸之官及歲時齊戒沐浴而躬朝之犧牷祭牲必於是取之敬之至

也君召牛納而視之擇其毛而卜之吉然後養之君皮弁素積朔月月半君巡牲所以致力孝之至也

犧[illegible]皆反牷音全○巡遍反

歲時齊戒沐浴而躬朝之謂將祭祀卜牲君朔月月半巡視之君召牛納而視之更本擇牲意○疏曰此一經明天子報親竭力養牲之事及歲時齊戒沐浴而躬朝之者云歲時謂每歲依時祭祀月日半也躬親也既卜牲吉而養之[illegible]而身即之言朝者敬[illegible]於[illegible]

也謂諸侯牲也犧牷所祭之牲必於是養獸之官受擇取之養獸者若周禮牧人也君召牛納而視之者此更本擇牲之時君於牧所更命取牛來納之於內而視之君皮弁素積朔月月半君巡牲者即前言歲時朝之也巡行也皮弁諸侯視朔之服朔月月半君服此衣而巡牲所以致力孝之至也者是孝道之至極耕藉云敬之至養牲云孝之至互文也

古者天子諸侯必有公桑蠶室近川而爲之築宮仞有三尺棘牆而外閉之及大昕之朝君皮弁

素積卜三宮之夫人世婦之吉者使入蠶于蠶室奉種浴于川桑于公桑風戾以食之

昕許斤反奉芳勇反種章勇反戾力計反食音嗣○大昕季春朔日之朝也諸侯夫人三宮半王后也風戾之者及早涼脃采之風戾之使露氣燥乃以食蠶蠶性惡濕○脃七歲反惡烏路反○疏曰公桑蠶室者謂官家之桑於處而築養蠶之室近川而爲之者取其浴蠶種便也築宮仞有三尺棘牆而外閉之者築宮謂築養蠶宮牆七尺曰仞言牆之上尺文有三尺高一丈

也傳云雉有三尺雉字者誤也棘牆者謂牆上置棘外門謂扇在户外閉也大
昕之朝爲季春朔日之朝十三宮之夫人者諸侯夫人半王后故三宮世婦
之吉者亦諸侯世婦十取之吉者前雖則揔舉天子諸侯此特舉諸侯互言之
奉種浴下川者言蠶將生之時而又浴之初於仲春已浴之至此更浴之風戾
以食之者戾乾也夌早采桑必帶露而濕蠶性惡濕故乾而食之歲既
單矣世婦卒蠶奉繭以示于君遂獻繭
于夫人夫人曰此所以爲君服與遂副
褘而受之因少牢以禮之單音丹與音餘褘音暉○
歲單謂三月月盡之後也言歲者蠶歲之大功事畢於此也副褘王后之服而
云夫人記者容二王之後與褘之禮奉繭之世婦○疏曰歲既單矣者單盡也
三月之末四月之初遂獻繭于夫人者蠶是婦人之事故獻繭于夫人夫人曰
此所以爲君服與者所舉奉處重遂副褘而受之者既釋于君之祭服故夫人
首著副身衣褘衣受此所獻之繭因少牢以禮之者接獻繭之世婦古之
獻繭者其率用此與率音類又音律又所律反○関者之

法○疏曰率法也夫人曰獻繭之法也吉如此邪重事之義故問之也及
良日夫人繅三盆手遂布于三宮夫人
世婦之吉者使繅遂朱綠之玄黃之以
爲黼黻文章服既成君服以祀先王先
公敬之至也繅字刃反○三盆手者三淹也凡繅每淹大總而手振
之出緒也○疏曰及良日夫人繅者善日謂吉日宜繅更擇吉利之日日至
而後乃夫人自繅三盆手者猶三淹也者每淹以手振出其緒故云三盆手
於手三宮夫人世婦之吉者使繅者夫人親繅三盆以手振出其緒訖遂
與三宮夫人世婦之吉者既擇諸侯之則夫人唯一人世婦之吉者此雜
言天子而言之以天子有三夫人就其吉者諸侯唯世婦之吉者養蠶繅
之一人而已唯云世婦之吉者擇其吉者又爲主領非唯一人而已以祀先王
至於繳之至也者前文解耕藉男子之事故云以事天地山川社稷兼云先祖
[illegible]人之事婦人不與外祭故云[illegible]公其實養蠶爲示亦[illegible]
[illegible]又曰案內司服注云雉[illegible]此六服[illegible]明堂位[illegible]

原書漫漶不清

今齋用禪衣此不言者曾為特牲新常法此據常者故不言○祭日君牽牲穆答君卿大夫序從從才用反○緣謂祭宗廟也穆子姓也答對也序以次第從也序或為豫○疏曰前經郊祭之致敬此一節祭廟牽牲致敬穆答君卿稷謂子姓答對也言祭廟君牽牲之時子姓對君共牽牲卿大夫序從者卿大夫佐幣士奉湯依次第而從君也又曰孫穆是子姓者熊氏云父昭子穆姓生也是昭穆所生謂子孫直言穆者文不備既入廟門麗于碑卿大夫袒而毛牛

尚耳鸞刀以刲取膟膋乃退爓祭祭腥而退敬之至也刲苦圭反膟音律膋力彫反爓音燖○爓猶爕也毛牛尚耳以耳毛為上也膟膋血與腸閒脂也爓爓祭祭腥祭爓肉腥肉也湯肉曰爓爓祭祭腥或為合祭腥泄膻執也○膻直輒反○疏曰既入廟門麗于碑者麗繫也君牽牲入廟門繫著中庭碑也王肅云以紖貫碑中君從北待之也卿大夫袒而毛牛尚耳者將殺牲欲袒取牛毛薦之故云毛牛也以耳毛薦上故云尚耳耳主聽欲使神聽之鸞刀以刲取膟膋者謂用鸞刀刲割取膟膋

取血及腸閒脂血以供薦而膋以肝及變薦也乃退者謂殺牲竟而取大夫所刲血毛膟膋薦之竟而退也有三節此一節竟故退爓之祭祭腥者謂爓肉而祭腥謂以腥肉而祭言膋之後以俎載爓肉腥肉而祭也又案說文及字林云膟血祭膋是牛腸閒脂也是膟為血膋為腸閒脂也云爓然祭腥祭爓肉腥肉也者既疊出經文爓祭之事祭爓腥之語然後解云謂祭爓肉也腥肉也祭爓肉即經之爓祭也云腥肉即經之祭腥也其祭腥肉爓肉並當朝踐之節此腥肉則禮運云腥其俎也爓肉即禮運云孰其殽也此先云爓者

記者便文耳非先後之次云湯肉曰爓者以鬼神異於生雖曰孰殺但湯肉而已若其小祀則烝肉令孰故郊特牲云一獻孰是爓與孰又別也云爓祭祭腥或云合祭腥泄膻孰也者謂爓祭祭腥四字禮記他本為合祭腥泄膻孰六字者故云或○以上祭義○夫禮之初始諸飲食其燔黍捭豚汙尊而抔飲蕢桴而土鼓猶若可以致其敬於鬼神燔音煩捭卜麥反注作擗又作擘同烏華反一音烏抔步侯反蕢音凷苦怪反又苦怪反桴依注音浮○言其物雖

大齊敬之心則可以薦羞於鬼神享德不享味也中古未有釜甑釋米捭肉加於燒石之上而食之耳今北狄猶然汙尊鑿地爲尊也抔飲手掬之也蕢讀爲凷聲之誤也凷墣也謂摶土爲桴也土鼓築土爲鼓也○蕢側皆反燒如字又舒照反堛普逼反○疏曰此一節論上代物雖質略以其齊敬可以致祭神明夫禮之初始諸飲食者此以下至禮之大成皆是二書所見之事大者發語之端禮謂吉禮此吉禮元初諸飲食諸於也始於飲食者欲行吉禮先以飲食爲本但中古之時飲食質略雖有火化其時未有釜甑也其燔黍捭豚

者燔黍者以水洮釋黍米加於燒石之上以燔之故云燔黍或捭析豚肉加於燒石之上而燔之故云捭豚汙尊而抔飲者謂鑿地汙下而盛酒故云汙尊以手掬之而飲故云抔飲蕢桴者又摶土凷爲桴皇氏云桴謂擊鼓之物故云蕢桴土鼓築土爲鼓故云土鼓猶若可以致其敬於鬼神者言上來之物非但可以事生若如也言猶如此亦可以致其恭敬於鬼神以鬼神享德不享味也又曰伏犧爲上古神農爲中古五帝爲下古者易歷三古則伏犧爲上古文王爲中古孔子爲下古故易緯云蒼牙通靈昌之成運孔演命明道經蒼牙則伏犧

昌則文王孔演命則孔子也故易繫辭云易之興也其於中古乎謂文王也若三王對五帝則五帝亦爲上古故上冠禮云大古冠布下云三王共皮弁則大古五帝時大古亦上古也不同者以其文各有所對故上古中古不同也此云中古者謂神農也知者以明堂位云土鼓葦籥伊耆氏之樂又郊特牲云伊耆氏始爲蜡蜡是報田之祭但耆氏始爲蜡則於時始爲田也今此云蕢桴土鼓故知此謂神農也蕢讀爲凷者以經中蕢字乃是草名不可爲桴桴與土鼓相連凷是土之流類故讀爲凷凷堛也爾雅文云土鼓築土爲鼓者以與汙尊抔

飲相連貴尚質素故知築土爲鼓周代極文而不顧也故杜注周禮籥章云以瓦爲匡不須築土或以爲桴則摶土也謂摶土爲摶桴以手擊之而爲樂其義土爲椎先儒未詳蓋築地以爲鼓節不云築地鼓者以經稱土鼓故言築土爲經文也經云禮之初始諸飲食謂祭祀之禮故始諸飲食其人情之禮起則迷是故昭二十六年左傳云禮之可以爲國也久矣與天地並是也

及其死也升屋而號告曰皐某復○號戶羔反招又

然後飯腥而苴熟

戲渭火上古果有火化其取津集衣衣素也苴或爲俎○渭棗戰反○疏曰言古代費素此言後世淅文謂五帝也下至於二王及其自之死也升上屋號呼告曰皋某復者謂北面告天曰皋引聲之言某謂死者名令其反復魄不復然後浴尸而行含禮於今之呼飯用生稻之米故云飯腥用上古未有火化之法苴孰者至欲葬設遣奠之時而用苞裹孰肉以遣送尸法中古脩火化之利也熊氏云升屋而號爲五帝時爲三王時皇氏云中古也中古未有宮室皇說非也故天望而地藏也體魄則降知氣在上知音智○地藏爲葬○疏曰天望謂始死望天而招魂地藏謂葬地以藏尸也體魄則降知氣在上者覆釋所以天望地藏之意所以藏者由體魄則降故也所以天望招之於天由知氣在上故也故死者北首首手又反○首陰也生者南鄉鄉許亮反○疏鄉陽也○曰故死者北首者南鄉者體魄降於地爲陰故死者北首歸陰之義死者既歸陰則生者南鄉歸陽也皆從其初○謂今行之然也疏曰皆從其初者謂今世飯腥苴孰及死者北首生者南鄉之等非是今時始爲此事皆

法於上古中古而來故云皆從其初前文云始死招魂謂中古之時次云及其死也似澤論中古之邪但中古神農未有宮室上棟下宇乃在五帝以來此及其死也而云升屋則非神農時也故熊氏云及其死也以爲五帝時或爲三王時皇氏以爲及其死也澤論中古時飯腥苴孰謂五帝時故云然後其義非也昔者先王未有宮室冬則居營窟夏則居橧巢橧若忽反橧則登反○寒則累土暑則聚薪柴居其上○疏曰昔者羽皮此一節更論上古之事昔者先王既云未有宮室則熊是五帝之前云未有火化之事則唯爲伏犧之前以上文中古神農有火故也冬則居營窟者營累其土而爲窟地高則穴於地地下則窟於地上謂於地上累土而爲窟夏則居橧巢者謂橧聚其薪以爲巢未有火化食腥也食草木之實鳥獸之肉飲其血茹其毛未有麻絲衣其羽皮茹音汝衣於既反○此上古之時也○疏曰飲其血茹其毛者雖食鳥獸之肉若不能飽者則茹食其毛以助飽也若漢時蘇武以雪雜羊毛而食之是其類也後聖有作作起疏曰然○

經部 第五冊 儀禮經傳通解 儀禮集傳集注 附儀禮經傳通解續

然此一節中古[illegible]以及五帝[illegible]王之事各隨文解之後聖有作者

謂上古未有之人作起然後脩火之利○疏治萬物跡曰然後脩火之利者謂神農也火利言脩者火利先有用之簡少至神農更脩益使多故云脩知者以世本云燧人出火案鄭六藝論云燧人在伏犧之前凡六紀九十一代廣雅云一紀二十六萬七千年六紀計一百六十萬二千年也疏謂亨炎冶謂陶鑄也范金范鑄作器用○疏曰范金者謂爲形范以鑄金器合土合如字徐音閤○[illegible]及[illegible]大[illegible]大音[illegible]夫○[illegible]曰合土者謂和合其土燒之以作器物檀弓云有虞氏之瓦棺夏后氏之[illegible]云[illegible]謂之壁[illegible]法[illegible]云[illegible]事[illegible]又明堂位云泰有虞氏之尊此等皆是以爲臺榭宮室牖戶○榭[illegible]爲之[illegible]曰以爲臺榭宮室牖戶者榭五帝時也爲之所藏者案宣十六年成周宣榭火公羊云樂器藏焉爾雅釋詁云樂器之所藏是也以炮之也以燔[illegible]煩○加於火上以亨普庚反煮之之也以炙之炙之於火上以爲醴酪醴音禮酪音洛○[illegible]

治其麻絲以爲布帛以養生送死以事鬼神上帝皆從其朔朔亦初也亦謂今行之然○疏曰以炮以燔以爲醴酪及治其麻絲以爲布帛之屬亦五帝時也皆從其朔者謂今世所爲范金合土燒炙醴酪之屬非始造之皆倣法中古以來故云皆從其朔故玄酒在室醴醆在戶粢醍在堂澄酒在下陳其犧牲備其鼎俎列其琴瑟管磬鍾鼓脩其祝嘏以降上神與其先祖以正君臣以篤父子以睦兄弟以齊上下夫婦有所是謂承天之祜醆側簡反粢才細反醍音體嘏古雅反○此言今禮饌具所因於古及其事義也粢讀爲齊聲之誤也周禮五齊一曰泛齊二曰醴齊三曰盎齊四曰醍齊五曰沈齊字雖異醆與盎澄與沈蓋同物也奠之不同處重古略近也祝祝爲主人饗神辭也嘏祝爲尸致福於主人之辭也祜福也福之言備也○粢音咨醍芳[illegible]反徐[illegible][illegible]疏[illegible]此一節明[illegible]古[illegible]所供之物[illegible]之事

在室者玄酒謂水也以其色黑謂而大古無酒此水當酒所用故謂之玄酒以今雖有五齊三酒貴重古物故附設之時在於室內而近北醴醆在戶醴謂醴齊醆謂盎齊以其後世所爲賤之陳列雖在室內稍南近戶皇氏云醴醆在戶內醆在戶外義或然也其泛齊所陳當在玄酒南醴齊北雖無文約之可知也以熊氏並云此據禘祭用四齊不用泛齊也粢醍在堂者以卑之故陳列又南近戶而在堂澄酒在下者澄謂沈齊也酒謂三酒事酒昔酒清酒之等稍卑之故陳在堂下也陳其犧牲者謂將祭之夕省牲之時及祭日之旦迎

牲而入麗於碑案特牲禮陳鼎于門外北面獸在鼎南東首犧牲在獸西西上北首其天子諸侯夕省牲之時亦陳於廟門外橫行西上備其鼎俎者以牲煮於鑊鑊在廟門之外鼎隨鑊設各陳於鑊西取牲體以實其鼎而入設於阼階下南北陳之俎設於鼎西以次載於俎也故云備其鼎俎案少牢陳鼎于廟門之外東方北面北上又云鼎入陳于東方當序西面北上俎皆設于鼎西是也刻其琴瑟者琴瑟在堂而登歌故書云搏拊琴瑟以詠是也管磬鍾鼓者堂下之樂則書云下管鼗鼓笙鏞以間是也其歌鍾歌磬亦在堂下脩其祝嘏者祝

謂以主人之辭饗神嘏謂祝以尸之辭致福而嘏主人也以降上神與其先祖者上神謂在上精魂之神即先祖也指其[illegible]氣謂之上神指其亡親謂之先祖協句而言之分而爲二耳皇氏熊氏等云上神謂天神也以正君臣者祭統云君在廟門外則疑於君入廟門則全於臣是以正君臣也以爲父子者祭統云尸南面父北面而事之是篤父子也以睦兄弟者祭統云昭與昭齒穆與穆齒特牲云主人洗爵獻長兄弟衆兄弟是以睦兄弟也以齊上下者祭統云尸飲五君洗[illegible]爵獻卿尸飲七以瑤爵獻大夫是也夫婦有所者禮器云君在阼夫

人在房又特牲夾婦交相致爵是也是謂承天之祜者言行上事得所則承受天之祜福也又曰今禮饌具所因於古者此玄酒在室又下作其祝號并然後退而合子皆是今世祭祀之禮醴醆犧牲之屬是饌其也用古玄酒醴醆是所以因於古故言今禮饌具所因於古也云又其事義者從玄酒以下至其先祖以上是事也以正君臣以下至承天之之祜是義也云粢讀爲齊者案爾雅云粢稷也作酒用黍不用稷故知粢當爲齊聲相近而致誤引周禮五齊者是酒正文也鄭注云泛者成而滓浮泛泛然如今宜成醪矣醴者成而汁滓相將如

[illegible]
[illegible]
[illegible]沈者[illegible]
[illegible]與沈[illegible]同[illegible]
之酒今齊此醴盎之酒者[illegible]又[illegible]
者之下有沈齊此[illegible]下有[illegible]齊[illegible]
云醍與盎澄與沈[illegible]何[illegible]也今[illegible]注[illegible]
事沈齊案酒正注[illegible]酒[illegible]三酒[illegible]
鄭故趙商疑而致問鄭答之云此本[illegible]
[illegible]謂爲沙澄字其如鄭所答是[illegible]
注之文謬盎澄[illegible]云酒三酒也[illegible]
[illegible]禮運注同[illegible]案[illegible]記云醴酒在[illegible]
[illegible]在堂澄酒在下示[illegible]不淫也注[illegible]
[illegible]食也又以[illegible]

[illegible]十三　七十七

[illegible]春之云禮運云[illegible]醆[illegible]
[illegible]不[illegible]酒故推其[illegible]爲沈[illegible]
酒[illegible]說云醴也[illegible]皆[illegible]
注云[illegible]清酒也[illegible]
[illegible]云[illegible]酒五齊亦[illegible]
[illegible]齊也是五[illegible]清故云[illegible]
非爲三酒之中清酒[illegible]
云[illegible]之不同[illegible]近者[illegible]之[illegible]
宰或在堂[illegible]下是不同[illegible]古
注[illegible]於室近酒[illegible]於下[illegible]
古略近云祝爲主人饗神辭者[illegible]
少牢[illegible]祝[illegible]孫某用薦歲事于皇
坰伯[illegible]饗[illegible]祝爲主人饗神[illegible]云嘏
祝爲尸致[illegible]於主人之辭者此下云嘏

原書漫漶不清

以慈告詩小雅云錫爾純嘏子孫其[illegible]
是致福於主人之辭也云祐福也者[illegible]
皆云福之言備郊特牲文言慶備具
福之道也其用酒之法崔氏云周禮大
給於大廟則備五齊三酒朝踐王酌泛
齊后酌醴齊饋食王酌盎齊后酌醍齊
[illegible]獻王酌泛齊因朝踐之尊再獻后酌
醍齊因饋食之尊諸侯爲賓則酌沈齊
尸酢王與后皆還用所獻之齊賓長獻
尸酢用清酒加爵亦用三酒士特則[illegible]
四齊三酒者醴齊以下悉用之故禮運
云玄酒在室醴醆在戶粢醍在堂澄酒
在下用四齊者朝踐王酌醴齊后酌盎
齊饋食王酌盎齊后酌沈齊[illegible]獻[illegible]酌

祭禮十三　七十八

[illegible]春再獻后還酌沈齊亦尊相[illegible]
[illegible]爲賓亦酌沈齊用三酒之法[illegible]
[illegible]四時之祭唯一齊三酒[illegible]
[illegible]至四時祭皆通用也二齊[illegible]
[illegible]注司尊彝四時祭法祖云[illegible]而[illegible]
[illegible]二齊者朝踐[illegible]醴齊后亦酌[illegible]
[illegible]食王酌盎齊后亦酌盎齊朝獻王[illegible]
[illegible]醴齊再獻后還用盎齊亦尊相[illegible]
[illegible]侯爲賓亦酌盎齊三酒同於給三[illegible]
[illegible]常同不善者三酒本爲王以下[illegible]
[illegible]卑自有常依其卑之常不得[illegible]
[illegible]時祭本名所用[illegible]有多少或[illegible]
[illegible]少[illegible]也曾[illegible]子[illegible]之[illegible]
[illegible]之[illegible]

原書漫漶不清

酒亦同於王侯伯子男祫禘皆用二齊
醴盎而已三酒則並用用三齊之法朝
踐王夫人酌醴齊饋食君夫人酌盎齊
朝獻君還酌醴齊再獻夫人還酌盎齊
諸臣爲賓酌盎齊尸酢君夫人用昔酒
酢諸臣用事酒加爵皆清酒時祭之法
用一齊故禮器云君親制祭夫人薦盎
鄭云謂朝事時也又云君親割牲夫人
薦酒鄭云謂進孰時也其行之法朝踐
君制祭則夫人薦盎爲獻進孰時君親
割夫人薦酒朝獻時君酌盎齊以酳尸
再獻時夫人還酌酒以終祭也賓獻皆
酒加爵如禘祫之禮天子諸侯酌奠皆
用齊酒卿大夫之祭酌奠用酒其祫祭

之法既備五齊三酒以實八尊祫祭在
秋案司尊彝秋嘗冬烝朝獻用兩著尊
饋獻用兩壺尊則泛齊醴齊各以著尊
盛之盎齊醍齊各以壺尊盛之凡五尊
也又五齊各有明水之尊凡十尊也三
酒三尊各加玄酒凡六尊也通斝彝盛
明水黃彝盛鬱鬯凡有十八尊故崔氏
云大祫祭凡十八尊其明水玄酒陳之
各在五齊三酒之上祭日之旦王服袞
冕而入尸亦袞冕祝在後侑之王不出
迎尸故祭統云君不迎尸所以別嫌也
尸入室乃作樂降神故大司樂云凡樂
圜鍾爲宮九變而致人鬼是也乃灌故
書王入室祼當灌之時衆尸皆同在太

廟中依次而灌所灌鬱鬯小宰注云尸
祭之啐之奠之是爲一獻也王乃出迎
牲后從灌二獻也迎牲而入至於庭故
禮器云納牲詔於庭王親執鸞刀啓其
毛而祝以血毛告於室故禮器云血毛
詔於室凡牲則廟各別牢故公羊傳云
周公白牡魯公騂犅案逸禮云毀廟之
主昭共■牢穆共一牢於是行朝踐之
事尸出於室太祖之尸坐於戶西南面
其主在右昭在東穆在西相對坐主各
在其右故鄭注祭統云天子諸侯之祭
朝事延尸於戶外是以有北面事尸之
禮祝乃取牲膟膋燎于爐炭入以詔神
於室又出以墮于主前郊特牲云詔祝

於室坐尸於堂是也王乃洗肝於鬱鬯
而燔之以制於主前所謂制祭次乃升
牲首於室中置於北墉下后薦朝事之
豆籩乃薦腥於尸主之前謂之朝踐即
此禮運云薦其血毛腥其俎是也王乃
以玉爵酌著尊泛齊以獻尸三獻也后
又以玉爵酌著尊醴齊以亞獻四獻也
乃退而合亨至薦孰之時陳於堂故禮
器云設饌於堂乃後延主入室大祖東
面昭在南面穆在北面徙堂上之饌於
室內坐前祝以斝爵酌奠於饌南故郊
特牲注云天子奠斝諸侯奠角即此之
謂也既奠之後又取腸間脂爇蕭合馨
薌郊特牲注云奠謂薦孰時當此大合

原書漫漶不清

樂也[illegible]首謂[illegible]乃迎尸入室
舉此[illegible]主人拜以妥尸為[illegible]郊特牲云
舉角拜受居是也后薦獻之豆籩
坐乃以玉爵酌壺尊盎齊以獻尸為五
[illegible]后又以玉爵酌壺尊醴齊以獻尸
[illegible]獻也於是尸食十五飯訖王以玉
[illegible]踐之尊泛齊以酳尸為七獻也
[illegible]朝踐云朝獻尊相因也朝獻
[illegible]酳尸因朝踐之尊也后乃薦加
[illegible]酌酢主人主人受嘏王所以獻
[illegible]是后以瑤爵因酌饋食壺尊醍
[illegible]尸為八獻也鄭注司尊彝云變
[illegible]獻者亦尊相因也再獻后酳
謂[illegible]饋食時后之獻也於時王可以
[illegible]也諸侯為賓者以瑤爵酌壺
[illegible]獻尸為九獻九獻之後謂之
[illegible]特牲有三加則天子以下加爵
[illegible]尊畢不祇三加也故特牲三加
[illegible]子與莫文王世子諸侯謂之
[illegible]舉莫亦當然崔氏以為后獻皆用
[illegible]以九獻之外加爵用璧角璧散參
[illegible]云后裸獻則贊瑤爵亦如之鄭
[illegible]瑤爵謂尸卒食王既酳尸后亞獻
[illegible]用瑤爵則后未酳尸以前不用也
文[illegible]注司尊彝云王酳尸用玉爵而再
獻[illegible]用璧角璧散可知此璧角璧散則
瑤爵也崔氏乃云正獻之外諸侯加爵
用璧角璧散其爵非也其禘祭所用四

原書漫漶不清

齊者禘祭在夏醴齊盎齊盛以犧尊醍
齊沈齊盛以象尊王朝踐獻用醴齊后
亞獻用盎齊王饋獻用醍齊后亞獻用
沈齊尸卒食王酳尸因朝踐醴齊后酳
[illegible]因饋食沈齊諸臣為賓獻亦用沈齊
[illegible]祭無降神之樂熊氏以為大祭皆有
[illegible]始有降神之樂又未毀廟者皆就其
[illegible]祭之其餘皆如祫祭之禮天子時祭其
[illegible]齊者春夏用犧尊盛醍齊用象尊
[illegible]齊秋冬用著尊盛醴齊用壺尊盛
[illegible]齊是齊用一尊司尊彝皆云兩者
[illegible]盛明水故皆云兩若禘祫之祭
[illegible]多不得唯兩而已前已備釋也
[illegible]時祭[illegible]用二齊其諸侯用齊及酒皆視
子[illegible]如前說其魯及王者之後皆九
[illegible]之法與天子同侯伯七獻朝踐
[illegible]獻時君皆不獻於九獻之中減二
[illegible]為[illegible]獻也禮器云君親制祭夫人薦
[illegible]君親割牲夫人薦酒是也子男五獻
者亦以薦醴饋孰二君皆不獻酳尸之
[illegible]君[illegible]二獻而已九獻之中去其四故
為五此崔氏之說今案特牲少牢尸
食之後人主婦及賓備行三獻主婦
[illegible]獻而得受酢今子男尸食之後但得
不獻夫人不得受酢不如卿大夫理亦
[illegible]男饋孰以前君與夫人並無
[illegible]也食[illegible]行三獻通二灌為五是禮器
所[illegible]侯伯七獻之制也一曰尸酢

[illegible]作其祝號玄酒以祭薦其血毛腥其俎孰其殽與其越席疏布以冪衣其澣帛醴醆以獻薦其燔炙君與夫人交獻以嘉魂魄是謂合莫祝之六反

冪之又反殺本或作肴戶交反越音活冪莫歷反衣於既反○此謂薦上古中古之食也周禮祝號有六一曰神號二曰鬼號三曰祇號四曰牲號五曰齍號六曰幣號號者所以尊神顯物也腥其俎謂豚解而腥之及血毛皆所以法於大古也孰其殽謂體解而爓之此以下皆所以法於中古也越席翦蒲席也冪覆尊也澣帛練染以為祭服嘉樂也莫虛無也孝經說曰上通無莫○齍音咨大音太染如豔反又如琰反樂音洛○疏曰此一節明祭祀用上古中古之法也玄酒以祭薦其血毛腥其俎此是用上古也孰其殽以下用中古也作其祝號者謂造其鬼神及牲玉美號之辭史祝稱之以告鬼神故云作其祝號玄酒以祭者謂朝踐之時設此玄酒於五齊之上以致祭鬼神此重古設之其實不用以祭也薦其血毛者亦朝踐時延尸在堂祝以血毛告於室也腥其俎者亦

謂朝踐時既殺牲以俎盛肉進[illegible]尸[illegible]也孰其殽者[illegible]骨體也孰謂以湯爓[illegible]以其所爓骨體進於尸前也其[illegible]至澣帛皆謂祭初之時越席謂蒲席[illegible]布謂麤布若依周禮越席疏布是祭天之物此經云君與夫人則宗廟之禮也此蓋記者雜陳夏殷諸侯之禮故云宗廟而用越席疏布也衣其澣帛者謂祭服以絲帛染而為之醴醆以獻者朝踐之時用醴饋食之時用醆薦其燔炙者謂燔肉炙肝案特牲禮主人獻尸賓長以燔從主婦獻尸賓長以燔從則此君[illegible]之下文也夫人薦用燔是也皇氏云燔謂薦熟之時燔薦合馨薌知不然者[illegible][illegible]云或[illegible]或炙鄭云燔燔肉也[illegible][illegible]炙也則知此燔炙亦然皇說[illegible][illegible]夫人交獻第一君獻第二夫人獻[illegible][illegible]第四夫人獻其君與夫人交[illegible][illegible]以嘉魂魄者謂設此在上祭[illegible][illegible]以嘉善於死者之魂魄是謂[illegible][illegible]合莫[illegible]言死者精神[illegible][illegible]得莫[illegible]者嘉善而神來歆饗是[illegible]合於[illegible]禮運之作因魯[illegible]之[illegible]天子[illegible]之[illegible]五[illegible][illegible]之道[illegible]一[illegible]先[illegible]其文[illegible]以[illegible]若[illegible]此[illegible]則[illegible][illegible]周禮大祝辨[illegible]曰神[illegible]

原書漫漶不清

號君聖天上帝二曰[illegible]號[illegible]若皇[illegible]號[illegible]
號三曰[illegible]號若后土地祇四曰[illegible]號[illegible]
牛曰一元大武[illegible]曰[illegible]號[illegible]曰明[illegible]
天曰幣號若幣曰量幣是也云號者[illegible]
號尊祥顯物若其神號鬼號祇號是尊
神也牲號盛號幣號是顯物也云[illegible]其
血腥豚解而腥之者案士喪禮小斂之
奠載牲體兩髀兩肩兩胉并脊凡七體
[illegible]士虞禮主人不視豚解注云豚解
前後脛脊脅而已是豚解七體也案特
牲少牢以薦孰為始之時皆體解無豚
解以無朝踐薦腥故也其天子諸侯既
有朝踐薦腥故知腥其俎之時豚解云
孰其殽謂體解而爛之者體解則特牲
少牢所升於俎以進神者是也案特牲
九體肩一臂二臑三肫四胳五正脊六[illegible]
橫脊七長脅八短脅九少牢則十一體
加以脡脊代脅為十一體也是分豚為
體解此孰其殽謂體解訖以湯爛之不
全訖次於腥而薦之堂故祭義曰爛祭
祭腥而退是也此則腥以法上古爛法
乎古也云澣帛練染以為祭服者此亦
[illegible]代禮也周禮則先染絲乃織成而[illegible]
衣[illegible]玉藻云一不不織云孝經說曰[illegible]
[illegible]無莫者孝[illegible]緯文言人之精靈所[illegible]
上[illegible]元氣寂寞引之者諭莫為虛無[illegible]
正本元字作無謂虛
[illegible]寂寞義或然也

然後退而合亨[illegible]

其犬豕牛羊實其簠簋籩豆鉶羹祝以
孝告嘏以慈告是謂大祥[illegible]亨刑○此謂[illegible]今[illegible]之
亨也體其犬豕牛羊謂分別骨肉之貴
賤以為衆俎也祝以孝告嘏以慈告各
首其義也祥善也今世之食於人道為
善也○別彼列反○疏曰此論祭饌之
節從薦鬼神及祭末獻賓并祭竟燕飲
饗食賓客兄弟也然後退而合亨者前
明薦[illegible]既未孰今至饋食乃退取鼎爛
肉更合亨之今孰擬更薦尸又曰祖唯
載右體其餘不載若及左體等亦於
鑊中亨煮之故云合亨體其犬豕牛羊
者亨之既孰乃體別骨之貴賤以為衆
俎供尸及待賓客兄弟等體其犬豕牛
羊謂分別骨之貴賤以為衆俎知非尸
俎正俎者以此經所陳多是祭末之事
若是尸前正俎當云是謂合莫不得云
是謂大祥既是人之祥善故為祭末[illegible]
燕之衆俎也實其簠簋籩豆鉶羹者此
事尸之時所供設[illegible]者[illegible]亦兼[illegible]
客及兄弟之等故[illegible]少[illegible]賓及[illegible]
兄弟之等皆有籩豆及[illegible]祝以[illegible]
告[illegible]以慈告者此論祭祀祝嘏之辭
少[illegible]曰孝孫某敢用柔毛剛鬣[illegible]
嘗[illegible]用薦歲事于皇祖伯某以某妃
[illegible]是祝以孝告少牢又云主人

歆尸禋餒主人云皇尸命工祝承致多
福無疆于女孝孫來女孝孫使女受祿
于天宜稼于田眉壽萬年勿替引之是
嘏以慈告言祝嘏各以其神之意告而
告主人是謂大祥者祥善也謂饗之
時爲今世之食於人道爲善故爲大祥
又曰首猶本也孝子告神以孝爲首
告孝子以慈爲首各本祝嘏之義也
曰自天禮之初至皆從其初論中古祭
祀之事及死喪之禮今時所法於前
以行者自昔者先王至皆從其朔論昔
者未有宮室火化後聖有作始制宮室
炮燔醴酪之事今世取而行之故云皆
從其朔但今世一祭之中先有兩節王

卽是薦上古中古下節是薦今世之食
自玄酒在室至承天之祜總論今世合
祝鐉具所因於古及其孝義總論兩合
祭祀獲福之義自作其祝號至是謂合
其別論祭之上節薦上古中古之食著
所用之物自然後退而合亨至是謂大
祥論祭之下節薦今世之食此禮
之大成一句總結上所陳之言也

此禮之大成也解子游以禮所成也○禮運

○有虞氏之祭也尚用氣血腥爓祭用氣也尚謂先薦之爓

或爲腊○腊直輒反○疏曰此一節總
論祭祀之事各依文解之有虞氏之祭

也尚用氣者尚謂貴尚其祭祀之時先
薦用氣物也血腥爓祭用氣也皆此解
用氣之意血謂祭初以血詔神於室
謂若殘薦腥肉於堂爓謂沈肉於湯
腥而薦於堂則義云爓祭祭腥而退是
也今於堂以血腥爓三者而祭是用氣
也以其並未孰故云用氣也又曰言先
薦者對合亨成孰爲先也此虞氏尚氣
殷人尚聲周人尚臭皆謂四時常祭
若其大祫祭周人仍先用樂也故大司
樂云若樂九變則人鬼可得而禮又大
云先奏是樂以致其神而後裸焉故此
言之虞氏大祭亦先作樂也故鄭注
司樂引虞書云戛擊鳴球搏拊琴瑟以

詠祖考來格簫韶九成鳳皇來儀此
明先奏之效此虞氏大祭與周同宗
奏重殷大祭雖無文或當與周同此
以爲殷人先求諸陽謂合樂在灌前周
人先求諸陰謂合樂在灌後與虞不同也
樂別熊氏又云凡大祭並有三始祭之
以樂爲致神始以煙爲歆神始以血爲
陳饌始祭地以樂爲致神始以瘞爲歆
神始以血爲陳饌始祭宗廟亦以樂爲
致神始以灌爲歆神始以腥爲陳饌始
義或然也案禮宗廟之祭先薦血毛
腥石云宗廟肆而爲薦[illegible]
也熊氏云祭以下之
祭[illegible]三[illegible]

殷人尚聲臭味

未成滌蕩其聲樂三闋然後出迎牲聲音之號所以詔告於天地之閒也滌音狄又同弔反三如字徐息暫反○滌蕩猶搖動也○疏曰殷人尚聲者帝王革異殷不尚氣而尚聲相先奏樂也不言夏或從虞也臭味未成滌蕩其聲者臭味未成謂未殺牲也滌蕩猶搖動也既尚聲故未殺牲而先搖動樂聲以求神也樂三闋然後出迎牲者闋止也奏樂三徧止乃迎牲入殺之聲音之號所以詔告於天地之間也者解以先奏樂之義言天地之間虛豁亦陽也言鬼神在天地

之閒聲是陽故用樂之音聲號呼告於天地之間庶神明聞之而來是先求陽之義也周人尚臭灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達於淵泉灌以圭璋用玉氣也既灌然後迎牲致陰氣也蕭合黍稷臭陽達於牆屋故既奠然後焫蕭合羶薌焫如悅反合如字尒音閻羶音馨許經反薌音香也○灌謂以圭瓚酌鬯始獻神也已乃迎牲於庭殺之天子諸侯之禮也奠謂薦孰時也特牲饋食所云祝酌奠于鉶南是

也蕭薌蒿也染以脂合黍稷燒之詩云取蕭祭脂羶當為馨聲之誤也奠或為薦○瓚在旦反鉶音刑○疏曰周人尚臭者周禮變於殷故先求陰尚臭也灌用鬯臭者臭謂鬯氣也未殺牲先酌鬯酒灌地以求神是尚臭也鬱合鬯者鬱鬱金草也鬯謂鬯酒煑鬱金草和之其氣芬芳調鬯也又以擣鬱汁和合鬯酒使香氣滋甚故云鬱合鬯也鄭注鬱人云鬱鬱金香草宜以和鬯盧云言取草芬芳香者與秬黍鬱合釀之成以為鬯也馬氏說鬱草名如鬱金香矣合為鬯也庾氏讀句則云臭鬱合鬯臭陰達於淵泉者用鬱鬯灌地是用臭氣求陰達

於淵泉也灌以圭璋用玉氣也者王肅云以圭璋為瓚之柄也瓚所以𣂪鬯也玉氣絜潤灌用玉瓚亦求神之內也玉氣亦是尚臭也周言用玉則殷不用圭瓚既灌然後迎牲者先求神後迎牲也致陰氣也者解所以先灌是先求陰也先致氣於陰故云致陰氣也蕭合黍稷者周人後求陽也取蕭草及牲脂膋合黍稷燒之也此謂饋食時也臭陽達於牆屋者謂以蕭合黍稷之臭氣求陽達於牆屋者故既奠然後焫蕭合羶薌者明上焫蕭之時節也既奠謂薦孰時也堂上事尸竟延尸戶內更從孰始也於薦孰時祝先酌酒奠於鉶羹之南訖尸

未入於室又取膟膋燔燎以陽厭膟合黍
稷燒之於宮中此又求諸陽之義也蕭
香謂黍稷又曰知此一經所云尸主祭
侯禮者以儀禮少牢特牲是大夫士之
禮無臭鬱灌鬯之事故也云臭謂鬱鬯
時也特牲饋食禮所云祝酌奠于鉶南
是也者尸未入之前當饋孰之時饋孰
有黍稷此云蕭合黍稷既奠然後焫蕭
故知當饋孰之時也云染以脂合黍稷
燒之者此云蕭合黍稷是蕭與黍稷合
詩云取蕭祭脂是蕭與脂合也
故知者蕭及脂黍稷合馨香也　凡祭慎
諸此魂氣歸于天形魄歸于地故祭求

諸陰陽之義也殷人先求諸陽周人先
求諸陰　此其所以先後異也　詔祝於室坐尸於堂
謂朝事時也朝事延尸于戶西南面布
主席東面取牲膟膋燎于爐炭洗肝于
鬱鬯而燔之入以詔神於室又出以墮
于主主人親制其肝所謂制祭也時尸
薦以籩豆至薦孰乃更延主于室之奧
尸來升席自北方坐于主北焉○膟音
律膋力彫反燎力召反又力弔反墮許
垂反○疏曰詔祝於室謂朝事時也祝
告也祝呪也天子諸侯朝事之時坐尸
於堂戶西南面坐主在西方東面尸主

之前則薦用籩豆也祝乃取牲膟膋燎
於爐炭入告神於室又出墮於主當此
時亦乃親洗肝於鬱鬯而燔之以制於
主前今云詔祝於室是燎於爐炭入告
於室也坐尸於堂者既灌鬯之後尸出
堂坐戶西而南面也又曰謂朝事時尸出
以下云用牲於庭升首於室此云詔祝
於室當殺牲之初故知當朝事時也云
朝事延尸于戶西南面布主席東面取
牲膟膋燎于爐炭洗肝于鬱鬯而燔之
者此等並於堂上而燔燎之故始云入
以詔神明以前在堂也云入以詔神於
室又出以墮于主前者墮祭也謂分減
肝膋以祭主前也云主人親制其肝所

謂制祭也者制謂割其肝而不相
離案禮器云君親制祭夫人薦盎此云
詔祝於室下云用牲於庭故知制祭當
此節也云時尸薦以籩豆者即是朝事
籩豆也云至薦孰乃更延主于室之奧
者約少牢特牲饋食在奧室也云尸來
升席自北方坐于主北焉者以在奧東
面以南為尊主尊故在南主既居南故
尸來升席自北方也尸主各席故朝事
延尸於戶外尸南面主席于東面是也
鄭之此注雖參雜記及少牢特牲而言
之然約漢時祭宗廟之禮言也故其事
委曲也　用牲於庭　謂殺牲　升首於室　祭之後升牲

域外漢籍珍本文庫　第二輯

書於北牖下尊者尚氣○牖音容○疏曰云在制祭後者熊氏云見下乙升首在牖下故知在制祭後也又知在北牖下者見下云升首以報陽明是當戶北牖可知此升首非謂有虞氏祭以首者故羊人云祭祀割羊牲登其首則三牲之首皆升也**直祭祝于主**謂薦孰時也如特牲少牢饋食之為也事一正也祭以孰為正則血腥之屬盡敬心耳○疏曰直祭祝于主者直正也祭以薦孰為正言薦孰正祭之時祝以祝辭告于主若儀禮少牢特牲用柔毛謂薦用薦歲事于皇祖伯某是也又曰知薦孰時者以上文云詔祝於堂次云

祭郊十三

用牲於庭升首於室下云索祭祝于祊以文次之知此當薦孰之節也**索祭祝于祊**索求神也廟門曰祊謂之祊者以於繹祭名也○疏曰索祭祝于祊者索求也廣博求神非但在廟又為求祭祝官行祭在於祊也祊謂廟門祭于廟門凡祊有二種一是正祭之時既設祭於廟又求神於廟門之內詩楚茨云祝祭于祊注云祊門內平生待賓客之處與祭同日也二是明日繹祭之時設饌於廟門外西室[illegible]卸上文云祊之於東方注云[illegible]之禮宜於廟門之西室是也今[illegible]索祭[illegible]當是正祭之[illegible]

原書漫漶不清

[illegible]又注[illegible]祊之于東方云[illegible]之禮[illegible]廟門外之西室此經直云祊不云外又注直云廟門曰祊亦不云外是據正祭日祊也故下云肵之為言敬也相饗之也嘏大也血毛告幽全之物是皆據三祭之日明正祊亦正祭日又后稷門曰祊爾雅釋宮文云謂之祊者以於繹祭名也者此既正祭日於廟門內求神故繹稱云朝而謂之祊者以祊是廟門[illegible]名日繹祭稱祊雖今日之正祭假以明日繹祭祊名同稱之曰祊也**不知神之所在於彼乎於此乎**室與堂與與音餘○疏

祭郊十二　又四

曰不知神之所在於彼乎於此乎者此解正祭在廟之時或設饌在室或設饌在堂不知神之所在之處為於彼室乎為於此堂乎故兩處設饌也**或諸遠人乎祭于祊尚曰求諸遠者與**遠入徐子萬反○尚庶幾也○疏曰此解索祭為祊之時或諸遠人乎者諸是語辭其神靈或遠離於人不在廟乎祭于祊尚曰求諸遠者與者尚是庶幾也言主祭之時祭於廟門祊者庶幾求於遠處者與言於遠處求神也**祊之為言倞也**倞音亮○倞猶索也倞或為諒**肵之為言敬也**肵音

四二八

坊○爲尸有肵俎此訓也○爲于僞反○疏曰案特牲少牢設饌之後尸祭饌訖祝取牢心舌栽于肵俎設于饌北凡弃食牲體反置于肵俎是主人敬尸之俎也**富也者福也**人君嘏辭有富此訓之也或曰福也者備也○疏曰少牢云皇尸命二祝承致多福無疆于女孝孫使女受祿于天宜稼于田眉壽萬年勿替引之此是大夫嘏辭也人君則福慶之辭更多故詩楚茨云永錫爾極時萬時億卜爾百福如幾如式是也**首也者直也**訓所以升首祭也直或爲犆也○犆徒得反○疏曰經云首者直也直正也言首爲

一體之正相饗之也相謂詔侑所以立祝詔侑尸者欲尸歆饗此饌**相饗之也**相息亮反○相謂詔侑也詔侑尸者欲使饗此饌也特牲饋食禮曰主人拜妥尸尸答拜執奠祝饗○疏曰引特牲者證饗尸時節延尸初入主人拜妥尸尸答拜訖執此鉶南之奠祝則設辭以饗之欲尸饗此奠也尸遂祭與卒之**嘏長也大也**主人受祭福曰嘏此訓也○疏曰嘏長也大也者尸暇主人欲使長久廣也**尸陳也**尸或詁爲主此尸神象當從主訓之言陳非也○疏曰此經尸爲陳鍇本尸爲主尸是神象當從主主是人所

主事陳是器物陳列今訓之爲陳故云非也**毛血告幽全之物也**幽謂血也**告幽全之物者貴純之道也**純謂中外皆善○疏曰此謂祝初薦血毛於室時也血是告幽之物毛是告全之物告幽者牲體肉裏美善告全者牲體外色完具所以備此告幽全之物者貴其牲之純善之道也故鄭云純謂中外皆善言中善則血好外善則毛好也**血祭盛氣也祭肺肝心貴氣主也**氣主氣之所舍也周祭肺殷祭肝夏祭心○疏曰此是堂上制祭後又薦血腥時也祭肺

肝心貴氣主也此三者並爲氣之宅故祭時先用之是貴於氣之主故也血是氣之所舍故云盛氣也三者非即氣故云氣之主也**祭黍稷加肺祭齊加明水報陰也**祭黍稷加肺謂綏祭也明水司烜所取於月之水也齊五齊也五祭加明水則三酒加玄酒也○疏曰祭黍稷加肺者謂尸旣坐綏祭之時祭黍稷加之以肺言兼肺而祭故云加肺也祭齊加明水者謂於正祭之時陳列五齊之尊上又加明水之尊故云祭齊加明水也報陰也者解加肺加明水之意肺是五藏在内水之屬北方皆是陰類又親形魄

謂也是陰以陰物祭之故云郭陰也又曰祭黍稷加肺謂綏祭者案特牲禮云祝命綏祭尸左執觶右取菹擩于醢祭于豆間佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之是尸綏祭之時有黍稷肺祭少牢亦然皇尸以為尸綏祭之時無黍稷至主人綏祭之時乃有黍稷解此祭為主人綏祭逮者儀禮正文其義非也云五齊加明水則三酒加玄酒也者崔氏云五齊濁上加明水之事五齊重明水亦重設加明水三酒加玄酒亦經故云三酒加玄酒也此云玄酒對明水直謂水也對鬱而言之明水亦名玄酒故禮運云玄酒在室及司烜注云明水以為玄酒

是此經祭齊加明水之文謂總據祭時而用五齊者謂綏祭之時也故鄭云祭黍稷加肺謂綏祭不云祭齊也案儀禮綏祭之後亦祭酒以知此祭齊非綏祭者以鄭云三酒加玄酒三酒各非綏祭之用也

取膟膋燔燎升首報陽也

膟膋腸間脂也與蕭合燒之亦有黍稷也○疏曰凡祭血腥之時已有膟膋燔燎故前文郊特牲於室鄭注云取膟膋燎於爐炭洗肝于鬱鬯而燔之是也至薦熟之時又取膟膋而燔之故上經云蕭合黍稷故郊特牲云既奠然後焫蕭合馨香故鄭此注云與黍稷之謂饋熟之時也云亦有黍稷也

者非也有蕭與膟膋蒸黍稷故云亦也

明水涚齊貴新也

涚毛鋭反○涚猶清也五齊濁泲之使清謂之涚齊及取明水皆貴新也周禮號氏以涚水漚絲涚齊或為洗○泲子禮反嬈莫剛反漚烏豆反○疏曰明水涚齊貴新也者明水謂以陰鑑取月中之水也涚猶清也謂泲五齊使清皆云涚齊所以設明水及涚齊者貴其所潔之意也

凡涚新之也

新之者敬也○疏曰凡涚新之也者釋涚齊之意言新以涚此齊者以敬於鬼神故新絜之也

其謂之明水也由主人之絜著此水也

著猶成也言主人齊絜此水乃成可得也○齊側皆反下齊之同○疏曰其謂之明水也由主人之絜著此水也者此釋明水之意所以謂之清明之水者若成也由主以清絜成就此水乃成可得而用也

君再拜稽首肉袒親割敬之至也敬之至也服也拜服也稽首服之甚也肉袒服之盡也

割解牲體○疏曰敬之至也服也者言君所以再拜稽首肉袒者是恭敬之至下是服順於親也此總結上再拜稽首肉袒之文下又各釋拜稽首肉袒之事

釋服也者釋再拜之又拜者是服順於神也稽首服之甚也者釋稽首之文拜既是服而稽首頭至於地是服之甚極肉袒服之盡也者釋肉袒之文言也袒內服外猶不盡今肉袒去飾是服之竭盡也

祭稱孝孫孝子以其義稱也 謂事祖禰

稱曾孫某謂國家也 諸侯事五廟也於曾祖以上稱曾孫而已○疏曰熊氏云祭稱孝孫孝子對為言稱孝子對禰為言以其義稱也者義也事祖禰宜行孝道是以義而稱孝謂稱曾孫某謂國家也者國謂諸侯家謂卿大夫既有國家之尊不但祭祖禰

而已更祭曾祖以上但自曾祖以上唯稱曾孫而已言己是曾重之孫又曰熊氏云經既稱國家則兼諸侯及天子今注直云諸侯者注文略也大夫三廟亦事曾孫而稱曾孫也其諸侯大夫事祖禰之時亦稱孝子孝孫事曾祖以上雖是內事對於外稱故下曲禮云諸侯內事曰孝子某侯某外事曰曾孫某侯某是也此記不云某侯者略也上士二廟祖禰各一廟中下士一廟祖禰共廟前經注云謂祖禰據上士也

祭祀之相主人自致其敬盡其嘉而無與讓也 相息亮反○相謂詔侑尸也嘉善也

疏曰祭祀至讓也者解為相之法也謂詔侑尸也嘉善也庾氏云賓主之禮相佇以揖讓之道祭祀之禮則是主人自致其敬盡其善故詔侑尸者不告尸以讓是其無與讓也

腥肆爓腍祭豈知神之所饗也主人自盡其敬而已矣 肆勑歷反 腍而審反 治肉曰肆腍孰也爓或為膶○腥直轍反○疏曰腥肆爓腍祭者肆剔也腍熟也言祭或進腥體或薦解剔或進湯沈或薦煑熟故云腥肆爓腍祭也豈知神之所饗也主人自盡其敬而已矣者四種之薦豈知神適所饗邪亦是主人自

盡敬心而求祭之心不一耳

舉斝角詔妥尸古者尸無事則立有事而后坐也尸神象也祝將命也 妥安坐也尸始入舉奠斝若奠角將祭之祝則詔主人拜安尸使之坐尸即至尊之坐或時不自安則以拜安之也天子奠斝諸侯奠角古諸夏時也○疏曰舉斝角者斝角爵名也天子曰斝諸侯曰角若依此則饋食薦孰之時尸未入祝先奠爵于鉶南尸入即位而舉之如特牲禮陰厭後尸入舉奠焉也但云舉斝角恐非周禮耳崔云是周也詔妥尸者詔告也妥安也尸始

即席舉奠斝角之時既始即席至尊尸坐未敢自安而祝嘗告主人拜尸使尸安坐也古者尸無事則立有事而后坐也者古夏時也夏立尸明有飲食之事時乃坐若無事則倚立也由世質故耳尸神象也者尸是神象故無事則立有事而后坐也祝將命也祝傳達主人及神之辭令也**以縮酌用茅明酌也**縮所六反○謂泲醴齊以明酌也周禮曰醴齊縮酌五齊醴尤濁和之以明酌泲之以茅縮去滓也明酌者事酒之上也名曰明者事酒今之醳酒皆新成也春秋傳曰爾貢包茅不入王祭不共無以縮酒酌猶斟也酒已泲則斟之以實尊彝昏禮曰酌玄酒三注于尊凡行酒亦爲酌也○齊才細反下同去起呂反醳音亦共音恭○疏曰縮酌用茅明酌也者縮泲也酌是斟酌謂醴齊既濁泲而後可斟酌故云縮酌也用茅者謂泲醴齊之時而用茅也明酌也者謂事酒之上酒色清明謂之明酌言欲泲醴齊時先用明酌和此醴齊然後用茅泲之不云泛齊者與醴齊同又曰謂泲醴齊以明酌者言泲醴齊之特以明酌和之引周禮醴齊縮酌者證此經縮酌是醴齊也云五齊醴尤濁者以醴比盎齊醍齊沈齊以次漸清故云尤濁其實泛齊亦濁也云明酌者事酒之

上也者周禮三酒一曰事酒二曰昔酒三曰清酒清酒之中事酒尤濁五齊之醴齊尤濁醆沉清於醴齊清酒又清於事酒故知以事酒泲醴齊也明謂清明故知是事酒之上清明者也云事酒今之醳酒皆新成也者言古之事酒正是漢之醳酒事酒與醳酒皆是新作而成故鄭注周禮云事酒酌有事者之酒謂爲事而新作者醳是和醳醞釀之名即今卒造之酒也引春秋傳者僖四年左傳文證此用茅是縮酒也云酒已泲則斟之以實尊彝者以別器泲之泲訖取之以實尊彝也言彝者通鬱鬯而言也引昏禮曰酌玄酒三注于尊者證實尊稱酌之意云凡行酒亦爲酌也者言非但實尊爲酌凡以爵行酒亦爲酌故儀禮鄉飲酒燕禮賓主獻酬與人皆稱爲酌也**醆酒涗于清**醆側產反○謂泲醆酒以清酒醆沉盎齊盎齊差清和之以清酒泲之而已泲盎齊必和以清酒者皆久味相得○差初賣反又初佳反○疏曰醆酒涗于清者醆酒盎齊也涗泲也謂泲之以清酒盎齊差清先和以清酒而後泲之沛謂泲涗也以其差清不用茅其醍齊沈齊泲之與醆酒同注云同尊彝云泛從醴醍沈從盎此謂下言五齊獨舉醴盎二齊者以司尊彝總齊祭二齊三酒與鬱故此記者釋之

原書漫漶不清

□子賭祭所用百壹特言之又曰醆酒盡盎者周禮云盎齊涗此云醆酒涗二清涗文是同又周禮漿之後有盎齊禮運醴後有醆故知醆謂盎齊也云皆又味相得者盎齊既清作之少久清酒又冬釀接夏而成故云皆久味類得也

汁獻涗于醆酒

獻素何反下同○釋涉秬鬯以醆酒也獻讀當為莎齊語聲之誤也秬鬯者中有煑鬱和以盎齊摩莎泲之出其香汁因謂之汁莎不以三酒泲秬鬯者秬鬯尊也○汁獻涗于醆酒者獻謂摩莎涗謂泲也秬鬯之中既有煑鬱又和以盎齊摩莎泲之出其香汁是汁莎泲之以醆酒又曰既以事酒泲醴齊清酒泲盎齊則泲秬鬯應亦用三酒今泲秬鬯乃用盎齊故云不以三酒泲秬鬯者秬鬯尊以其尊故用五齊泲之五齊卑故用三酒泲之事相宜也

猶明清與醆酒于舊澤之酒也

猶若也澤讀為醳舊醳之酒謂昔酒也泲醴齊以明酌泲醆酒以清酒泲汁獻以醆酒天子諸侯之禮也天子諸侯禮廢時人或聞此而不審知云若今明酌清酒與醆酒以舊醳之酒泲之矣就其所知以曉之也□清酒以舊醳之酒者為其味厚腊毒也○為于偽反

疏猶明清與醆酒于舊澤之者○□澤正明謂明酌清謂清酒醆謂醆酒舊事作記之時呼明酌及清酒為其時酒皆泲於舊醳之汎謂以舊醳之酒泲明酌清酒等三者而泲之作記之時其事如此古禮廢亡恐人不知泲醴齊以明酌泲醆酒以清酒泲汁莎以醆酒之壹故記者云泲此醴齊之等猶若今時明清醆酒泲於舊醳之酒也就其今時所知以曉古者難知之事又曰天子諸侯禮廢昔謂祭禮廢則今日見在此經所云泲酒皆天子諸侯之事以其禮廢其事難知故舉今事以譬曉之云泲酒以舊醳之酒者為其味厚腊毒也者舊醳之酒謂昔酒作雖久成比清酒為薄故用薄酒泲此清酒為其清酒是冬釀夏成其味厚久腊毒害故以薄酒泲之故國語云高位實疾顛厚味實腊毒鄭之此注解記時清酒亦於舊醳之酒

祭有祈焉

祈猶求也謂祈福祥求永貞也

有報焉

報謂若獲禾報社

有由辟焉

由用也辟讀為弭謂弭災兵遠罪疾也○遠于萬反

疏曰有求者謂求福祥也有報者謂獲福而報之有由辟焉者由用也辟弭也謂用此祭之以弭止災兵罪疾之事又曰祭既有祈有報除祈報之外唯有禳除凶惡故解為弭災兵齊之類也遠罪疾耶周禮小祝之文也

原書漫漶不清

以陰幽思也故君子三日齊必見其所
祭者齊三日若見其居處思其笑語思其志意思其所樂則見之也○疏
曰經齊服所以用玄冠玄衣義也玄陰色思神尚幽陰故齊者玄服以表心思
幽陰之理故云陰幽思也故君子三日齊必見其所祭者解思陰義也三日謂
致齊時也所祭者謂親也爲親而祭故云所祭者也鬼神尚陰故三日齊思其
親之居處笑語故祭時如見其所祭之親也○郊特牲
大廟之內
敬矣君親牽牲大夫贊幣而從從才用反下同

○納牲於庭時也當用幣告神而殺牲○疏曰此一節論祭宗廟之事大廟之
內敬矣者舉大祫之祭故云大廟其實諸廟亦皆敬矣此章所論謂侯伯子男
祭廟之禮君親牽牲大夫贊幣而從者此謂祼鬯既訖君出廟門以迎牲牽牲
而入納於庭之時須告神以殺牲大夫則贊佐執幣而從君君乃用幣以告神
又曰下云納牲詔於庭此有大夫贊幣故知納牲於庭時用幣以告神
君
親制祭夫人薦盎親制祭謂朝事進血膋時所制者制肝洗
於鬱鬯以祭於室及主○膋了雕反○疏曰君親制祭夫人薦盎者此謂殺牲

已畢進血膋之時君親制肝洗於鬱鬯入以祭神於室是此制祭之時夫人薦盎齊
以獻之侯伯子男之君親不獻故夫人薦盎又曰親制祭謂朝事進血膋
時者案郊特牲云取膟膋燔燎升首報陽也又祭義取膟膋之後又爓祭祭腥
則薦膟膋所用在腥爓之前故知血膋薦事時也云所制者制肝洗於鬱鬯者
約漢禮而知也知祭於室及主者郊特牲云詔祝於室是也
君親割
牲夫人薦酒親割謂進牲孰體時○疏曰君親割牲夫人薦酒者
謂薦孰時君親割牲體於時君亦不獻故夫人薦酒又曰皇氏以爲謂薦孰之
時進牲之孰體也熊氏禮本牲爲腥也謂薦腥體孰體薦腥體謂朝踐薦腥時
孰體謂饋食薦孰時案經文君親制祭夫人薦盎君親割牲夫人薦酒薦酒當
薦孰既不得同時則割牲何得爲薦腥熊氏之說非也
卿大夫從
君命婦從夫人洞洞乎其敬也屬屬乎
其忠也勿勿乎其欲其饗之也屬之玉反○勿
勿猶勉勉也○疏曰卿大夫從君命婦從夫人者謂制祭之時則卿大夫
從君薦盎酒之時命婦從夫人也洞洞乎其敬也者容洞質慤之貌言其

夫人卿大夫之奠皆容貌洞洞然其爲恭敬也屬屬乎其忠也者屬屬專一之貌其心則屬屬然專一盡其忠誠也勿勿乎其欲饗之也者勿勿猶勉勉也言中心勉勉乎欲望神之歆饗

納牲詔於庭血毛詔於室羹定詔於堂三詔皆不同位蓋道求而未得也

定丁鼇反一如字○肉謂之羹道猶言出也○疏曰納牲詔於庭者詔告也謂牲入在庭以幣告神故云詔於庭血毛詔於室者謂殺牲取血及毛入以告神於室羹定詔於堂者羹肉湇也定孰肉也謂煮肉既孰將

欲迎尸主人室乃先以爼盛之告神於堂是薦孰未食之前也三詔皆不同位蓋道求而未之得也者道言也所以三詔皆不同位者蓋言求而未之得也故於三處告之又曰爾雅釋器文

設祭于堂

設祭之饌於堂人君禮然○疏曰設祭于堂者謂薦腥爓之時設此所薦饌在於堂

爲祊乎外

祊百彭反○祊祭明日之繹祭也謂之祊者於廟門之旁因名焉其祭之禮既設祭於室而事尸於堂孝子求神非一處也周禮曰夏后氏世室門堂三之二室三之一詩頌絲衣曰自堂徂基○疏曰爲祊乎外者祊謂明日繹祭在廟門之旁謂之祊言爲此祊祭在於廟門外之西也又曰此云爲祊乎外稱外故知明日繹祭也郊特牲云索祭祝于祊不云外故鄭彼注不云明日繹祭也云謂之祊者於廟門外之旁因名焉者以釋宮云廟門謂之祊今日繹祭在廟門外之西旁因以廟門爲稱故云因名焉云其祭之禮既設祭於室而事尸於堂者以正祭設饌在室故知繹祭亦設饌在室案有司徹上大夫賓尸坐尸侑於堂酌而獻尸故知人君繹祭亦事尸於堂也但卿大夫賓尸禮略不設祭於堂又不在廟門異於君也云夏后氏世室門堂三之二室三之一者證廟門之旁

有室有堂也又引詩頌絲衣之篇者證繹祭在堂事尸也絲衣之篇論繹祭之時從堂上往於堂下之基故云自堂徂基

故曰於彼乎於此乎

不知神之所在也○疏曰故曰於彼乎於此乎者以其不知神之所在或祭之於堂或祭之於外不知[illegible]於彼堂乎於彼室乎於此祊乎以[illegible]有時故記者引以結之又曰案郊特牲云不知神之所在於彼乎於此乎故鄭引彼上文爲注以會此文明是■也

一獻質

謂祭羣小祀也○疏曰此一節明祭諸神獻數之差取義各別一獻質者謂祭羣小祀最卑但一獻而已其禮

獻謂

三獻文 謂祭社稷五祀○疏曰三獻文者謂祭社稷五祀其神稍

尊此羣小祀禮爲文飾也 五獻察 察明也謂祭四望山川也○疏

曰五獻察者謂祭四望山川其神既尊神靈明察 七獻神 謂祭先公

也○疏曰七獻神者謂祭先公之廟禮尊神靈尊重也又曰鄭知然者案

禮司服職云毳冕一章祭羣小祀故知獻當祭羣小祀絺冕三章祭社稷五祀一

故知三獻祭社稷五祀也毳冕五章祀四望山川故知五獻祭四望山川也鷩

冕七章享先公故知七獻祭先公也案此祀稷三獻卑於四望山川而大宗伯

職云以血祭祭社稷五嶽又大司樂祭社稷奏大蔟祀四望奏姑洗又禮緯云社

稷牛角握五嶽四瀆角尺以此言之則社稷尊於四望山川而獻與衣服卑者

熊氏云獻與衣服從神之尊卑其餘尊者以其有功與地同類故進之在上其

從國中之神莫貴於社稷之類直以見尊其實卑也以是地別神故不爲尊

也 大饗其王事與 與音餘○盛其饌與貢謂祫祭先王○疏

曰此一節明天子大饗之事諸侯各貢其方物奉助祭之禮大饗其王事與者

謂饗祭先王饗中之大謂祫也其王家之事與與是語辭也諸侯雖有祫祭

不可致有四海之物唯王者乃然故云其王事與也又曰盛其饌者即三牲魚

腊籩豆是也貢者謂內金示和龜爲前列之屬是也謂祫祭先王者以有三牲

魚腊則非祭天以內金布庭實又非饗賓饗賓時無此庭實故也知非朝而貢

物諸之大饗者以朝而貢物不名大祭等經云四海之內各以其職來助祭故

知此大饗是祫祭也以 饗中最大故稱大饗 三牲魚腊四海

九州之美味也籩豆之薦四時之和氣也

腊音昔○此饌諸侯所獻○疏曰三牲魚腊四海九州之美味也者言此等是

諸侯所貢故云九州之美味也籩豆之薦四時之和氣也者此亦諸侯所貢薦

於籩豆是四時和氣所盛故云四時和氣也 內金示和也 內音

納此所貢也內之庭實先設之金從革性知荊揚二州貢金三品○疏曰內金

示和也者謂諸侯所貢納金以爲庭實示其柔和也以金能從革故也又曰內

爲庭實者左傳云庭實旅百奉之以玉帛故知金爲庭實令先設金者發首先

云內金故知先設金云荊揚二州貢金三品者禹貢文然又注金銀銅三品

三也 束帛加璧尊德也 貢享所以致命者君子於玉比

德焉○疏曰束帛加璧尊德也以君子之德與玉相似故尊之也又曰知束帛加璧行享之時所執致命者覲禮文也云君子於玉比德焉者謂諸侯執玉來貢欲自勗厲以玉比德又示敬王以玉比王**龜爲前列先知也**龜知事情者陳於庭在前荆州納錫大龜○疏曰龜爲前列先知也者此謂布庭實之先知也龜能豫知吉凶故云知事情云陳於庭在前者據與所陳衆物最在前仍在馬之後故覲禮匹馬卓上九馬隨之鄭注云初享以馬若皮然後乃陳龜金竹箭之等是也**金次之見情也**見賢遍反○金

炤物金有兩義先入後設○炤音照○跡曰金次之見情也者陳列此金次在龜後所以次在龜後者以金能炤物露見其情又曰金炤物者解經見情金有兩義者一示和二是見情故云兩義云先入後設者此經先云內金示和是先入陳在龜後設**丹漆絲纊竹箭與衆共財也**纊音曠又古曠[illegible]萬民皆存此物荆州貢丹兗州貢漆絲豫州貢纊揚州貢篠簜○簜大黨反○疏曰丹漆絲纊竹箭與衆共財也者龜金之後布陳丹之與漆也絲也纊也竹也箭也與天下衆人共有此財故諸侯之朝而來貢之陳列在下

又曰荆州貢丹兗州貢漆絲豫州貢纊揚州貢篠簜禹貢文也**其餘無常貨各以其國之所有則致遠物也**其餘謂九州之外夷服鎮服蕃服之國周禮九州之外謂之蕃國世一見各以其所貴寶爲摯周穆王征犬戎得白狼白鹿近之○蕃本又作藩方煩反○疏曰其餘無常貨各以其國之所有則致遠物也者知以上所陳謂九州之內諸侯此言其餘者謂九州之外其於四海之國無常貢之貨各以其國之當特所有而貢之則招致遠物也又曰其餘謂九州之外夷服鎮服蕃服之國者案周

禮大行人陳六服之貢乃云九州之外謂之蕃國各以其所貴寶爲摯其六服之外於九州言之唯有夷鎮蕃三服是九州之外也云周穆王征犬戎得白狼白鹿近之者案周語穆王征犬戎祭公謀父諫不從遂往征之得四白狼四白鹿言近之者彼因征而得非因貢而來故云近之近者謂近其貢實也**其出也肆夏而送之蓋重禮也**肆古來反注又作裓○出謂諸侯之賓也禮畢而出作樂以節之肆夏當爲陔夏○疏曰其出也肆夏而送之蓋重禮也者肆夏當爲陔夏其諸侯之賓禮畢而出去則奏陔夏之

樂而送之蓋貴重於禮畢而出僭以陔夏而戒之使不失禮文同肆夏當祴陔夏者案大司樂云王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏大饗不入牲其他皆如祭祀令破爲陔夏者以大司樂之文大饗諸侯則諸侯出入奏肆夏此經是助祭之後無筭爵禮畢客醉而出宜奏陔夏故燕禮大射賓出奏陔夏明不失禮也○禮器○王制曰賜圭瓚然後爲鬯未賜鬯者資於天子圭瓚秬鬯宗廟之盛禮故孝道備而賜之秬鬯所以極

著孝道孝道純備故內和外榮玉以象德金以配情芬香條鬯以通神靈玉飾其本君子之性金飾其中君子之道君子有黃中通理之道美之素之德金者精和之至也玉者美德之至也鬯者芬香之至也君子有玉瓚秬鬯者以配道德也其至矣合天下之極美以通其志

也其唯玉瓚秬鬯乎白虎通○天道至教聖人至德自下事也○疏曰此一節明天道用教以示人聖人則效之以爲德故君立於阼以象日夫人在西房以象月天道至教者謂天垂日月以示人以至極而爲之教聖人至德者聖人法天之至極而爲德廟堂之上罍尊在阼犧尊在西廟堂之下縣鼓在西應鼓在東犧素河反六經釋文如字舊說音娑不可用下犧象同縣音玄○禮樂之器尊西也小鼓謂之應犧周礼作獻○疏曰廟

堂之上罍尊在阼犧尊在西者罍尊在阼謂夫人所酌也犧尊在西謂君所酌也廟堂之下縣鼓在西應鼓在東者縣鼓謂大鼓也在西方而縣之應鼓謂小鼓也在東方而縣之熊氏云此謂諸侯時祭所用之禮故罍尊夫人所酌也若天子之祭則罍尊在堂下故礼運云澄酒在下酒謂三酒在堂下司尊彝云皆有罍諸臣之所酢則君不酌罍也案大射禮建鼓在阼階西南鼓應鼙在其東一建鼓在其東南鼓朔鼙在其北一建鼓在西階之東南面大射禮是諸侯之法此亦諸侯之禮所以大鼓及應所縣不同者熊氏云大射謂射禮也此明祭

禮也是諸侯之法雖同諸侯祭射有異案大射注云應鼙應朔鼙也又云便其先擊小後擊大也以此言之則朔鼙應鼙皆在大鼓之旁先擊朔鼙次擊應鼙乃擊大鼓以其相近故云便也以其稱朔朔始也故知先擊朔鼙以其稱應故知應朔鼙也又大射稱建鼓此云縣鼓大射應鼓既在大鼓之旁此應鼓在東乃與縣鼓別縣者皆謂祭與射別也又曰禮樂之器尊西也者鄭據此經而論犧尊貴於罍尊而犧尊在西縣鼓大於應鼓而縣鼓在西故云禮樂之器尊西云犧周禮作獻者案周禮司尊彝兩犧尊字作兩獻獻尊鄭云獻讀爲犧

君在阼夫人在房人君尊東也天子諸侯有左右房○疏曰此以經云君在阼夫人在房故云人君尊東云天子諸侯有左右房者以卿大夫以下唯有東房故鄉飲酒鄉射尊於房戶間賓主夾之無西房也知天子諸侯有左右房者以士喪禮主婦髽于室在主人之西喪大記君之喪婦人髽帶麻于房中亦當在男子之西故彼注亦云則西房也又顧命云天子有左右房此云夫人在房又云夫人東酌罍尊是西房也故云天子諸侯有左右房

大明生於東月生於西此陰陽之分夫婦之位也分扶問反○大明日也君西酌犧象夫人東酌罍尊象日出東方而西行也月出西方而東行也周禮曰春祠夏禴祼用[redacted]彝鳥彝皆有舟其朝踐用兩獻尊其再獻用兩象尊皆有罍諸臣之所酢○疏曰君西酌犧象夫人東罍尊者案上云罍尊在阼當阼階堂上而設之則犧尊在西當西階堂上而陳之故君於阼階西酌犧尊夫人於西房之前東嚮酌罍尊又曰引周礼司尊彝者證罍尊與此經中夫人東酌罍尊不同故引以明之見其不同之意春祠夏禴祼用雞彝鳥彝之屬其義具於明堂疏於此略之

禮交動乎上樂交應乎下和之至也言交乃和○疏曰樂交應乎下者謂縣鼓應鼓相應在於堂下和之至也者謂堂之上下禮樂交相應會和諧之至極也○禮器

子曰武王周公其達孝矣乎夫孝者善繼人之志善述人之事者也春秋脩其祖廟陳其宗器設其裳衣薦其時食脩謂埽糞也宗器祭器也裳衣先祖之遺衣服也設之當以授尸也時食四時祭也○疏曰夫孝者善繼

人之志者人謂先人若文王有志伐紂武王能繼而承之尚書武成曰予小子其承厥志是善繼人之志也善述人之事也者言文王有文德爲王基而周公制禮以贊述之故洛誥云考朕昭子刑乃單文祖德是善述人之事也此是武王周公達孝之事宗廟之禮所以序昭穆也序爵所以辨貴賤也序事所以辨賢也旅酬下爲上所以逮賤也燕毛所以序齒也昭常遥反朱如字爲去聲。序猶次也爵謂公卿大夫士也事謂薦羞也

以辨賢者以其事別所能也若司徒羞牛宗伯共雞牲矣文王世子曰宗廟之中以尊爲位崇德也宗人授事以官尊賢也旅酬下爲上者謂若特牲饋食之禮賓弟子兄弟之子各舉觶於其長也逮賤者宗廟之中以有事爲榮也燕謂既祭而燕也燕以髮色爲坐祭時尊尊也至燕親親也齒亦年也。別彼列反共音恭觶音至長丁丈反。疏曰宗廟之禮所以序昭穆也者若昭與昭齒穆與穆齒是也序爵所以辨貴賤也者序謂次序爵謂公卿大夫士也謂祭祀之時公卿大夫各以其爵位齒列而助祭祀是辨貴賤也故文王世子云宗廟之

中以尊爲位崇德也宗人授事以官尊賢也是也序事所以辨賢也者事謂薦羞也序謂次序所供祭祀之事若司徒奉牛司馬奉羊宗伯共雞是分別賢能理任其官也旅酬下爲上所以逮賤也者旅衆也逮及也謂祭末飲酒之時使一人舉觶之後至旅酬之特使卑者二人各舉觶於其長者卑下者先飮是下者爲上賤人在先是恩意先及於賤者故云所以逮賤也案特牲饋食之禮主人洗爵獻長兄弟獻衆兄弟之後衆賓弟子于西階兄弟弟子于東階各舉觶於其長也弟子等皆是下賤而得舉觶是有事於宗廟之中是其榮也又制受

爵是逮賤也燕毛所以序齒也者言祭末燕時以毛髮爲之序是所以序年齒也故注云燕謂既祭而燕也燕以髮色爲坐祭時尊尊也至燕親親也踐其位行其禮奏其樂敬其所尊愛其所親事死如事生事亡如事存孝之至也踐猶升也其者其先祖也踐或爲纘。疏曰踐其位行其禮者踐升也謂孝子升其先祖之位行祭祀之禮也郊社之禮所以事上帝也宗廟之禮所以祀乎其先也社祭地神不言

[illegible]玉者者文也明乎郊社之禮禘嘗之義治國其如示諸掌乎示讀如寘諸河干之寘寘置也物而在掌中易爲知力者也序爵辨賢尊尊親親學之要○疏曰治國其如示諸掌乎云示讀如寘諸河干之寘寘置也者若詰明此序爵辨賢尊親則治理其國其事爲易猶如置物於掌中也○中庸○書曰乃女其悉自學功悉盡也學效也傳曰當其效功也於卜洛邑營成周改正朔立宗廟序祭

祀易犧牲制禮樂一統天下合和四海而致諸侯皆莫不依紳端冕以奉祭祀者紳大帶也其下莫不自悉以奉其上者莫不自悉以奉其祭祀者此之謂也盡其天下諸侯之志而效天下諸侯之功也廟者貌也其以貌言之也宮室中度衣服中制犧牲中辟辟法也殺者中死割者

中理擗弁者爲文擗弁或爲振非當言暴掃纍竈者有容椓杙者有數杙若繫牲者也大廟之中繽乎其猶模繡也言文章之可觀也模所椓文章之範天下諸侯之悉來進受命於周公而退見文武之尸者千七百七十三諸侯八州州二百一十國畿內九十三國此周所因於殷九州諸侯之數皆莫不磬折玉音金聲玉色玉言金聲言弘殺之調也然後周公

與升歌而弦文武與諸侯升歌文王武王之德又以琴瑟播之諸侯在廟中者伋然淵其志和其情伋讀曰扱播然變動貌愀然若復見文武之身然後曰嗟子乎此蓋吾先君文武之風也夫子成王也及執俎抗鼎執刀執匕者負牆而歌憤於其情發於中而樂御文卑賤者尚然況於尊貴者乎故周人追祖文王而宗武王

也是故周書自叙[illegible]召誥而盛於洛
誥敘其書曰揚文武之德然奉對天
命和恒萬邦四方民是以見之也孔子
曰吾於洛誥也見周公之德光明于上
下勤施四方旁作穆穆至于海表莫敢
不來服莫敢不來享以勤文王之鮮光
以揚武王之大訓而天下之治故曰聖

尚書[illegible]十三

之興聖也猶鏡之相開矩之相襲也 尚書
太傳○高宗祭成湯有飛雉升鼎耳而雊
耳不聽之異雉偽○疏曰高宗祭其太
祖成湯於肜祭之日有飛雉來升祭之
鼎耳而雊鳴其王祖己以爲王有失德
而致此祥遂以道義訓王勸王改脩德
政史叙其事作高宗肜日高宗之訓二
篇○疏曰經言肜日有雉不知祭何
廟鳴何處故何處序言湯升鼎耳知是
之禘祫與四時之祭祭之明日[illegible]
祭不知此肜是何祭之肜也洪範五事
有貌言視聽思若貌不恭言不從視不

明聽不聰思不睿咎有妖異與鳥雉召
野鳥不應入室今乃入宗廟之內升鼎
耳而鳴孔以耳[illegible]也在鼎耳故以爲耳不
聰之義也洪範五行傳云視之不明
則有羽蟲之孽聽之不聰時則有介蟲
之孽言之不從則有毛蟲之孽說之
不恭時則有鱗蟲之孽思之不睿時則
有倮蟲之孽先儒多以此爲羽蟲之孽
非雉耳不聰也漢書五行志劉歆以爲
鼎三足三公象也而以耳行野鳥居鼎
耳是小人將居公位敗宗廟之祀也鄭
云鼎三公象也又用耳行雉升鼎耳而
鳴象視不明天意若云當任三公之謀
以爲政鄭雖小異其爲羽蟲之孽則

尚書[illegible]十三

同[illegible]孔意異詩云雉之朝雊尚求其雌
說文云雊雄雌鳴也雷始動雉乃鳴而
雊頸 其祖己訓諸王 賢臣也以道訓王 作高宗肜日
高宗之訓 所以訓也亡○疏曰名高宗之訓所以訓高宗也此二篇
但是祖己之言並是訓王之事經云乃
訓于王此篇亦是訓也但所訓事異分
爲二篇此爲發言之端故以肜日爲
名下篇諫[illegible]之事故名之訓肜日爲
訓明先命祖[illegible]孔疏[illegible]題訓之
下以爲之傳此篇高宗之訓爲[illegible]不
書此名者蓋以訓王事同
因解文便解傳不[illegible]也 高宗肜日 之祭

明日又祭殷曰肜周曰繹○疏曰釋天云繹又祭也周曰繹商曰肜孫炎曰祭之明日尋繹復祭也肜者相尋不絕之意春秋宣八年六月辛巳有事於大廟壬午猶繹穀梁傳曰繹者祭之旦日之享賓也是也者祭之明日又祭也爾雅因繹祭而本之上世故先周後商此以王代先後故與爾雅倒也釋天又云夏曰復胙郭璞云未見所出或無此一句孫炎不言夏曰復作於義非所須或本無繹此祭也儀禮有司徹上大夫曰儐尸與正祭同日鄭康成注詩鳧鷖云祭天地社稷山川五祀皆有繹祭

高宗肜日越有雊雉

肜日有雊雉異○疏曰高宗既祭成湯肜祭之日於是有雊雉之異在於鼎耳此乃怪異之事賢臣祖己見其事而私自言曰惟先世至道之王遭遇變異則正其事而異自消也既作此言乃進言於王敘三史錄其事以爲訓王之端

祖己曰惟先格王正厥事

言至道之王遭變異正其事而異自消

傳○疏曰格訓至也至道之王謂用心至極行合於道遭遇變異改修德教正其事而異自消太戊桑穀武丁雊雉皆感變而懼殷道以興是異自消之驗也至道之王當無災異而云遭變者必爲道不天或有譴告使之至道

乃訓于王曰惟天監下民典厥義

而致此異且此爲戒之辭不可執文以害意也此經直云祖己曰不知與誰語鄭云謂其黨王肅云言于王下句始言乃訓于王此句未是告王之辭私言告人鄭說是也

祖己既言遂以道訓諫王言天視下民以義爲常○疏曰祖己既私言其事乃以道訓諫於王曰惟天視此下民常用其義言以義視下觀其爲義以否其下年與民有長者有不長者言與爲義者長不義者短短命者非是天欲夭民民自不修義使中道絕其性命但人有爲行不順德義有過不服聽罪過而不改乃致天罰非天欲夭之也天既信行賞罰之命正其馭民之德欲使有義者長不義者短王安得不行義事求長命也

降年有永有不永非天夭民民中絕命

言天之下年與民有義者長無義者不永非天欲夭民民自不修義以致絕命○疏曰經惟言有永有不永文知此義者以上句云惟天監下民典厥義天既以義爲常知命之長短莫不由義故云天之下年與民有義者長無義者不長也民有五常之性謂仁義禮智信也此獨以義爲言者五常指體則別理亦相通義者宜也得其事宜五常之

名也以適宜爲用故稱義可以揔之也民有貴賤貧富愚智好醜不同多矣獨以夭壽爲言者鄭玄云年命者蠢愚之人尤惕焉故引以諫王也惕貪也洪範六福以壽爲首六極以短折爲先是年壽者最是人之所貪故祖己引此以諫王也**民有不若德不聽罪天既孚命正厥德**不順德言無義不服罪不改修天已信命正其德謂有永有不永。疏曰傳亦顧上經故不順德言無義也聽謂聽從故以不聽爲不服罪言既爲罪過而不肯改修也天已信命正其德言天自信命賞有義罰無義此事必信也天自正其德福善禍淫其德必不差也謂民有永有不永天隨其善惡而報之勸王改過修德以求永也**乃曰其如台**祖己恐王未受其言故乃復曰天道其如我所言。疏曰祖己恐其言不入王意又歎而戒之嗚呼王者主民當謹敬民事民事無非天所繼嗣以爲常道者也天以其事爲常王當繼天行之祀禮亦有常無得豐厚於近廟其特豐於近廟是失於常道高宗豐於近廟欲王服罪改修也**嗚呼王司敬民罔非天胤典祀無豐于昵**胤嗣昵近也歎以感王入其言王者主民當敬民事民事無非天所嗣常也祭祀有常不當特豐於近廟欲王因異服罪改修之。疏曰胤嗣繼也俱訓爲繼是胤得爲嗣嗣亦繼之義也釋詁云即尼也孫炎曰即猶今也尼者近也郭璞引尸子曰悅尼而來遠是尼爲近也尼與昵音義同烝民不能自治立君以主之是王者主民也既與民爲主當敬慎民事民事無大小無非天所嗣常也言天意欲令繼嗣行之所以爲常道也祭祀有常謂犧牲粢盛樽彝俎豆之數禮有常法不當特豐於近廟謂犧牲禮物多也祖己知高宗豐於近廟欲王因此雊雉之異服罪改修以從禮耳其異不必由豐近而致之也王肅亦云高宗豐於禰故有雊雉升遠祖成湯廟鼎之異。書高宗肜日○**傳說曰黷于祭祀時謂弗欽禮煩則亂事神則難**祭不欲數數則黷黷則不敬事神禮煩則亂而難行高宗之祀特豐數近廟故說因以戒之。疏曰祭不欲數數則黷黷則不敬禮記祭義文也此一經皆言祭祀之事禮煩亦謂祭祀之煩故傳揔云事神禮煩則亂而難行孔以高宗豐昵祖己訓諸王祀無豐于尼謂傳說此言爲彼事而發故云高宗之祀特豐數於近廟故說因而戒之。書說命中○

原書漫漶不清

曾子曰生事之以禮死葬之以禮祭之
以禮可謂孝矣 疏曰曾子之言本孔子答樊遲者也曾子常誦之以
[illegible]三年之喪者子生三年然
[illegible]之懷故父母之喪必以三
[illegible]文○子路曰吾聞諸夫子喪禮
與其哀不足而禮有餘也不若禮不足
而哀有餘也 [illegible]主哀祭主敬之事吾聞諸
[illegible]子路之說所聞事於孔子也
[illegible]是而禮有餘也此所言[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
祭禮與其敬不足而禮有餘也不若禮不
足而敬有餘也 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]祭祀之有尸也宗廟之有主也示

原書漫漶不清

民有事也修宗廟敬祀事教民追孝也
言事有所尊事也○疏曰示民有事也
者言所以祭祀有尸宗廟有主者示
民有所尊事故也修宗廟敬祀事
教民追孝也者言人君修立宗廟恭敬祀
事者下教於民 以此坊民民猶忘其親
於孝也
○尸飲三衆賓飲一示民有上下也
猶尊卑也主人主婦上賓獻尸
又降洗爵獻賓○疏曰尸飲三衆賓
一示民有上下也者言尊上者得
卑下者得酒少是示民有上下
主人主婦上賓獻尸乃後主人
降洗爵獻賓者儀禮特牲文○
祭禮十三
戒三日齊承一人焉以為尸過之者趨
走以教敬也 齊側皆反○承猶事也[illegible]
疏曰七日戒者謂散齊也三日[illegible]
齊承一人焉以為尸者[illegible]
[illegible]
[illegible]之醴酒在室醍酒在堂澄酒在下
示民不淫也 [illegible]
[illegible]
[illegible]
原書漫漶不清

仕下貴薄賤厚示民不貪淫於味也又曰緹酒清酒也謂澄齊也以其清於醴齊醍齊故云清濁也以此三齊皆云酒故知澄酒卽澄齊也禮運云玄酒在室醴醆在戶粢醍在堂澄酒在下彼陳酒事故鄭分釋澄爲沈齊酒爲三酒也以此云示民不淫故知非三酒以三酒味厚美故也禮運云醴醆在戶此云在室不同者在戶之內則是在室也但禮運有玄酒在室之文故云醴醆在戶爾

因其酒肉聚其宗族以教民睦也言祭有酒肉羣昭羣穆皆至而獻酬之成有薦俎○疏曰因其酒肉聚其宗族以教民睦也者謂因其祭祀之酒肉於祭祀之末聚其宗族昭穆相獻酬教民相親睦也

○坊記

儀禮經傳通解續卷第二十九

禮記釋文

提要

《禮記釋文》四卷，唐陸德明撰，日本東京大學東洋文化研究所藏宋淳熙四年（一一七七）刊宋嘉泰二年（一二〇二）至淳祐八年（一二四八）遞修本，共四冊，原係傅增湘等舊藏。每半葉有界欄十行十六字左右，注文小字雙行，行二十字至二十五字不等，白口，雙黑魚尾，四周雙邊，上象鼻處有大小字數，下象鼻處有刻工姓名，中縫中屢見修補紀年，卷末有曹元忠題跋。是編乃其《經典釋文》（凡三十卷）之《禮記》部分，其體例大抵先標明章節，次摘錄字句，并採摭漢魏六朝諸家音切、訓詁以注釋音義。卷中鈐有「雙鑑樓」「傅沅叔藏書記」「傅增湘印」「沅叔」「雙鑑樓考藏宋本」「沅叔審定」「龍龕精舍」等印記。陸德明（五五〇—六三〇），名元朗，以字行，吳（今江蘇省吳縣）人。善言玄理，長於訓詁，著述頗豐，兩《唐書》有傳。

禮記釋文

唐國子博士兼太子中允贈齊州刺史吳縣開國男陸　德明　撰

曲禮第一 本或作曲禮上者後人加也檀弓雜記放此曲禮者是儀禮之舊名委曲說禮之事 禮
記 此記二禮之遺闕故名禮記 鄭氏注
毋不敬 音無說文云止之詞其字從女內有一畫象有姦之形禁止之勿令姦古从云毋猶今人言莫也案
毋字與父母字不同俗本多亂讀者皆朱點母字以作無音非也後放此疑者特復音之 嚴 魚檢反本亦作儼同矜莊
皃 若思 如字徐息嗣反 矜莊 居冰反 樞機 昌朱反 敖 五報反慢也王肅五高反
遨遊也 不可長 丁丈反盧植馬融王肅並直良反 欲不 如字一音喻 可從 足用反放
縱也 樂不 舊音洛皇侃音岳 可極 如字皇紀力反 桀 其列反夏之末主名癸 紂 直丑反殷
之末主名辛 狎而 戶甲反習也近也 近也 附近之近下注內不出者皆同 貴戚 音戚本亦作戚

誣人 音無後並同 有畜 勑六反 以賙 音周 樂氏 音岳謂宋司城樂喜 有
害 如字本亦作難乃旦反 咎犯 其久反 重耳 直龍反 爲傷 于偽反下爲傷爲近
皆同 臨難 乃旦反 很 胡懇反閱也 勝 舒證反 分 扶問反 鬩 呼質反猶鬭也 謂爭
爭鬭之爭下文皆同 傷知 音智 若夫 方于反丈夫也 如齊 側皆反本亦作齋音同注同 士
巧 本亦作句音蓋 乃還 音旋後放此 使從 色吏反 牲幣 徐扶世反 弗享
許兩反 夫禮者 音扶凡發語之端皆然後放此 親疏 所居反或作疏 決 徐古穴反 嫌
疑 戶恬反 別同 彼列反下注下文同 說人 音悅又始悅反注同 佞 乃定反口才曰佞 媚
眉忌反意向曰媚 不辭 本又作詞同說文以詞爲言詞之字辭不受也後皆放此 費 芳味反言而不行爲
辭費 侵侮 徐亡撫反輕慢也 不好 呼報反注同 善行 下孟反下行脩同 取於
人 舊七樹反謂趣就師求道也皇如字謂取師之道 取人 如字謂制師使從己 辯訟 皮勉反徐方勉

反 君臣上下 上謂公卿下謂大夫士 宦學 音患 班朝 直遙反 涖官
本亦作莅徐音利沈力二反又力位反臨也 禱 丁老反鄭云求福曰禱 祠 音詞求得曰祠 共給 音恭
本或作供 不莊 側良反徐側亮反 學或爲御 鄭此注爲見他本也後放此 撙節
祖本反趨也 猶趨 七俱反就也向也 嬰 本或作鸚厄耕反 母 本或作鵡同音武諸葛恪茂后反
不離 力智反下同 狌狌 本又作猩音生 禽獸 盧本作走獸 聚麀 音憂牝鹿
也 鹿牝 頻忍反徐扶盡反舊扶死反 大上 音泰注同大上謂三皇五帝之世 施而 始豉
反下文同 負販 方万反 輕恌 吐彫反 好禮 呼報反下同 不懾 之涉反怯也惑
也 猶怯 丘劫反何胤云憚所行爲怯 冠 古亂反 曰艾 五蓋反老也謂蒼艾色也一音刈治也
曰耆 渠夷反賀瑒云至也至老境也 不與 音預 而傳 直專反沈丁戀反 八十九
十曰旄 本又作耄同亡報反惛忘也注同本或作八十曰耋九十曰旄後人妄加之 惛 音昏

一音呼困反 忘也 亡亮反又如字 將知 音智 曰悼 徒報反謂可憐愛也 期頤 羊時反養
也 猶要 於遙反又如字下同 養道 羊尚反又如字 猶聽 吐丁反後可以意求皆不音 勞
苦 如字又力報反 坐乘 繩證反 稱也 尺證反 長者 丁丈反下皆同 必操
七刀反 而夏 遐嫁反 凊 七性反字從冫冰冷也本或水旁作非也 牀衽 而審反徐而鴆反席
也 儕 仕皆反等也沈才詣反 四皓 戶老反四皓園公綺季夏黃公角里先生 卑遠 于万反 僚
友 本又作寮了彫反同官者 其弟 大計反下注同 之行 下孟反 必告 古毒反 冠
工喚反 悖行 都溫反 差退 初佳反徐初宜反 主奧 烏報反西南隅也沈於六反 尊
處 昌慮反下同 棖 直衡反闑也 闑 魚列五結二反 以上 時掌反凡言以上皆放此 食 音嗣
饗 本又作享香兩反 爲概 古愛反量也 饌具 士戀反 爲其 于偽反下注除不爲
孤皆同 苟訾 音紫毀也沈又將知反 君子樂 音洛 瞑 本亦作冥莫定反下同 爲

卒才忽反不純諸允反又之閏反緣也下及注皆同純緣悅絹反縞冠古老反沈
又古到反素紕婢支反徐補移反早喪息浪反適子丁歷反常視音示無
誑本或作誆同九況反欺也不衣於既反下同大温音泰徐他佐反便婢面反易也
以䢅反提大兮反攜戶圭反手奉芳勇反又扶恭反下及注奉扃奉席奉箕皆同辟匹亦反側
也徐芳益反沈扶赤反注同咡徐如志反口旁也何云口耳之閒曰咡挾之音協掩口於檢反鄉
尊許亮反本又作嚮後文注皆同屏氣必領反從於才用反下皆同拱手俱勇反而
上時掌反下同不呼火故反號叫也謦内京領反二屨紀具反單下曰屨言
聞音問又如字下同視必常止反下同徐音示沈又市志反奉扃古螢反何云關也一云門
扇上鐶鈕瞻無徐如字户闔胡臘反不拒其庶反毋踖在亦反一音席蹸也摳
衣苦侯反提也下及注同趨隅七俱反向也注同本又作走徐音奏又如字愼唯于癸反應辭也

記音 三

注同徐于比反沈以水反諾乃各反乃應應對之應由闑魚列反門橛也門橛求月反門中木
踐閾于逼反一音況域反門限也下賓遐嫁反敷也芳夫反道之音導復
就音服後此音更不重出拾依注音涉級音急階等躡女攝反之併步頂反以上
時掌反下皆同重直勇反徐治恭反蹉本亦作差同七何反跌大結反相過古卧反後不音
者放此帷薄位悲反帷幔也薄平博反簾也爲其于僞反下並同迫也音伯上介
音界並坐如字又步頂反後放此横肱古弘反不跪求委反本又作危授坐
本又作俛仰凡爲于僞反⿰扌糞本又作糞徐音奮掃席前曰⿰扌糞加帚之手反於箕
音基膺於陵反葉如字箕舌以袂武世反衣袖末拘而古侯反徐音俱謂掃
先報反又先早反擁帚於勇反而扱依注音吸許急反斂也箕去丘呂反下注同如
橋居廟反井上桔槔令左力呈反卬本又作昂又作仰同五剛反又魚丈反下同挈本又

作挈又作絜同音結皐古毫反挈皐依字作桔槔見莊子請衽而審反臥席也何趾音止坐
在才臥反又如字函胡南反容也丈如字丈尺之丈王肅作杖指畫胡麥反於牖羊九
反重席直龍反注同再辭曰固一本作曰固辭不恙羊尚反爾雅云憂也所
爲于僞反下同無怍才洛反慙也去齊音咨注同本又作齋謂裳下緝下緝七立反
毋撥半末反發揚毋蹶本又作蹷居衛反又求月反行急遽皃行遽其據反書
筴本又作策初革反編簡也盡後津忍反後放此爲汙汙辱之汙又一故反後放此毋儳
徐仕鑒反又蒼鑒反又蒼陷反暫也旣說音悅毋勦初交反一音初教反擥取說如字注同徐舒鋭反
擥也徐力敢反應也應對之應下同侍坐才臥反後放此篇卷音卷徐久戀反唯
而于癸反徐于比反注同爲有于僞反下爲饌同不見賢遍反跋半末反本也則
去起呂反下去免去同風燼多才信反有厭於豔反下同不叱尺質反狗古口

記音 四

反風去方鳳反不唾吐臥反有穢紆廢反徐烏外反惡也烏路反欠上劒
反伸音身撰仕轉反猶持也杖屨紀具反下同日蚤音早莫音暮離席
力智反必令力呈反少閒音閑注同探人音貪耳屬之玉反于垣音袁
毋噭古弔反淫視如字徐市志反毋倨音據毋跛彼義反又波我反徐方寄反偏
任也毋髢徒細反髮垂如髢毋袒徒旱反露也毋褰起連反皆爲于僞反下
爲妨爲干皆爲爲其爲後同號戶高反本又作啼字呼火故反又如字睇大計反眄莫遍反
伏覆芳伏反髲皮義反袪丘魚反爲肆以二反餘也不上時掌反爲
妨音芳猶著丁略反同椸羊支反衣架也枷本又作架徐音稼古本無此字巾櫛
側乙反嫂叔字又作嫂素早反漱裳悉侯反澣也於梱本又作閫苦本反門限也重
別彼列反下及注同澣也戶管反行媒音梅不相知本或作不相知名名衍字耳

傳昬直專反判妻普叛反齊戒側皆反取妻七住反本亦作娶下賀取妻同
非媵羊證反又繩證反本繫音計又户計反有見賢遍反辟嫌音避本亦作避
下同餘皆放此筋力音斤黒臀徒孫反指擿徐吐歷反或音的爲醫於其反
二十冠古亂反許嫁笄古兮反左殽户交反執肉有骨曰殽右胾側吏
反大臠食居音嗣飯也注食飯屬同徐音自羹居古衡反舊音衡皆便婢面反下同
其近如字膾古外反炙章夜反注同醢徐音海本又作醢呼兮反醬子匠反葱
渫以利反烝葱也烝之承反酒漿子羊反字亦作將客燕本亦作宴於遍反宜
放方兩反公食音嗣此儀禮篇名也後放此下文及注執食同左朐其俱反屈中曰朐客
祭禮飲食必祭示有所先也于寶注周禮云祭五行六陰之神與人起居延道音導徧祭
音遍下注同魚腊音昔湆醬音泣三飯符晚反下注禮飯以手同依字書食旁作卞扶
万反食旁作反符晚反二字不同今則混之故隨俗而音此字后辯音遍下同酳音胤又士覲反漱口也以酒曰
酳以水曰漱親饋徐其類反爲于僞反汙下半反本或作汙捼乃禾反沈耳佳反莎息禾
反沈又息隨反毋摶徒端反爲欲于僞反下皆同去手起呂反流歠川悦反
毋咤陟嫁反吒咤也毋齧五結反固獲並如字徐云鄭橫霸反專之曰固爭取曰獲一音護
飦黍扶晚反以箸直慮反說文云飯敧也嚃他荅反一音吐計反又音退不嚼菜也不
嚼疾略反又子略反絮勑慮反調也謂加以鹽梅也毋刺七亦反弄魯凍反淡
度敢反能亨普彭反煮也辭以寠其禹反貧也濡肉音濡字亦作濡
臠也力轉反音短嘬初怪反炙章夜反少牢徐式照反凡少牢皆同
嚌之才細反卒食子恤反後更不音者同韲本又作齏將兮反相者
息亮反注同鄉音向少者式召反下皆同未釂子妙反盡也先尊悉薦反又如字

亢禮苦浪反僮僕音同其核户革反溉者古愛反重汙直勇
反徐治龍反陶梓音桃瓦器也沈音遙萑竹音丸葦也傳己直專反侑曰音又
餕餘子閏反食餘曰餕重㲉直龍反偶坐五口反配也一曰副貳也下才臥反又如
字用梜古協反沈又音甲字林作筴云箸也公洽反梜箸直慮反爲天于僞反下同
削息略反瓜古華反副之普逼反四析也絺勑宜反細葛副析星歷反下同
横斷音短下同華之胡瓜反中裂以綌去逆反麤葛累之力果反一音如字
倮也力果反沈胡瓦反疐之音帝去疐丘呂反齕之恨沒反徐胡切反
冠者古亂反不爲如字徐于僞反不惰徒禾反一音徒臥反私好呼報反至
矧本又作哂失忍反又詩忍反齒本也不至詈力智反罵詈則見賢遍反水潦
音老雨水謂之潦拂其本又作佛扶弗反下同戾也爲其于僞反下爲其同喙害
呼廢反又陟遘反又知冑反又丁角反佛戾力計反竹籠力東反以冒莫報反畜
鳥許六反養也徐況又反則馴似遵反狎也徐食倫反沈養純反筴綏音雖執以登車
者冑直又反兜鍪操右七刀反持也下及注皆同右契苦計反操量音亮一音
良斗斛鼓隱義云樂浪人呼容十二石者爲鼓醬齊本又作韲同子兮反便也婢面反
鎧苦愛反兜丁侯反鍪莫侯反券要字又作劵音勸凡遺于季反與
也注同弛弓本又作施同式是反謂不張也注同隤然本又作頹徒回反順皃承弣
音撫把中也徐音甫下同弭頭亡婢反弓末也耶也似嗟反把中音霸手執處也垂
帨徐始銳反佩巾磬徐苦定反折徐時列反又之列反沈云舊音逝還辟辟拜
上辟扶亦反下辟音避注同覆手芳服反與音餘其鐏在困反舊子困反銳底曰
鐏注同一讀注音作管反矛戟本又作釨音謀兵器其鐓本又作錞徒對反平底曰鐓注同一讀注

丁亂反銳以稅反底丁禮反拂之如字所馮皮冰反去塵起呂反效
馬胡教反呈見也下同手便婢面反呈見賢遍反犬齝本亦作噍常世反
以繢胡對反畫也以掬九六反手中也兩手曰掬弗揮音輝何云振去餘酒曰揮肥
也七歲反苞苴子餘反苞裹也苴藉也簞音單笥思嗣反字林先自反沈息里反簞笥
竹器也圓曰簞方曰笥裹魚音果以葦韋鬼反盛飯音成圜曰音員如
使色吏反注及下使者使也並同凡為于僞反下注為哀樂為其廢喪事並同朝服直遙反
強識如字又式異反善行下孟反皇如字怠音代昭穆時招反幼少式召反
反乘必繩證反下注二處乘車同齊者側皆反哀樂音洛下無容樂非樂所同思
也絲嗣反又如字毀瘠在昔反瘦也骨見賢遍反由作才故反門隧
音遂道也有創初良反又初亮反瘍有音羊本或作痒不勝音升任也而金反

記音　七

衰麻七雷反數也所主反下皆同殯必刃反下同斂力驗反下同聚於彼檢反
字林方犯反者傷如字下同舊式亮反能賻音附公羊傳曰錢財曰賻穀梁傳曰歸生者曰賻
不問其所費芳味反一本作所費下句放此有能遺于季反與也皆為
于僞反下為其皆同登龍力勇反塚也塋域音營執紼音弗引棺索引棺
本亦作引車索悉各反望柩求又反入臨如字舊力鴆反春束容反不
相息亮反注同送杵聲杵昌呂反由徑經定反邪路也不辟音避本亦作避下注同
內荏而審反柔弱皃心很胡墾反小俛音免禮不下遐嫁反又如字遽
於其庶反沈又其於反不上時掌反不與音預車綏耳隹反則載音戴本亦
作戴下及注同塵埃烏來反鳴鳶悅專反鴟也車騎其寄反有摯音至
貔婢支反徐扶夷反孔安國云貔執夷虎屬皆猛健貅本亦作貅許求反又虛虯反貔貅摯獸以

警音景師從才用反下同行列戶剛反招搖並如字北斗第七星急繕依注
音勁吉政反軍陳直覲反杓端必遙反徐敷招反分也扶問反之讎常由反
多壘徐力軌反又力水反軍壁軍辟本又作辟布狄反數見色角反為無于僞
反下為不為其為有皆同則埋徐武乖反褻之息列反慢也之使也色吏反諱
辟音避下皆同禹與兩並于矩反一讀兩音于許反丘與區並去求反一讀區音
羌虯反又丘于反案漢和帝名肇不改京兆郡魏武帝名操陳思王詩云脩阪造雲日是不諱嫌名逮事音代
一音大計反心瞿本又作懼同俱附反適士丁歷反入竟音境所惡烏路反
筮市志反冠娶古亂反假爾古雅反下同是瀆徒木反麗力知反
猶與音預本亦作豫必踐依注音善王如字云踐履也為著音尸監駕古銜反
且為于僞反展軨歷丁反一音領盧云車轄頭軸也舊云車闌也由右上時掌反下

記音　八

犬馬不上下注而上車同去塵羌呂反跪乘繩證反下除乘君乘奇車乘路馬皆同不分
轡悲位反四馬八轡故云分并轡必政反右攘如羊反卻也又音讓辟音避徐扶亦反
本或作避車字非也車驅起俱反徐起遇反而騶仕救反又七須反徐士遘反拘之
古侯反又音俱非贄本亦作摯音至朝位直遙反下同善蘭力刃反自
御之依注音訝五嫁反迎也跛者波我反眇者名小反為其于僞反下注為
若為威為掩同萎拜子臥反又側嫁反詐也挫也沈祖稼反又子猥反盧本作蹲惡空烏路反
遠嫌于万反奇車居宜反奇邪不正之車何云不如法之車廣欬開代反五
巂本又作嶲惠圭反規也車輪轉一周為巂一周丈九尺八寸地為縈本又作縈如棰反徐而娩反
策彗音遂徐雖醉反又囚歲反竹帚也卹蘇沒反注同勿音沒注同卹勿搔摩也驅如字又羌
遇反搔素刀反摩莫何反齊牛側皆反載鞭必緜反足蹙本又

作蹴徐采六反又子六反 馬芻 初俱反

曲禮下第二

凡奉 本亦作捧同芳勇反 提者 徒兮反 上衡 時掌反衡謂心平也 綏之 依注

音妥湯果反又他回反謂下於心也 勝 音升 操幣 七刀反 行舉足 一本作行不舉足 曳

以制反 踵 支勇反 磬折 之列反又市列反一音逝 垂佩 步內反本或作珮非 佩倚

范於綺反謂附身也徐又音其綺反 有藉 在夜反下同 則裼 星厤反 藉藻 音早

本又作繅 見美 賢遍反 辟琮 才冬反 姪 大節反字林丈一反 娣 大計反 家

相 息亮反 長妾 丁丈反下注長老同 辟天子 音避本又作避下同 僭 作念反 儌

胡孝反 使 音史 射 市夜反 則辭以疾 如字本又作有疾 爲疾 如字本又作疢音救 去

國三世 鄭云自祖至孫盧王云世歲也万物以歲爲世 於朝 直遥反下皆同 復立 扶富反下

復還同 臧紇 恨發反徐胡切反沈胡謁反 不爲父 于僞反 作謚 音示 倒筴 多老

反 去塵 羌呂反下徹去去琴瑟同 猶 傎 丁田反 重素 直龍反注同重素衣裳皆素 袗

絺 之忍反單也 士輤 千見反 葦席 于鬼反 爲其 于僞反 苞屨 白表

反草也 扱 初洽反 袵 而審反 厭冠 於涉反伏也 藨 白表反一音扶苗反 齊衰 本又

作齋音咨下七雷反下文同 蒯 苦怪反 之菲 扶味反屨也 方板 字又作版音同 書賵

芳仲反車馬曰賵 廄庫 九又反 凡家造 才早反一本作凡家造器器衍字 犧賦

許宜反 養器 羊尚反一如字 不粥 音育賣也 不衣 於既反 去國祭器

不踰竟 音境注及下同一本作大夫士去國下去國踰竟亦然 寓祭 魚具反寄也 覬

己 音冀 爲壇 徐音善注同 鄉國 許亮反 撤縁 悅絹反 鞮屨 都兮

反又徒兮反鞮屨屨無絇 素簚 本又作幭莫厤反注同白狗皮覆笭 髦馬 音毛 不蚤

依注音爪謂除爪也 鬋 子淺反鄭云謂鬋鬚也 無絇 求俱反 覆笭 力丁反車闌 不鬄

吐厤反又他計反 不自說 亦劣反又如字 惡其 烏路反 接見 賢遍反下文見國君

注謂見同 爲幕 莫厤反又音莫 勞之 力報反注及下君勞同 還辟 婢亦反下同還辟逡

巡也 使者 色吏反 非見 賢遍反下大夫見士見下注拜見同 辟正 音避 男女相

荅拜也 一本作不相荅拜皇云後人加不字耳 遠別 彼列反 麛 音迷 卵 力管

反 生乳 如注反 祭肺 芳廢反 不縣 音玄下同 皆爲 如字舊于僞反下爲

妨于僞反 憂樂 音洛 出疆 居良反下同 不恙 羊尚反 分職 方云反徐扶問

反 皆擯 必刃反 予一人 依字音羊汝反鄭云余予古今字則同音餘 皆祝辭

也 本或作皆祝祝辭也下祝字之又反又之六反 畛於 之忍反致也 某父 音甫注同 大

祝 音泰下文注除大宗皆同 百辟 必亦反 登假 音遐注同已也 登上 時掌反下同

若僊 音仙 措之 七故反置也 而祔 音附 有嬪 音頻 卝人 古猛反又虢猛

反徐故猛反卝人掌金玉錫石未成器者 陶 音桃陶人爲瓦器也 旊 方往反旊人爲簋簠之屬 築 音竹築氏

爲書刀 冶 音也冶氏爲箭鏃 鳧 音符鳧氏爲鐘也 段 本又作鍛多亂反段氏爲錢鎛 函 音含

函人爲甲鎧 韗 況万反一音運一音況運反韗人爲鼓 萑葦 音丸 曰享 許兩反獻也舊許亮

反後皆放此不復重出 其治 直吏反 其會 古外反 之長 丁丈反後皆同 自

陝 式冉反依字當作陝何休注公羊傳云弘農陝縣是也一云當爲郟古洽反謂王城郟鄏也 召公 時照

反又作邵音同 一相 息亮反 其擯 本又作儐必刃反 天子謂之伯父

本或有同姓二字衍文 曰牧 牧養之牧徐音目 辟二 音避下同 謙稱 尺證反 當

依 本又作扆同於豈反注同狀如屏風畫爲黼文高八尺 而見 賢遍反下文注除相見皆同 覲

其靳反 當宁 徐珍呂反又音儲門屏之間曰宁 夏 户嫁反 唁 音彥穀梁傳云弔失國曰唁

取易以豉反於郤乞逆反涖牲音利徐力二反又音類曰盟音明徐亡幸反
郤閒如字又音閑坎用苦感反徐又苦敢反後同嗇夫音色自謂寡
人一本作自稱適子音的其行下孟反使於色吏反下同濟濟子禮
反蹌蹌本又作鶬或作鏘同七良反僬僬子妙反體盤步卅反蹙將六反
之妃芳非反穠人而樹反貶於彼檢反去上羌呂反小童本或作僮
陪重直恭反之稱尺證反使自稱色吏反注使謂同本或作使者自稱所
遠于万反爲奪于僞反則號户刀反度其待各反物齊才細
反儗人魚起反注同猶比也所褻息列反數地色主反下數畜同數畜許又
反鄭注周禮云始養曰畜歲徧音遍本亦作遍下同句芒古侯反下音亡蓐收音辱玄
冥亡丁反禋祀音因中霤力救反爲其于僞反復廢扶又反

記音　十一

妄祭本亦作無福索牛所白反注同求也犧牷音全一本作純於滌直的反養
牲宮也徐又同弔反大武如字一音泰剛鬣力輒反豚曰徒門反腯肥徒忽反注
同本或作豚翰音户旦反長也羹獻古衡反徐又音衡槀魚苦老反乾魚鮮
魚音仙脡祭他頂反徐唐頂反直也薌音香合如字或音閤薌萁字又作萁
同音姬語辭也王音期期時也稷曰明粢音咨一本作明粢古本無此句嘉蔬本又作蔬色魚
反韭音久曰鹹本又作醎音咸鹺才何反曰量音亮又音良作腯徒忽反
翰長如字稻菰音孤本又作苽音同爲人于僞反傎壞音顛澌也
本又作澌同音賜盡也曰柩音舊白虎通云究也久也曰降户江反又音絳落也注同曰漬
辭賜反相殲子廉反汗纖汗之汗一作汗户旦反祖妣必履反媲也皇辟婢亦反法
也徐扶亦反稱號尺證反下之稱皆同德行下孟反下同言媲普計反短

折市設反任爲音壬又如字不上時掌反下及注同於袷音劫交領綏視
依注音妥他果反游目如字徐音流則敖五報反辟頭本又作僻匹亦反君
命絶句大夫與士肆本又作肆同以二反習也之處昌慮反下皆同寶藏
才浪反貨賄呼罪反字林音悔輟朝丁劣反止也莫適丁歷反腥音星
凡摯音至徐之二反本又作贄同天子鬯勑亮反香酒摯匹依注作鶩音木
鴨也樊纓本又作鞶步卅反射韝徐音溝又古侯反一音古豆反椇俱羽反木名榛
側巾反木名字林云仕巾反木叢也古本又作亲音壯巾反云似梓實如小栗也見以賢遍反枳椇
居紙反今邳被悲反下邳也郯音談東海縣名掃悉報反灑所買反又山寄反親
迎魚敬反賤婦人之職本又有無婦字者

檀弓第三檀弓魯人檀大丹反姓也弓名以其善於禮故以名篇　卷之二

記音　十二

公儀仲子公儀氏仲子字曾之同姓也其名未聞免焉音問注同以布廣一寸從項中
而前交於額上又卻向後繞於髻乃袒音但舍其音捨下皆同適子多歷反下皆同
何居音姬下同語助孫莧亡結反孫腯徐本作遁徒本反又徒遜反立衍
以善反爲親于僞反下爲晉禮爲爲師同孔子曰否絶句左右徐上音佐
下音佑今並如字左右扶持也下同就養以尚反下同稱其尺證反以語魚據反又
如字叔向香亮反叔向羊舌肸之葬徐才浪反又如字請合如字徐音閤後合葬皆同
欲文如字徐音問不喪如字下同徐息浪反下放此子思伋音急子思名也孔子
之孫母期居疑反本又作朞後放此道隆力中反盛也道汙音烏下同殺也殺也
所戒反又所例反下同自予羊許反許也一云我也又音餘稽顙素黨反稽顙觸地無容頹乎
徒回反頎音懇惻隱之皃又音懇觸昌欲反少孤詩召反下文同不墳扶云反

不識式志反又如字　常處昌慮反　之度本又作之數　防墓防地之墓也庾
云防衛墓崩　不應應對之應　三息暫反又如字　泫然胡犬反　涕音體　使者
色吏反下及注同　醯之音海　蒯苦怪反　聵五怪反蒯聵衛靈公之太子出公輒之父莊公也
篡輒初患反輒出公名也　啗食本又作啖待敢反　以怖普故反　命覆芳服
反注同　期可音朞　衣衾音欽　以爲極亡並如字極巳也徐紀力反王以極字絕句
亡作忘向下讀孫依鄭作亡而如王分句　不樂如字又音岳　聊側留反又作鄒　粱紇根發反徐胡切
反又胡没反　五父音甫注及下同　衢求于反　亦爲如字又于僞反　曼父音万　其
愼依注作引羊刃反　以輴七見反　翣所甲反　不相息亮反注同　不緌本又作綏
同耳佳反　去飾起呂反　陶大刀反　即周本又作聖同子栗反又音稷注下同何云冶土爲甎四周
於家　燒叔招反　折即之設反管子云左手執燭右手折即即燭頭燼也弟子職其篇名　棺音官

六百七十一　記音　十三

椁音郭　上梓音子　牆置在良反　長殤丁丈反下式羊反十六至十九爲長殤十二至
十五爲中殤八歲至十一爲下殤七歲巳下爲無服之殤生未三月不爲殤　爲正音征下同又如字　斂
用力驗反下皆同　乘驪力知反徐郎兮反純黑色馬　騋音來馬七尺巳上爲騋　乘翰
字又作鶾胡旦反又音寒白色馬　物萌亡耕反　乘騵音原騮馬白腹　騮力求反赤馬黑鬣尾
用騂息營反徐呼營反純赤色也一云赤黃色　曾參所金反一音七南反後同　齊斬音咨
本亦作齎齍衰之字後皆放此　饘本又作飦之然反說文云糜也周謂之饘宋衛謂之餰　粥之六反徐又音
育字林云淖糜也　布幕本又作幂音莫徐音覓下同　縿音綃徐又音蕭　縑也古謙反
綃音消徐本又作綃桑堯反　僭巳子念反　爲辟莫歷反　孋姬本又作麗亦作驪同
力知反　重耳直龍反注皆同　子蓋依注音盍戶臘反下同何不也　蚤卒音早　姬
嬖必計反　欲弒本又作煞音試注同徐云字又作弑音同　皆惡烏路反　突徒忽反

傳音富　咎犯其九反　皐落古刀反　子少詩召反　多難乃旦反　爲
君于僞反下爲時同　雉經如字徐古定反如雉之自經也　共世子音恭本亦作恭注同　言
行下孟反　而莫音暮　爲樂音洛又音岳　終無巳夫音扶絕句本或作巳
矣夫　又復扶又反　乘乚繩證反　年夏戶嫁反　縣音玄卷內皆同　賁
父上音奔下音甫人名字皆同　馬驚敗一本無驚字　公隊直類反　綏息佳反
圉人魚呂反　股裏上音古下音里　中馬丁仲反　誄之力軌反謚也　以
上時掌反　隅坐不與成人竝音並絕句　睆華板反明皃孫炎云睆漆也徐
又音刮　之簀音責第也　與音餘下同　畫衡賣反　牀第上音床下側吏反
爲刮古滑反　瞿然紀具反下同　曰吁音虛注同吹氣聲也一音況于反　憊皮拜反羸
困也　革矣紀力反極急也注同徐又音　請七領反　覬也音冀　斃音弊　仆蒲比

五百九十八　記音　十四

反又音赴　而没音殁　慨苦愛反　而廓苦郭反何云開也　猶索所白反　邾音誅
婁力俱反或如字邾人呼邾聲曰婁故曰邾婁公羊傳與此記同左氏穀梁但作邾　升陘音形　魯
僖許宜反　之髽側瓜反　臺駘上音胡下音臺　去羌呂反　纚所買反又所綺反黑
繒韜　而紒音計　錫衰上悉歷反下七雷反　與音餘　吉笄音雞　素總音摠
韜吐刀反　閱音悅　爾毋音無後同　從從音揔高也一音崇又仕江反　扈扈音戶
廣也大也　爾女音汝　大高音泰一音勅佐反下大廣巳猶大大重同　蓋榛側巾反木名又
士鄰反　長尺直亮反凡度長短曰長皆同此音　子禫大感反　比御必利反下比及
同　蔑迷結反　彈琴徒丹反　成笙音生　絲屨音句　組纓音祖　無
約其俱反　縞古老反又古報反　厭于甲反　溺奴狄反　弗除如字徐治慮反　大
公音泰注及下注大史公皆同　忍離力智反下相離同　曰樂樂並音岳一讀下五教

反又音洛匕首手又反注同期音基名鯉音里誰與音餘下餘閣也與同曰
嘻許其反又於其反悲恨之聲蒼梧音吾陟知力反升也帝嚳苦毒反高辛氏
帝也騷素刀反一音蕭湘夫音相差之初佳反又初宜反嬪也婢人反蓋
祔音父於爨七亂反矯之居表反謙儉其檢反適室丁歷反而
語魚據反澌也本又作斯音賜下同顚孫音尊相近附近之近易成以豉反
之奠田練反餘閣音各庋藏字又作庪同九毀反又居僞反街里音佳
哭嫂悉早反注同人倡昌尚反注同踴音勇娣姒大計反下音似縮所六反從
也縫音逢又扶用反下同衡依注音橫華彭反從也子容反解佳買反曰伋
音急水漿子良反俯音甫跂丘豉反爲會于僞反不稅徐他外反注同
以上時掌反使者色吏反賻音附賵芳用反乘馬繩證反四馬曰乘

五百九十二　記音　十五

貸他代反副音仆何傳直專反一本作傳音附惡乎音烏惡乎猶於何也別親
彼列反下同夫由舊音扶皇如字謂丈夫即伯高見我如字皇賢遍反爲爾于僞反下注爲
其疾爲蘽爲我我爲皆同來者一本作爲爾哭也來者之滋音咨不嗜市志反薑
居良反而喪息浪反下喪明喪爾明同女何音汝下同洙音殊泗音四洙泗二水名華
陰徐胡化反異稱尺證反罪與音餘離羣羣朋友也上音利索居
悉各反猶散也下注索居同晝知又反致齊側皆反見齒賢遍反衰與七雷
反下同後五服之衰皆放此不復音不當丁浪反注同惡其烏路反精麄本又作麤
七奴反廣狹音洽不應應對之應褻息列反偏倚於彼反又於寄反稅
本又作説同他活反徐又始鋭反下及注同驂七南反騑馬曰驂夾服馬也騑芳非反偏頗破多
反予鄉本又作嚮許亮反而出如字徐尺遂反涕音體施惠始豉反予

惡烏路反夫涕音扶識式志反又音式下及注章識皆同啼呼火故反饋祥其位反
遺也于季反拱而恭勇反傚孔本又作效胡教反下同之者市志反貪也注同
蚤作音早抴羊世反亦作曳消揺本又作逍遥頹徒回反所放方兩反委
乎本又作萎同紆危反注同病也殆幾音祈又音機在阼才故反兩楹音盈夾之
本又作俠古洽反下注同饋食如字又音嗣疇直留反嚮明本又作鄉同許亮反聽治
直吏反正坐才臥反又如字之處昌慮反置知吏反翣所甲反衣木於既反
如攝所甲反又所洽反與音餘設披彼義反綢練吐刀反韜也徐直留反注同設
旐直小反杠音江竿也乘車繩證反布廣光浪反凡度廣狹曰廣他皆放此幅方木
反褚張呂反幕音莫褚幕覆棺者蟻魚綺反蚍蜉也又作蛾蚍避尸反徐扶夷反蜉音浮
之仇音求讎也寢苫始占反草也枕干之鴆反干楯本又作盾食允反又音允市

六百四十三　記音　十六

朝直遥反注同銜音咸而使色吏反爲負于僞反下爲其負相爲同從父
如字徐才用反爲魁苦回反首也杓必遥反又匹遥反而陪步回反皆經大結反易
墓以豉反注同芟治所銜反填池依注音奠徐盧王並如字載處昌慮反下同
遣奠弃戰反本或作遷奠非推昌佳反又吐回反柩其久反辟音避下辟賢辟不懷並同
復升扶又反從者才用反下同禮與音餘下同夫祖音扶飯於
煩晚反牖下羊久反小斂力驗反禮家凡小斂大斂之字皆同不重出於阼才故反且
服也本或作且服過裼裘星厤反夫夫上音扶下如字一讀並如字注及下同袒括
徒旱反下古活反而見賢遍反注及下同予之羊汝反下同和之音禾或胡臥反下同樂由音岳
又音洛末忘音亡彌亡卑反牟莫侯反爲之于僞反注爲之重服下爲之服皆同蹷適
丁歷反下文及注同涕洟上他計反下音夷自目曰涕自鼻曰洟子瑕音遐本又作嘏古雅反也

中丁仲反注及下注禮中之中同冠字古亂反掘求月反又求勿反中霤力救反綴
足丁劣反又丁衛反蹶行良輒反不復扶又反子碩音石請鬻本又
作粥音育賣也注同惡因烏路反蘧伯本又作璩其魚反玉從才用反又如字名
拔皮八反徐蒲末反樂哉音洛下同一讀下音五教反則瑗于卷反又於願反剌其
七賜反弁人皮彥反孺子而注反可傳直專反括古活反嗤昌之反卜
人師依注音僕師長也謂大僕也本或無師字者非也前儒如字卜人及醫師也從母才用反二
夫人音扶注同相爲于偽反注及下注夫爲妻同爨緫上七亂反下音緫縱縱
依注音揔急遽皃折折大兮反安舒皃注同陵躐力輒反怠惰徒卧反騷騷
素刀反急疾皃謂大音泰一音他佐反下注同謂絞户交反後同紟其蔭反衾冒
莫報反遠之于万反遠別彼列反妻期音基不知音智成味依注音沬

五頁六十四 記音 廿七

七畧反成斲陟角反滕本又作縢徒登反靧也音悔洗面竽笙音于下音
生不和胡臥反之調直弔反簨息允反橫曰簨虡音巨植曰虡植曰時力反又
音值問喪問或作聞喪息浪反注及下皆同孫于音遜朽許久反有爲于偽
反下爲桓司馬爲敬叔則爲之注爲民作爲嫁母皆同宋向式上反戌音恤名雕大回反
侈也昌氏反又申氏反而朝直遙反注同孟僖許宜反閱音悅將應
應對之應汲汲音急繆公音木出竟音境焉得於虔反公叔
木音式樹反又音朱徐之樹反贈襚音遂子璪息果反依字作瑣滕伯徒登反爲
孟于偽反下及下注爲人同伯鞏恭勇反外內易以豉反帷堂意悲反綌
衰去逆反麤葛也下七回反繐裳音歲布細而疏曰繐輕涼音良子皐音高
無相息亮反沽也音古略也易之音亦徐以豉反稱家尺證反有亡

皇如字無也一音無下同惡乎音烏注同齊才細反又如字注同豐省所領反之比
必利反毋過音無還葬音旋便也縣棺音玄已斂力驗反而封
依注作窆彼驗反下棺也徐又甫鄧反設碑彼皮反綍音律作堋北鄧反士賁音奔
人名汏哉本又作大音泰自矜大醯呼兮反醢音海甕瓦烏弄反慶遺于季反又
如字革矣紀力反不墾苦很反衎爾苦旦反注同自得之皃爲小君
于偽反下爲之服爲其父爲君服同深邃先遂反難人乃旦反見之如字又賢遍反反
壞而丈反反復扶又反舊音服非大古音泰自燕烏田反爲壟力勇
反坊者音防旁殺色戒反下同茨瓦徐在私反茅覆屋門廡音武單字如字
又音婢狹戶甲反又易以豉反馬鬣力輒反斷其音短下同上之時掌反下
以上同廣袤古曠反下音茂徐又亡侯反重霤直容反衣以于既反椑蒲歷

六頁〇二 記音 十六

反徐房益反櫬尸棺杝音移堅著直略反水兕徐里反漆之音七不令
力政反本又作合楔齒悉節反綴丁劣反又丁衛反飯煩晚反唅也不剝邦角反也
與音餘下同倮力果反謂不巾覆也埃加音哀乾腊音昔逮日音代或大計反縓
七絹反淺赤色今之紅也緣悅絹反下注同於薰本又作纁許云反要絰一遙反下注小要同下大
結反無絇其俱反屨頭飾角瑱吐練反充耳衡依字作橫華彭反下衡三同長袪
起魚反一音丘據反謂褏本又作袖音徐秀反袂口面世反袪裼音昔麛裘
音迷本又作麑同鹿子也青豻音岸胡地野犬褎絞户交反四重直龍反注皆同深
邃雖遂反被之皮寄反注同其厚胡豆反度厚薄曰厚皆同此音杝棺羊支反本
名椵杝徒亂反梓音子謂屬音燭周帀本又作匝子合反同能濕乃代
反衽而審反又而鴆反小要縣又作縣許求反題徒低反頭也湊七豆反聚也紂衣

本又作繙又作純同側其反 明爲于僞反下文及注爲其變皆同 衍以善反 菆塗才官反
龍輴勑倫反 畫轅音袁 謂黼音甫 以刺七亦反 於縿音消 幕音莫 別
姓彼列反注同 於朝直遥反下同 誄力軌反 耆老巨支反 莫相息亮反佐也
注同 尼父音甫 其行下孟反 大縣郡縣之縣 皆猒于葉反注同 大廟
音泰 惡野烏路反 銜枚上音咸下木坏反 叫呼火故火胡二反 稅人始鋭反謂以物
遺人也 謂遺維季反 縞古老反注同 紕避支反 月禫大感反 月樂音岳
賜帟音亦幕之小者 共焉音恭本亦作供

檀弓下第四　卷之三

君之適丁麻反下適室同 長殤丁丈反下及注同下式羊反 三乘繩證反下
及注同 皆下戶嫁反 降殺色戒反 遣車弃戰反 爲差初佳反又初宜反

遠之于万反 朝亦直遥反注同 越疆居良反本又作壃下越疆同 蟜固居表
反蟜固人姓名 不說他活反本亦作稅徐又音申鋭反下同 入見賢遍反 蟜失居表反
點多忝反 倚其于綺反徐其綺反 字晳星歷反 擯者必刃反本又作儐同後放
此 則爲于僞反下亦爲爲之變同 是日人一反 不樂音岳又音洛注同 執引
音胤注同車索 及壙苦晃反又音曠後同 執紼音弗棺索 贏音盈 曰臨如字徐力鴆反
袒免音問 辟正音避下辟難同 使人色吏反又如字 狎則戶甲反 近南
附近之近 與哉音餘 悼公音道 游擯必刃反注同 擯相息亮反下同 詔
音照 侑音又 齊穀依注音告又古毒反 爲之于僞反下及注同 王者如字徐于況反
重耳直龍反注及下皆同 辟難乃旦反 在翟音迪本又作狄 嚴然魚檢反本亦作
儼同 喪亦息浪反注及下皆同 孺子如樹反後同 穉也直吏反本又作稚同 得

與音預 稽音啟 顙桑黨反 子顯依注音韅呼遍反徐苦見反 使者色吏反
子縶陟立反後同 仁夫音符 則遠于万反 伯歜昌燭反 有禱丁老
反一音丁報反 祠之音詞 鄉其本又作嚮同許亮反 飯用扶晚反 道褻息列
反 銘音名 旌音精 別已彼列反注同本或無已字非 識之式至反皇如字 重與
奠也與音如字一本作重與奠與二與並音餘 綴重丁劣反又丁衛反 聯也音連 筭桑亂
反 縣諸音玄 齊敬側皆反 辟踊婢亦反下音勇 慍哀庚皇紆粉反積也又
紆運反怨恚也徐又音鬱 祖括觀闊反 去飾羌呂反下及注去樂去桃茢並同 其衰
七雷反 侈袂昌氏反下彌世反 哀衰所追反 哻況甫反 歠徐昌悅反歠歠粥一
音常悅反 爲其于僞反下注爲父母爲有凶爲人甚同 食之音嗣 易也以豉反 粥
之六反後同 之處昌慮反下同 所養徐羊尚反 旣封依注音窆彼驗反下同 已

慤本又作愨苦角反注及後同 北首手又反 舍奠音釋注同 離力智反下同
卒哭遵聿反 易喪以豉反徐音亦 祔音附 比至必利反 末有莫曷反無
也 期而音基 桃茢音列徐音例萑苕杜預云黍穰也鄭注周禮云苕帚 惡之烏路反注及下
注同 凶邪似嗟反下注同 萑音完 苕大彫反 難言乃旦反 之朝直遥反注及下皆同
用殉辭俊反以人從死曰殉 殆幾音祈又音機下同 芻靈初俱反束茅爲人馬曰芻靈
俑者音勇偶人 爲舊于僞反下爲君爲使人皆同 古與音餘下同 諸滕音悉
將隊本又作墜直媿反 捷在接反 爲瘠徐在益反 疑夫音扶 食食上如
字下音嗣 遣車弃戰反下文及注同 一乘繩證反下同 七个古賀反下及注同 焉知
於虔反 大儉音泰或他佐反 偪音逼本或作逼 包伯交反 子相息亮反下注同 西
鄉許亮反下皆同 俠古洽反一音頰 羨道徐音賤音義隱云羨車道 曰噫本又作意同于其反

毋音無斯音賜盡也沾依注音覘勑廉反視也其行下孟反會見賢遍反下文不
敢見同矣夫音扶下同本亦有無夫字者從祖才用反欲去羌呂反之號户刀
反而徑古定反人喜則斯陶徒刀反斯咏音詠謳也咏謳本亦
作嘔烏侯反斯猶依注作搖音遙相近附近之近慍斯戚紆運反怒也戚憤恚也此喜慍
哀樂相對本或於此句上有舞斯慍一句并注皆衍文戚憤扶粉反恚一瑞反歎吟本或
作詮魚今反斯辟婢亦反撫心也躍羊灼反惡之烏路反斯倍音佩下同所
復扶又反絞衾户交反下音欽設蔞音柳翣所甲反而食音嗣注同
謂虞祭也有舍音捨注同廢也之訾似斯反病也疫病音役師還音旋
出竟音境大宰音泰注及下文注大宰大師大史大廟大傳皆同嚭普彼反使於
色吏反夫差音扶下初佳反夫差吳王名闔廬子盍嘗户臘反班白伯山反本又作頒音

六百十一　記音　三十一

同厲與音餘下及注有此與同慨焉苦愛反憊皃憊皃皮拜反乃讙
音歡喜說音悅下同知悼音智下同彪彼虯反李調如字左傳作外嬖嬖叔
樂闋苦穴反止也杜蕢苦怪反注蒯同作屠音徒曠飲於鴆反下飲斯
飲之飲曠飲調飲寡人皆同曩者乃黨反嚮也嚮也本亦作鄉同許亮反諫爭
爭鬬之爭子卯不樂如字賈逵云桀以乙卯日死受以甲子日亡故以爲戒鄭同漢書翼奉說則不
然張晏云子刑卯卯刑子相刑之日故以爲忌而云夏殷亡日不推湯武以興乎疾日人一反比葬必利
反下同爲一于僞反嬖必計反匕必季反是共音供敢與音預知防
音房又扶放反揚觶之豉反字林音支又云酒器揚近附近之近下聲相近同名拔蒲八
反粥音祝行之下孟反有難乃旦反注同石駘大來反石䂟七略
反適子丁歷反注同言齊側皆反子亢音剛又苦浪反莫養羊尚

反下皆同度諫大洛反啜叔昌劣反叔或作菽音同大豆也王云熬豆而食曰啜叔斂手
力檢反還葬音旋後同稱其尺證反下注之稱同於從才用反注下同執羈
音基靮丁歷反紖陳忍反疾革本又作亟居力反急也注同襚之音遂脫
君本亦作說又作稅同他活反與縣音玄注同潘氏普干反乾昔音干屬
之玉反夾我古洽反猶繹音亦去羌呂反注同籥羊勺反般請
音班注及下同機封彼驗反多技其綺反下同豐碑彼皮反時僭子念
反後皆同斲大丁角反其繂音律繞而沼反各重直龍反下天
户嫁反四植時力反爾呂古以字強使其丈反女者音汝與音餘下苦
與同其毋音無噫於其反禺人音遇又音務注同走辟音避罷音皮倦
其卷反頸上吉領反掖之音亦繇役本亦作徭音遙弗能弗亦作不爲

五百七十　記音　三十二

謀于僞反下注國爲下爲讎同復無扶又反下復射謂不復同死難乃旦反隣重
依注音童下同汪烏黃反踦魚綺反未冠古亂反士行下孟反馬鬣
音篤本亦作督子射食亦反下同斃一人本亦作獘婢世反仆也下同韔弓勑亮反韜
也仆也蒲北反又音赴韜之吐刀反又及本或作又及一人又一人後人妄加耳朝直遙
反不與音預參乘繩證反戈盾食允反又音允曹桓公依注音宣請
含胡闇反相啖徒暫反食音嗣徐音自衣之於既反強之其丈反下
注同拂柩芳勿反下其久反葪音列叔肸許乙反爲介音界注及後同副也難
惠乃旦反昭穆常遙反蕢苦怪反辟於徐音避又婢亦反畫宮音獲
注同于奪徒外反注并兌同杞音豈殖時職反華還胡化反且于子餘反
肆諸殺三日陳尸音四市朝直遙反以上時掌反執拘音俱轡廬

力居反 子贛吐孫反魯哀公子 設撥半末反紼也 楯車勑倫反 桴幬
上音郭下大報反覆也 欑塗才丸反下音徒 榆沈本又作瀋同昌審反 澆古堯反 之
汁之十反 滑于八反 不中丁仲反又如字 何學如字或音戶教反非注同 廢去
羌呂反下同 士掘求勿反又求月反又戶忽反 肂本又作肆以二反棺坎也 見賢遍反 衽
而審反 爲之于僞反下爲妾注爲之下弗爲服皆同 禮與音餘 孌必計反 犯躐
力輒反 庚古衡反 償徐音尚 僭子念反 侈昌氏反又赤氏反 邑長丁丈反 有
餽本亦作饋其位反遺也 使焉色吏反 見在賢遍反 辟其音避 木
鐸大各反 舍故音捨 所敗必邁反 橐音羔甲衣 韔本亦作韔勑亮反 弓
衣 不戢側立反 似重直用反 無苛音何本亦作荷 識之申志反又如字 執
贄音志 下賢戶嫁反 巳夫音符 重強其丈反 虛墓本亦作墟同起

魚反注同 之處昌慮反下同 以莅音利又音類 不解佳買反舊胡買反 憔在遙
反 悴在醉反 爲無于僞反下同 長子丁丈反下官長并注同 於嬴音盈
名札側八反 坎深式鴆反 廣輪古曠反 揜坎本又作掩於檢反 可
隱於刃反注同據也 從也子容反 且號戶高反注同 邾婁力俱反下同 弔
舍胡闇反注及下同 僭稱子念反 易則易並以豉反下及注同 拒之本又
作距 頓也徒困反本亦作鈍 祝先之六反 纖內音祈 刎其勿粉反徐亡粉反
大饑居宜反字林九衣反本又作飢同 黔敖其廉反徐渠嚴反 而食音嗣下奉食同
蒙袂彌世反 輯屨側立反斂也 貿貿徐亡救反又音茂目不明兒一音牟 輯
斂力檢反下同 左奉芳勇反 微與音餘注同 狂狷音絹 有殺本又作弑
同式志反下臣殺子殺同 貜俱縛反 且也子餘反 瞿然紀具反本又作懼 齗斯

丁亂反 殺其人如字 壞其音怪 洿其音烏 豬音誅 復處扶又反 奐
焉音喚本亦作煥奐爛言衆多也 輪囷起倫反 全要一遙反注及下注要君同 九
京依注音原下同下亦作原字 善禱丁老反祈也 之畜許六反又許又反 騶學
上音廻下如字又手又反 子貢本亦作贛音同 爲埋于僞反下亡皆反下並同 狗古口反 其
封彼劍反出注 閽人音昬守門人也 弗內上如字下音納 其廄九又反 鄉
者許亮反 下之戶嫁反 人辟音避下同 內霤力又反 子罕呼旱反 覘
勑廉反下同 民說音悅下注同 窺去規反 扶服並如字又上音蒲下音蒲北反本又作匍
匐音同 當之丁郎反 子般音班 殺音試 過之於葛反 不與音預
原壤如丈反 材也音才 貍力知反 女手如字徐音汝 之卷音權本又作拳
佯不音羊 從者才用反 以巳並音以 叔譽音預 叔向許亮反 名

肸許乙反 處父音甫注同 大傅音賦 行舊下孟反皇如字 并必正反專也注同
植直吏反又時力反注同 其知音智 狐射音亦又音夜 辟難乃旦反 要
君一遙反 追然音退本亦作退和柔兒 不勝音升 妥他果反 吶吶如悅
反徐奴劣反舒小兒 官長丁丈反 鍵也其展反徐其偃反籥也 不屬音燭 學
子柳戶教反敎也注同 衣衰依注衣作齊衰音咨 而繆依注讀曰樛音居虯反 爲
舅于僞反下爲舅爲天子不爲兄不爲蠶同 曾頓徒困反又作鈍 仲衍以善反注同 繐
衰上音歲下七雷反 之縷力主反 好輕呼報反 喪如字 末吾莫曷反
成人本或作郕音承 蠶才南反 而蟹戶買反 有緌耳佳反 蚩昌之反
蜂也孚逢反 蜩也音條 喙呼惠反又丁角反 勉強其丈反 吾惡音烏
注同 歲旱音汗 縣子音懸 作繆音穆 欲暴步卜反下同 尫烏光反

面鄉許亮反 不雨于付反注及下同 庶覬音冀本又作幾音同 暴人之疾子一讀以子字向下 可與音餘 錮疾音固 曰覸胡狄反 旱暵呼旦反 舞雩音于 徙市上音死下音是 爲之于僞反 不亦可乎可或作善 祔也音附下同 合葬音閤下同 以閒閒廁之閒 善夫音扶

王制第五如字徐于況反盧云漢文帝令博士諸生作此篇　卷之四

王者如字徐于況反 十日人一反 取晷音軌日景 朝會直遥反卷內皆同 畿求衣反 尚狹音洽後文同 大平音泰 斥昌石反 黜陟上丑律反下竹力反 主爲于僞反下爲有亦爲有同 之分扶問反 食九人音嗣下同徐音自 爲差初佳反徐初宜反下注同 肥墝本又作墽苦交反 官長丁丈反下文注皆同 爲糞方運反 覜聘吐弔反 三分如字 爲介音界 閒田音閑下同 章管之尚

反又如字本亦作障音同 以朌音班賦也 不與音預注及下注不與同 塗山音徒 要服一遥反下要服皆同 相并必政反下又如字 地減古斬反 闕盛衰並讀如字 以共音恭 有帥色類反注及下同 爲卒子忽反下及注同 曰牧音木 自陝失冉反一音古洽反 召公時照反 曰甸大薦反 曰采蒼改反 以當丁浪反又如字 里䜌莫還反 選用宣戀反 欲見賢遍反 二卿與音餘 三監古蹔反 監於古銜反卷末同 冠禮古亂反 命卷依注音袞古本反 復加扶又反 冕而音勉 德行下孟反 任事而鴆反 與之如字又音預 不畜許六反 之涂音徒本又作塗 屏之必政反 放去羌呂反 無賙音周 餼許旣反 有宅王肅注尚書如字鄭音知嫁反懲艾也下同 劓者魚氣反 刖者五刮反又音月 守圉音又 髡五忽反本又作完音同徐户官反 守積子智反 一

朝直遥反 數來色角反又所具反 巡守手又反本或作狩後巡守皆同 省之色景反 岱宗音代 柴仕佳反依字作祡 覲見如字舊賢遍反 大師音泰後大學大祖大子大樂正大史皆同 納賈音嫁注同 所好呼報反下及注同 惡烏路反 好辟匹亦反徐芳亦反 則俊昌氏反又式氏反 淫邪似嗟反 君削息約反 君絀丑律反退也 昭穆常遥反凡言昭穆放此 易樂音岳 南嶽音岳下同 歸假音格至也 祖禰乃禮反父廟也 禷音類 造乎七報反下及注同 與諸侯如字 曰朝直遥反 以柷昌六反 男樂音岳 以鼗音桃 鈇方于反又音斧 鉞音越 賜圭字又作珪案說文瓚古字圭今字 瓚才旦反 爲鬯勑亮反 秬酒音巨黑黍也 曰辟音璧明也注同 頖宮音判班也 禡於馬怕反師祭也又音百注同 爲兵于僞反下爲畫物同 禱丁老反 以訊本又作誶音信注同 馘古獲反截耳 斷

耳音短下斷殺同 乾豆音干 之庖步交反 曰蒐所求反 曰獮息淺反 腊音昔 不合如字徐音閤 不揜音掩本又作掩 大綏依注音緌耳佳反下注同 田獵力輒反 驅逆丘于反又丘遇反 獺徐他達反又他瞎反 豺仕皆反 設罻音尉一音鬱小網也 零落本又作苓音同說文云草曰苓木曰落 昆蟲直隆反下同 未蟄直立反 不麛本又作麑音迷同 不卵力管反 殺胎吐來反 殀夭上於表反殺也下烏老反 少長 斷殺丁亂反又音段 少長上詩召反下丁丈反 不覆芳服反注同 之杪亡小反末也 度支大各反下音之 豐秏呼報反 所殺色戒反又色列反 量入音亮 之率音律又音類本又作繂 之畜勑六反後皆同 之仂音勒又音力 什音十 越紼音弗 躐也力輒反 輴車勑倫反 索悉各反 曰浩胡老反 食日人一反下同 降期居宜反 縣封上音玄下音窆彼驗反 不爲于僞反注

又爲同 引紼 音弗 以上 時掌反下大夫以上同 無辟 音避 之桃 他彫反 契及 息列
反 適寢 丁麻反 曰礿 余若反 夏曰 戶嫁反注夏曰礿夏祭曰礿下云夏薦同 禘
大計反 曰烝 之承反 曰祠 音詞 中霤 力救反 郊鯀 古本反 黃能
乃登反本又作熊音雄 犆礿 音特 祫禘 音洽合也 歲朝 直遙反 互 音戶又戶
故反 下天子 戶嫁反 大牢 如字又音泰 少牢 詩照反 四之日 人一反
稻 音盜 夘 力管反 繭栗 字又作璽公典反 握 厄角反 長不 丁丈反 出
膚 方于反 燕 伊見反 藉 在亦反 稅 式銳反 借 子亦反 市廛 直連反
郕舍 丁禮反 關譏 居宜反 不征 本又作正音同注下皆同 凶札 側八反又音截
林麓 音鹿山足也 夫圭 音珪 不粥 音育賣也後皆同 執度度地
上如字丈尺也下大洛反量也 沮澤 將慮反沮洳也 寒煖 乃管反又況袁反下文同 謂萊

音來何脩云草所生曰萊庾云草也 沛也 蒲貝反何脩云水所生曰沛何休注公羊傳云草棘曰沛 之處
昌慮反 任 而鴆反 築邑 音竹 食壯 音嗣又如字下側狀反 燥 素老反 好惡
上呼報反下烏路反 異齊 才細反 緩急 戶管反 異和 胡卧反下同 臭 尺救反
器械 戶戒反何休注公羊云攻守之器曰械鄭注大傳云禮樂之器及兵甲也郭璞三蒼解詁云械器之揔名 旃
裘 上之然反下音求 與絺 勑宜反 綌 去逆反 被髮 皮義反下同 雕 本又作彫同彫
刻鏤也 題 大兮反 交趾 音止 刻其 音克 肌 音飢 涅之 乃結反 相嚮
許亮反 僻 昌戀反 衣皮 於旣反下同 不粒 音立 者欲 市志反 曰寄
京義反 狄鞮 丁兮反知也 曰譯 音亦 閒之 如字又閒廁之閒 度 大洛反 必
參 七南反 咸 行緘反 樂事 音岳又音洛 以防 本又作坊音同 恤孤 辛聿反
以逮 音代又大計反 不肖 音笑 以絀 勑律反 帥 音率 循 音巡 謂教

本又作傲同五報反 很 胡墾反 孝弟 大計反本又作悌 皆朝 直遙反 于庠 音祥
與執 音預 國蜡 仕詐反 覬其 音冀 亦復 扶又反下又復復移復與同 爲
之 于僞反下又爲親爲爲其大亦爲皆同 選士 宣戀反下皆同 德行 下孟反 不給 音急
徭役 本又作繇音遙 樂正 音岳 之長 丁丈反下同 蔓 求龜反 命女 音汝
冬夏 戶嫁反注及下注夏官同 適子 丁歷反下注同 皆造 才早反徐七到反 小胥
息餘反又息呂反下同 去食 丘呂反 屏之 必郢反 曰棘 依注音棘又作棘蒲北反偪也
言偪 彼力反 大遠 音泰舊他佐反 其論 如字舊力困反 任官 而金反下注同
衣甲 於旣反 發卒 子忽反 執技 其綺反本或作伎後同 嬴 本又作羸力果反
肱 古弘反 擐衣 舊音患今讀宜音宣依字作擐字林云擐擐辟也先全反 辟脛 胡定反 見
勇 賢遍反 明辟 婢亦反注同 三刺 七智反殺也 斷其 丁亂反下制斷斷計同

之中 如字又丁仲反 天論 音倫理也注同 郵罰 音尤俗作郵過也 麗 郎計反 當
丁郎反 假他 古雅反 之量 徐音亮後皆同 以別 彼列反 氾與 本又作汎孚劒
反 比 必利反注同例也 正平 皮命反 棘木 紀力反 要之 於妙反謂要最舊一遥反 槐
回懷二音 三又 義作宥 遺忘 音妄 爲人 于僞反 易犯 以豉反後易犯同 例
人 音刑 析言 思麻反 亂名 如字王肅作循名 巧賣 起教反又如字 巫蠱 音古
鷸冠 尹必反徐音述 瓊弁 皮戀反 般 百開反 行僞 下孟反 虛華 戶瓜
反又如字 日卜 人一反 金璋 之羊反 不中 丁仲反下皆同 幅廣 方服反 耒
耜 力對反下音似 仲夏 戶嫁反下春夏同 蜃 常忍反雉化爲之 竟上 音境 苛
察 音何又呼河反本亦作呵 諱惡 烏路反注同 札書 側八反 齊戒 側皆反本
亦作齋下皆同 司會 古外反注同司會冢宰之屬掌計要者 勞農 力報反 食禮 音嗣

注又下注并下文食之並同養於如字徐以尚反下同瞽亦音古異粻陟良反糧也
不離力智反止觀古亂反唯絞户交反紟其鴆反衾冒亡報反
不燰乃管反溫也下同珍從才用反又如字不與音預下又注同言糾居黝反徐
居酉反作絿音求又音虯翌音皇本又作皇昦況甫反縞衣古老反又古報反
纁許云反則牟亡侯反追丁雷反復除上音福下如字又直慮反不養
者如字又以尚反期音基少而詩照反下注少者同之矜本又作鰥同古頑反廩上品
反瘖於金反啞也聾力東反跛彼我反躄必亦反兩足不能行也侏儒音朱遠
別彼列反下文并注同隨行如字一音户剛反下鴈行同任并必性反本又作併提音啼
契本亦作挈苦結反十億於力反雍州於用反斷長音短去一羌呂
反爲率音律又音類閒田音閑下同祿食音嗣又如字下皆同爲朝
于僞反絜清如字徐才性反用潘芳袁反米汁也辟賢音避冠古亂反長
幼丁丈反斛洪谷反幅方服反狹户甲反
月令第六此是呂氏春秋十二紀之首後人刪合爲此記蔡伯喈王肅云周公所作卷之五
孟春昬參所林反中如字徐丁仲反後放此長也丁丈反於陬足俱反又
足侯反本又作娵同訾子斯反爲人于僞反軋也乙八反解孚音數大
皞上音泰後文及注大蔟大史大寢大室大徹大廟大祝大尉大宰皆同皞亦作昊胡老反大皞宓戲也句芒
古侯反下音亡句芒木正也少昊之子曰重爲之後句芒皆放此宓戲音密又音服戲又作虧亦作犧又作羲同
許宜反曰重直龍反律中丁仲反猶應也後放此凡如此之例十二月文注皆可以類求之大
蔟七豆反奏也猶應應對之應下皆放此律長直亮反又如字後皆放此律空
徐音孔臭羶失然反先脾婢支反於藏才浪反後放此直脾丈吏反又如字

下宿直同後放此于奧烏報反及腎時忍反解凍東送反蟄直立反
上冰時掌反下注以上同獺祭他達反又他瞎反左个古賀反偏也後放此乘鸞
力官反路本又作輅載青音戴後放此旂巨機反後放此衣青於既反後放此下注
衣甲保猶衣同其器本又作器同冬夏此卷內可以意求之衡璜音黃火畜
許又反貫土古亂反朝祀直遙反下文注同龍卷本又作袞古本反玄端
音冕先立春悉薦反乃齊側皆反本亦作齋卷內放此還乃音旋後
命相息亮反注同下善相并注放此施惠如字又始豉反休其許收許虯二反美也毋
有音無本亦作無下同不當丁浪反宿息六反徐音秀離依注音儷呂計反偶也不
貸吐得反徐音二馮音憑相息亮反又如字倏伺音司又息嗣反載耒力對反字林云
耕曲木垂所作力佳反又力水反耜音似措七故反置也保介音界注同帝藉在亦反說
文作耤云帝耤千畝三推出佳反又吐回反下同推謂伐也參乘繩證反爲天于僞反下爲仲
春爲傷爲死氣皆同勞酒力報反注同氣上時掌反注土上同萌動莫耕反蒸
達音證又之丞反冒莫報反覆也檿求月反封疆居良反注皆同經術古定反注
同術依注音遂田畯音俊之分扶問反嵎夷音愚阪險上音反又蒲版反下許檢
反道民音導既飭音勑農率所類反謂田正用牝頻忍反妊而林而鴆二反
毋覆芳服反孩蟲户哀反胎吐來反夭烏老反麛音迷卵力管反
掩骼江百反埋胔才賜反蔡云露骨曰骼有肉曰胔胔亦作骴肉腐扶矩反蚤
落音早有恐丘勇反大疫音役猋風必遙反徐芳遙反本又作飆宿直
音秀好風呼報反藜力兮反莠音酉水潦音老大摯音至蔡云傷折首
種章勇反鄭云首種謂稷蔡云宿麥仲春日在奎苦圭反昬弧音胡降

婁戶江反 夾鐘古洽反一音頰 四隙去逆反 倉庚並如字本或加鳥非 驪黃
力知反 搏穀音博 幼少詩召反 省所景反注同減也徐所幸反 囹音零 圄魚呂反囹
圄今之獄 去羌呂反 桎音質今之械也 梏古毒反今之杻也木在足曰桎在手曰梏 掠音亮考捶 械
戶戒反 暴尸步卜反 捶治之蘂反 高禖音梅 施生始豉反 孚乳
上如字一音芳付反下而樹反季春同 娀簡夙中反簡狄有娀氏女 生契息列反 九嬪
毗人反 謂從才用反 弓韣大木反弓衣 有娠音身一音震謂懷妊 始電大練反
先雷悉薦反 奮鐸方問反下大各反 度量上音杜下音亮注同 斗甬音勇
斛也 權概古大反 稱上尺證反下同 稱錘丈僞反又丈爲反 闔扇戶臘反 小
閉音閉 毋漉音鹿竭也 陂池彼宜反畜水曰陂穿地通水曰池尚書傳云澤障曰陂停水曰池
畜水勑六反 乃鮮依注音獻 朝覿大歷反 冱寒戶故反 朝之直遙

反 秬黍音巨 皆與音預 祭寒而藏之本或作祭司寒案左氏傳無司字
之長丁丈反 中丁音仲本亦作仲 爲季于僞反下注同 好雨呼報反 大
陰音泰 煖氣乃緩反又音暄 蟲螟亡丁反爾雅云食苗心螟 季春在胃
音謂 季少詩召反 姑洗素典反 爲鴽音如毋無也蔡云鶉鴿之屬 虹音紅又音
絳蝃蝀也 始見賢遍反 萍始步丁反水上浮萍也 毋無上音牟又如字 蝃本又作螮丁計
反亦作蜥同 蝀本亦作東同丁孔反 蓱萍音平 曰蘋毗人反 鞠衣居六反如菊華
也又去六反如麴塵 爲將于僞反下文乃爲注爲鳥同 覆舟芳服反下及注同 薦鮪于軌
反 發泄息列反 句者古侯反屈生也 倉廩力甚反 上騰時掌反下注以
上同 循行下孟反 隄防丁兮反下音房 道達音導 有障之亮反又音章 便
民婢面反 罝子斜反 罘音浮 畢翳於計反 餧於僞反 獸罟音古 爲

弋羊職反 桑柘之夜反 戴勝音帶注同本亦作戴戴勝鳥名 織紝女金反
曲植直吏反曲薄也植蠶槌也 籧筐居呂反亦作筥下匡狂反方曰筐圓曰筥 槌也直追反又
直類反又丈僞反 東鄉許亮反注同 毋觀古喚反注同 省婦所景反 去容
起呂反 綫息賤反 組音祖 紃音旬 分繭古典反 效功戶教反 以共音恭 敢
惰徒臥反 之量音亮注同 筋角音斤 箭幹古旦反 凡輮如九反 監
工古銜反注同 悖必內反 淫巧如字又苦孝反注同 春液音亦 累牛力追反注同
騰大登反 遊牝毗忍反徐扶死反 皆乘繩證反 在廄居又反 挍數
所主反 國難乃多反後及注同驅疫鬼 磔竹伯反磔牲也 禳本又作攘如羊反 氣
佚音逸後同 索室所白反 毆疫上于反 大恐上勇反 暵呼早反又呼旦反
蚤降音早 孟夏 婺女音務 言炳音丙 長育丁丈反此月內除律長長

大繼長皆同 著見賢遍反 炎帝于廉反炎帝神農也 顓頊上音專下音勗 音
徵張里反後放此 去一起呂反 中呂音仲又如字 無射音亦 臭焦子遙反
先肺芳廢反 竈陘音刑 螻音樓 蟈古獲反螻蟈蛙也蔡云螻螻蛄蟈蛙也 蛙烏蝸
反即蝦蟇也 丘蚓以忍反 萆挈上皮八反下起八反 王萯房九反 赤騮音留本又作驑 菽
本又作尌音同 以粗七奴反大也 木畜許又反下水畜同 先立悉薦反 欣説
上許斤反下音悅 熛怒必遙反奴故反 爲將于僞反下爲逆爲妨爲傷下文爲天子皆同 飲
酎直又反重釀之酒 長大如字下繼長同或丁丈反非也 必當丁浪反 蕃廡音煩下亡
甫反下同 有壞音怪注同 墮許規反又作隳下注同 始絺勑其反 出行下孟反下
同 勞農力報反 聚畜丑六反又許六反 斷薄丁亂反注同 薺才禮反 草
艾魚廢反後皆同 言醇音純 謂重直龍反或直用反 釀女亮反 於朝直遙反

飲蒸之承反後皆同數來所角反則蝗徐華孟反范音橫字林音黃仲夏昏
亢音剛又苦浪反蕤賓人誰反應鍾應對之應交酢才各反螳音堂蜋音郎
螳蜋螵蛸母也鵙古闃反博勞鳥字林工役反反舌鄭云百舌鳥蔡伯喈云蝦蟇螵匹遙反蛸
音消搏勞音博又作伯壯佼古卯反助長丁丈反下長氣同鞀大刀反本亦作鞉同鞞
步西反竽音于篪音池本又作箎同簧音黃飭鍾音勑柷昌六反敔魚呂反本
又作圉爲將于僞反下文爲民注爲傷爲其皆同大雩音于百辟必亦反注同句
龍古侯反龍見賢遍反下御見同以雛仕于反又仕俱反雛也爾雅云生啄雛含桃
本又作函湖南反含桃櫻桃也櫻於耕反艾藍力甘反可別彼列反下文別羣同暴布
步卜反大陽音泰無索所白反不難乃旦反又如字挺重大頂反寬也則
執如字蔡本作縶相蹄大計反蹋也本或作踶音同廋人所留反教駣音兆又音
道字林音桃陽爭爭鬭之爭注同從八能子用反致和戶臥反耆欲市志
反晏陰伊見反角解戶買反蟬始市志反半夏戶嫁反半夏藥草
木堇音謹木堇王蒸也一名舜華王蒸之承反臺榭音謝樓觀古喚反闍
者音都雹步角反凍丁貢反百螣音特食苗葉蟲乃饑居疑反又音機零
落本又作苓音同民殃於良反疫音役季夏去一起呂反後放此不任
音壬又如字純恪苦各反蟋蟀上音悉下音率腐草扶矩反爲熒本又
作螢戶扃反螢火蟲也或作腐草化爲螢者非也攫俱縛反一音九碧反搏音博始鷙音至本亦作摯
同蛟音交鼉大多反又徒丹反黿音元冒七報反榜人必孟反材葦
于鬼反柔刃而愼反爲艾于僞反下文爲民注爲求福爲其同以共音恭黼音甫
黻音弗差貸音二又他得反以別彼列反旗音其章識申志反又如字行

木下孟反傜役音遙徑音逕辱暑如字本或作溽音同濕也燒薙他計反芟
草又直履反芟草所銜反萊地音來夏日人一反畜於勑六反不
復扶又反以糞方問反土疆其丈反注同易行以豉反強其兩反槩
好覽反鮮落音仙又仙典反風欬苦代反鷹隼息允反蚤鷙音早下
音至亦作摯鷙擊也走竄七亂反中央於相反蟲倮力果反虎豹之屬淺毛者又乎瓦反
露見賢遍反中霤力又反複穴方服反五藏才浪反圜于權反
以閎音宏之長丁丈反土畜呼又反下金畜同孟秋少皞詩召反注
下放此少皞金天氏黃帝之子蓐收音辱蓐收少皞之子曰該爲之應涼應對之應狐貉
戶各反依字作貈生旃之然反則陂彼義反左樞昌朱反行戮音六寒
蜩大彫反蜺也五兮反寒蜩總章子孔反白駱音洛黑鬣音獵本亦
作髦音毛又一本作旄尾也先立秋悉薦反軍帥所類反下同本或作師注放此於
朝直遙反招拒音矩諸將子匠反下同詰誅去吉反好惡並如字又上呼
報反下烏路反繕囹市戰反罪邪似嗟反搏執音博察創初良反注同
審斷決丁亂反下同蔡徒管反一讀絕句決字下屬羸音盈注同猶解古賣反宇
胡官反隄丁兮反本又作提防本又作坊音房謹壅於勇反畢好呼報反坏
步回反牆垣音袁大使色吏反介蟲音界注同稻蟹胡買反復
扶又反下音還環又音旋多瘧魚略反仲秋觜子斯反又子髓反觽戶圭反又戶規反
盲風亡庚反疾風謂閭音文依字作蚊蛁如銳反又如悅反其養餘亮反下
同麋亡皮反粥之六反字林羊六反具飭丑力反後放此有量音亮下度量同朝
宴直遙反此爲于僞反下爲民同必當丁浪反下不當及注同枉紆往反橈

女敎反又乃絞反字林作撓兆 申重 直用反 循行 下孟反 芻 初俱反草也 豢 音患養也養牛羊曰芻犬豕曰豢以所食得名 瞻 音占 肥瘠 在亦反 皆中 丁仲反 乃難 乃多反注同 竇 音豆 窖 古孝反 脩囷 丘倫反 隋曰 他果反謂狹而長 趣民 七住反本又作趨又七綠反 坏户 音陪 務畜 丑六反 浸盛 子鴆反 始涸 户各反竭也 角見 賢遍反下同 易關 以豉反注同 便 婢面反 匱 其位反注同 賈客 音古又古雅反 應陽 應對之應 有恐 丘勇反 復生 扶又反 數 所角反 季秋無射 音亦 詰 貞列反 來賓 高誘注呂氏春秋則云賓雀與鄭異 爲蛤 古沓反 鞠 本又作菊九六反 豺 音柴 僇禽 音六本或作戮 申重 直用反 之簿 步古反徐步各反 之收 如字又守又反 之委 紆僞反 猥卒 溫罪反下七忽反 習吹 昌睡反注同 爲將 于僞反下文縣爲注主爲又爲同 徧祭 音遍 合諸侯制

絕句 而縣 音玄 殳 音殊 矛 亡侯反 度 大各反 同乘 繩證反 校人 户敎反 而須 音班 騶 側求反 載 丁代反又如字注同 旐 音兆 以級 九立反 趣馬 七住反又七走反 駕說 始銳反 之陳 直覲反 大常 音泰 載旟 音餘 搢 音箭 扑 普卜反 挾矢 子協反又音協 祀枋 鄭注周禮音方 爲炭 吐旦反 皆墐 其靳反 辟殺 音避 乃趣 音促又七住反 不當 丁浪反注同 供養 九用反下餘亮反 以去 起呂反 貪者 市志反 又熊 乎弓反 蹯 音煩 鼽 音求說文云病寒鼻窒 嚏 丁計反 邊竟 音境注及後同 隆 六中反 坼 丑白反 㚇風 乃管反又許元反 氣解 古買反 惰 徒臥反 孟冬 析木 思歷反 顓 音專 頊 許玉反顓頊高陽氏 玄冥 亡丁反少昊之二子脩及熙爲玄冥玄冥水官 龜鼈 必滅反 財匱 其位反 應 應對之應注同 臭朽 許九反本亦作死字林云死腐也說文云死或爲朽字 辟除

必亦反又婢亦反 爲軷 步曷反 壤 如丈反 厚二 户豆反 廣五 古曠反 蜃 常忍反又大蛤 不見 賢遍反下注錄見同 鐵驪 力知反 與彘 直吏反 爲袗 之忍反又之刃反 先立冬 悉薦反 叶光 本又作汁音協 禺人 音遇 掾聚 丁角反又作涿同 釁龜 許靳反 筴 初格反 著 音尸 繇文 直又反 相爲 于僞反下爲仲冬爲天子皆同 上騰 時掌反一如字下上泄同 蓋藏 才浪反又如字 循行 下孟反 積聚 子賜反下才杜反又並如字仲冬同 鍵閉 其輦反又其偃反 管籥 羊灼反 封疆 居良反注及下注同 要塞 先代反注同 塞徯 上先則反下音奚 徑 古定反 鍵牡 亡古反又茂后反 搏鍵 音博一本作傅直專反 害處 昌慮反 爲壐 音徙 塋 音營 丘壟 力勇反 襲 音習 斂 力驗反又力撿反 效功 户敎反 淫巧 如字又苦孝反注同 功致 直吏反下注同 之長 丁丈反 不當 丁浪反注同 別之 彼列反 國索

所百反 屬民 之玉反下同 滌 大歷反 場 直良反 躋 子兮反 彼 兕 徐履反 黼 古宏反 臘先祖 力合反 謂蜡 仕詐反字林作䄍 勞農 力報反 將帥 上子匠反下色類反 大閱 音悅 唯狩 手又反 上泄 息列反下同 復出 扶又反 參伐 所林反下同 仲冬 東辟 必亦反又必狄反 益壯 莊亮反 曷旦 本亦作鶡同苦割反曷旦鳥名 暢月 勑亮反充也 猶女 音汝 大陰 音泰 必重 直龍反注同 省婦 所景反注同 大酋 子由反又在由反大酋酒官之長 秫稻 音述 麴 上六反 蘖 魚列反 湛 子廉反漬也 熾 尺志反炊也 火齊 才計反注火齊同 監 古銜反 差貸 音二又他得反注同 之長 丁丈反 穫稻 户郭反 畜獸 許六反 不詰 起吉反 藪澤 素口反 敎道 音導 陽爭 爭鬬之爭注同 去聲 起呂反注及下同 禁耆 市志反 從八 子用反 芸 音云香草 荔 力計反馬䪥 挺出 大頂反

馬鼜戶介反麋亡悲反角解音蟹上行時丈反氛霧芳云反雨
汁于付反下音執注同謂雨雪雜下也瓜瓠戶故反好雨呼報反多疥音介
季冬麥女無付反昏婁力侯反旦氐丁兮反一音丁計反玄枵許驕
反北鄉音向雊雉古豆反雉鳴雞始乳如住反大難乃多反下注同磔
出竹百反爲厲于僞反題肩大兮反神祇音祁腹堅本又作複又方
服反厚也五種章勇反注同鎡音茲錤音其合古荅反吹昌睡反而罷如字又音
皮乃復扶又反君子說音悅小人樂音洛以共音恭下文以共皆同
薪燎力召反可析思歷反下同炊爨七亂反幾終音祈又音機故
處昌慮反猶女音汝令之力呈反而縣音玄辟寒毗異反胎吐來反
夭烏老反注同少長上詩召反下丁丈反乃句古侯反消釋如字一本作液音亦

禮記釋文

經五千四百一十四字
注一万六千六百九十六字

禮記釋文

唐國子博士兼太子中允贈齊州刺史吳縣開國男陸德明撰

曾子問第七曾子孔子弟子曾參也以其所問多明於禮故著姓名以顯之 卷之六

大祝音泰下文注大祝太宰太宗大廟太史皆同比音下之六反說文云祝祭主贊詞者裨冕婢支反
命毋音無本亦作無絺冕知里反本又作希徐張履反祝聲之六反下同徐之又反三
息暫反又如字下聲三反三者三皆放此噫於其反歆許金反警神居領反少師共召反下
少喪并注同奉芳勇反下注奉者同以衰七雷反下同子從才用反下同敢見賢遍
反下而見伯父廟見禰見同徧告音遍下同於禰本又作祢乃禮反視朝直遥反注及下同
爲將于僞反下爲事同公衮古本反鷩必列反毳昌銳反釋軷步末反
牲幣依注牲音制制幣一丈八尺於殯音賓[illegible]反下徹饌

仕戀反埽悉報反冠醮子妙反酌而無獻酬曰醮以與音預下[illegible]與[illegible]同相爲
于僞反注爲人其所爲服爲君爲其皆同辟正音避下同士則朋友一本作士[illegible]則朋友[illegible]脫[illegible]
反擯相息亮反取七住反本亦作娶下文取婦取女同累力彌反親迎
古老反緦音總服期居宜反下同儐音尚過古臥反相飲於鴆反食音寺
相離力智反有供九用反養羊尚反盥饋音管下其位反不菲一本
扶畏反草屨朝廟直遥反猶爲于僞反下爲庶母爲其下文君爲爲皆同禮與
與同亟舉徐起吏反西鄉許亮反先柏子悉薦反夏辛戶嫁反巡
守手又反本亦作狩齊車側皆反本亦作齋注反下同齊車祭祀所乘金輅也祫祭音洽老
聃他甘反老聃即老子也祔之音附以從才用反下押從而從同必蹕音畢止行少
喪如字下及注皆同讀者亦息浪反以遺如字猶垂反又于季反者幾居豈反下同雨霑

原書有殘損

竹廉反衣青於既反又如字下同嗇褅大計反簠音甫徐方于反又音蒲簋
陳饌仕戀反又仕轉反下同三飯扶晚反下同不侑音又絶句下皆放此酭音侑又什覲反
不酢才各反比至必利反賓長知丈反下文諫長同爲其于僞反下爲彼爲親妻爲婦爲
爲已病皆同之治直吏反[illegible]斷丁亂反服除如字徐直慮反民中如字又丁仲反
適妻丁歷反不誄力水反累也謂謚也時行下孟反作謚音示徐又以二反
出疆居良反以椑薄歷反襯身棺謂杝棺也共殯音恭注同下必刃反苴絰
七餘反下大結反散帶息但反弁皮彥反柩其又反如爵如或作加誤也爲已
音以子免音問既引以刃反下皆同既封音窆反及涂音徒扱
初洽反上衽而審反又而鴆反祝曰皇之六反舊之又反下同爲介子于僞反下注爲有異居家
無日同介音界副也下同庶子爲大夫其[illegible]或此下有如字非也不

厭本或作壓於涉反注下皆同不綏注作綏同徐又況垂反百群音遍下同厭
飫於去反尸謖色六反起也俎敦音對又東論反爲蝦古雅反眞觶之豉反字
林音支不歸如字徐其位反諸與音預其詞如字告也下及注同昭穆常遙反下
音木後放此爲壇六丹反下注同注或作墠音善遠辟徐于万反之稱尺證反不
附祭附依注音備本或作祔亦同於奧烏報反無所音其又忌依反敬也之適
丁歷反下同如有昆弟一本作如有昆弟共其音恭于堩古鄧反道也且
不如字徐子餘反吾從才用反又如字既明反絶句遲數音速出注朝天子
直遙反大夫使色吏反下君使所使同不蚤音早不莫音暮則近附近之近
慝作他得反惡也痁患始占反病也而恐丘勇反爲君于僞反又如字
塗邇音迩近也即周本又作聖子栗反下同繩絙本又作緪古鄧反一音古恒反鉤之

原書有殘損

本又作拘古侯反斂葬力驗反下同史佚音逸長殤丁丈反下同則棺古患
反下文棺斂衣棺注棺謂皆同召公本又作邵同上照反下同爲史于僞反下爲辟下文有爲並同周
公曰豈絶句言是豈絶句於禮不可絶句同處昌慮反辟道
婢亦反無辟音避下同禮與音餘下音同作難乃旦反柒音秘
文王世子第八文王周文王昌也鄭云以其善爲世子之禮故著謚号標篇言可法也
朝於直遙反日三如字又昔暫反衣服徐於既反又如字内豎上主反小臣又復
扶又反及莫音暮注及篇末皆同蹈徒報反憂解胡買反食上時掌反寒
煖乃管反徐況煩反末有亡曷反勿也應曰應對之應爲其于僞反飪而審
反生孰之節不稅本亦作脫又作說同音他活反而養羊尚反壹本亦作一飯扶晚反下
及篇末皆同箴樂本亦作鐵之林反所勝音升瘳丑由反差也[illegible]音汝後同

九聆音零本或作齡人壽音受又後同安樂音洛[illegible]爾羊[illegible]反傳直專反
莅作音吏又音類下同莅視本或作涖臨也周公相息亮反而治徐直吏反下注
治定同一音如字抗苦浪反舉也長幼丁丈反後皆同則撻他達反擊也凡學世子
戶孝反教也下小樂正學干籥師學戈學舞干戚同俊選息戀反後同春夏戶嫁反下放此羽
籥羊灼反干楯食準反又音尹句子古侯反秉翟大歷反大胥如字
又音泰胥息余反又息呂反注皆放此之版音板本又作板舍采音釋後舍采同秋頒音班
旄人音毛不僭七尋反又子念反大師音泰下文注大樂正大學大傅大沮大寢皆同瞽
宗音古瞽宗殷學名上庠音詳上庠虞學名播詩波我反功易以豉反合
語如字徐音閣注同下大合樂放此語說如字徐始銳反注語說同論說力門反徐力頓反注同三
行下孟反下文德行同侍坐才臥反又如字遠近閒並如字閒猶容也注同徐古辨反同指

畫平麥反 分別彼列反 廣三尺古曠反又如字 三寸一本作廣二尺三寸三分
函丈胡南反 相辟音避下辟君同 億可本又作噫音抑 有蘷求龜反 小
技其彼反 後復扶又反 遠之于萬反注同 近是附近之近 既興依注爲釁
音虛覲反 儐于必刃反本亦作擯注同 無介如字下注同副也 米廩力甚反 懌
音亦悅懌 少傅詩召反下音賦後同 積浸子鴆反 爲之于僞反下爲說其爲君皆同
國治直吏反下而治國治並同 況于依注作迂音同又音紆大也 欲令力呈反 學
音效下及注同 之 孝弟大計反又作悌下孝弟皆同 之倅七對反副也 其朝直遙反後
不出者並同 登餕音俊 之適丁歷反 奠盥音管 行列戶剛反 者
裯直由反密也 出疆居良反 守於如字又手又反下同 諸父守貴
室本或作守貴宮貴室 冠取古亂反下七喻反後放此 相爲于僞反下注爲君同 宜
免音問下及注同 于賵芳鳳反下同 賻音附 承音贈出注 含胡暗反本又作唅賵賻唅
襚皆贈喪之物也車馬曰賵布帛曰賻珠玉曰含衣服曰襚襚謂之贈賻猶送也 甸人大遍反 縣音玄 縊
一智反 則纖依注音鍼之林反刺也徐子廉反注本或作纖讀爲鍼者是依徐音而改也 剸之兗反割也 亦
告依注作鞠九六反 鍼刺七亦反又七智反下同 臏頻忍反徐扶忍反 劓魚器反 刀
鋸徐音據 讞徐魚列反言也 大辟婢亦反後音者放此 不宥之音又寬也 又復
扶又反下不復自行皆同 爲之于僞反下不爲服爲黍祖注非爲又爲之舞同 之比必利反 之
殺色戒反徐所例反差也 差也初佳反徐初宜反 弔臨如字徐力鴆反 官治直吏反
衆鄉許亮反注同 百姓本或作異姓非 遠之于萬反 大昕音欣說文云旦明日將出
也讀若希 警衆音景起也 養也如字徐羊尚反後皆依徐音 之處昌慮反下同 五
更江衡反注同蔡作叟音素口反 咏焉音詠 以樂闋苦穴反終也 以樂音洛 里

騜皇音皇及也本又作愷又作騤亦作騤 兊命注作說同音悅 朝夕至于直遙反旦日朝
暮曰夕舊如字 朝朝上如字下文朝夕之朝食上同下直遙反 食上時掌反 親齊側皆反注
同 齊才細反 和胡卧反

禮運第九 鄭云禮運者以其記五帝三王相變易及陰陽轉旋之道 卷之七

與於音預 蜡仕嫁反索也祭名夏曰清祀殷曰嘉平周曰蜡秦曰臘字林作䄍 索所百反 於
觀古亂反注同闕也 喟然去媿反又苦怪反說文云大息 之處昌慮反下同處同 逮音代及也
一音代許反 俊選宣面反下文皆同 爲其于僞反下文爲己皆同 禪位善面反 所
長丁丈反 矜寡古頑反 無匱其媿反 有分扶問反注同 良奧烏報反
惡其弃上烏故反下同 不憚大旦反 施無始豉反 吝心力刃反又力覲反
禦風魚呂反 傳位文專反 俗狹音洽 嗇音色 勇知音智 斲朴
普角反 之裯直由反 成治直吏反 在埶音世本亦作勢 者去羌呂反注同 爲
殃於良反 復問扶又反下復問同 相鼠息亮反注同 遄死市專反疾貌 殽
於戶教反法也徐戶交反 冠昏古亂反 朝聘直遙反 則易以豉反 之極
言如字徐紀力反 閒與音餘 小有正音征本或作夏小正 坤苦門反 乾其連
反 其燔音煩 捭豚卜麥反注作擗人作擘皆同 汙尊烏華反注同一音作烏 抔步侯
反手掬 蕢依注音由苦對反又苦怪反土塊也 桴音浮鼓槌 齊敬側皆反 釜本又作鬴音父
甑即孕反 燒石如字又舒照反 鑿地在洛反 掬九六反本亦作臼音蒲侯反 堛普逼反
摶土徒端反 築徐音竹 屋而號戶毛反 皐某音羔 飯扶晚反注同
腥音星 而苴子餘反苞也徐子初反 遺奠弃戰反 知氣音智 北首手又
反注同 南鄉許亮反注同 營窟苦忽反 居橧本又作增又作曾同則登反 樔

本又作巢助交反 茹其音汝 衣其於旣反 鑄作之樹反 合土如字徐音閤 令
音零 甓步歷反 及甒音武 大也音泰甒大皆樽名 臺榭音謝本亦作謝 牖
音酉 以炮薄交反徐扶交反 裹燒音果 以燔音煩加於火上 亨普伻反煑也下
同合亨 鑊戶郭反 以炙之石反 貫之古亂反 醴音禮 酪音洛 烝之承反
釀女亮反 酢七故反 醆才冊反徐祖冀反 醴醆側眼反 粢依注爲齊才細反注五齊
皆同 醍音體 祝嘏本或作假古雅反 之祜音戶福也 粢讀音咨 泛齊芳劒反徐
音況 盎齊烏浪反 爲主人于僞反下同 其祝之六反徐之又反注同 其
殽本或作肴戶交反 越席音活注同字書作䟦越席翦蒲席也杜元凱云結草 以冪本又作鼏
同莫歷反 衣其於旣反 澣帛戶管反 示號音祇本又作祇 盞號音咨皇云
黍稷 大古音泰下大史同 爓似廉反 染如豔反又如琰反 樂也音洛 鉶本又作鈃音刑

盛和羹器形如小鼎 羹音庚舊音衡 分別彼列反下文同 於音烏 乎好故反 吾舍
音捨下舍禮皆同 郊禘大計反 鼷鼠音今 契息列反 醆斝古雅反又音嫁爵名
也夏曰醆殷曰斝周曰爵 僭君子念反注同 脅君許劫反 儗於音擬 焉於虔反
期不居其反 入朝直遥反注同 或與僕相息亮反一讀如字則連下爲句 等
輩卜內反 弟鍼其廉反又祇廉反 千乘時證反 壞法音怪 諱惡烏路
反 自拱徐居勇反後拱持同 爲謔許約反 孔甯本又作寧案左傳作甯公羊作寧各依字
讀 行父音甫 數如色角反 取殺申志反又如字 大柄兵命反 儐鬼必刃
反 以治政皇如字徐直吏反下文注以治政同 爲言于僞反下又爲遂爲皆同 所操七刀反
臣倍步內反 俗敝音弊本亦作弊 疵國才斯反病也 肅峻恤俊反 燀光
音暉 不見賢遍反 殽以戶教反注及下同 土會古外反 而上時掌反下上配上生

皆同 共國音恭 所樂音岳又音洛又五孝反好也注同 治也直吏反注同下以自治注身治成治皆放此
並併步頂反 過差初佳反一音初賣反 何以守位曰仁本亦作人 所養
羊尚反又如字下同 百姓則君則音明出注 分定扶問反後文注除三分去一三分益一皆同
舍義音捨 之知音智注同 去其羌呂反後皆同 之斷丁亂反 之施始豉反下
施生同 謂之變音辯出注 耐以音能 辟於婢亦反開也徐芳益反 傳書丈專
反 愛惡烏路反下皆同 弟弟上如字下音悌 長惠丁丈反 爭奪爭鬬
之爭 測度大洛反 不見賢遍反 竅於徐苦弔反孔也 播於彼左反舒也
五行四時絶句本亦作播五行於四時 屈伸音申 迭相大計反又甲結反 竭
也義作揭其列反負擔也 還相音旋下同 六和戶臥反注同 更相古衡反下同
角徵張里反 南事律名京房律始於執始終於南事凡六十 畫繢戶對反 以圜

音環又音圜 別聲彼列反 被色皮義反徐扶義反 爲柄本又作枋兵命反 爲
量音亮下同 爲畜許又反下同 政治直吏反 於鱗良人反 相近附近之近 操
七刀反 所捋薄侯反徐音普溝反 介僎上音界下音遵 可睹丁古反 爲倪五計反視
也 魚鮪于軌反魚名 淰音審徐舒冉反 獝字又作獝況必反 狘況越反 閃失冉反
秉蓍音尸 瘞於例反一音於器反 繒本又作增同似仍反又則登反又似登反 儐鬼皇音
賓敬也舊必信反 在朝直遥反下同 卜筮市制反 瞽音古 侑音又 皆應應對
之應 列宿音秀 之藏如字徐才浪反 大一音泰下注同 合於月之分本或
作日月之分日衍字 曰養音義出注 冠昏古亂反 摯幣本又作贄音至 罷也
音反 大竇音豆孔穴也 壞國音怪又乎怪反 喪家息浪反 有蘖魚列反
醇耳市春反 養菁子丁反 耨之奴豆反鉏也 所盛市正反又音成 乘

剌力達反本或作制　無耜音似　不種之用反不亦作弗何休注公羊云弗者不之深也下皆放此
不穫戶郭反　知收如字又手又反　不見賢遍反　不苑于粉反積也　不
繆音謬　有畜勑六反　不殺所戒反徐所例反注同　渚者之汝反　漁人音魚
獻鼈必列反　蜃石忍反　司爟古亂反　卝人華猛反又爪猛反徐古猛反　仲
夏戶稼反下同　謂食音嗣　齊才細反下皆同　頒爵音班　必當丁浪反　媒
氏音梅　而取音娶本又作娶　稽士古兮反　之栽音災　妖孽魚列反又作蠥
妖又作祅說文云衣服歌謠草木之怪謂之祅禽獸蟲蝗之怪謂之蠥　螟亡丁反　螽音終　澧本又作醴
音禮　麒麟音其下音栗人反　郊棷素口反徐捴會反澤也本或作藪　宮沼之紹反池名
夘力管反　胎土才反　可俯音府　而窺本又作闚去規反　銀罋本亦作甕
烏弄反徐於弄反

禮器第十　鄭云以其記禮使人成器孔子謂子貢瑚璉之器是也
錯則七路反本又作措又作厝音同　猶去起呂反　回邪似嗟反　辟也匹亦反　如
竹箭子見反　有筠于貧反鄭云竹之青皮也　故貫古亂反　改柯古何反
篠西了反徐音小　柔刃而慎反　廣狹音洽又戶夾反　常差初佳反徐初宜反
上下時掌反　大殺色戒反徐所例反注同　恇懼音匡又丘往反　猶恐丘勇反　稱
次尺證反後皆同　匪革紀力反注同急也　堵者本又作闍音都又丁古反徐音常邪反　七介
音界副也後皆同俗讀古賀反非也　五重直龍反下及注皆同　八翣所甲反　相食音嗣下同
黼許旣反　西夾古洽反又古協反　其使色吏反　抗木苦浪反又音剛又戶剛反　與
茵音因　縮二所六反　以犢音獨本亦作特　相朝直遙反下及注同　灌用古亂反注同
鬱鬯丑亮反　脯醢上音甫下音海　繁纓步干反下及注同　琥音虎又作虎　璜音黃

單席音丹　翦蘩子淺反一音牋　鵠纓胡毒反　之量音亮　器皿命景反字
林音猛　以散悉旦反注同　舉觶支豉反　外缶方有反　瓦甒音武　曰觚音孤
不壇大丹反　於禁於據反　猶去起呂反　斯禁如字劉昌宗音賜　隋
長池果反　足高如字又古報反　龍卷本又作袞同古本反　黼音甫　黻音弗
熏許云反字又作纁　裳綠繅音早又作璪亦作藻同子老反注同　不琢字又作瑑丈轉
反徐又依字丁角反　大羹音庚　不和胡臥反　越席音活　犧尊鄭素何反
王如字　幎本又作幂又作冪莫歷反　樿章善反又音戰曰理木　杓市灼反　長三直亮反
杼上直呂反　作幕音莫　不殺所戒反又所例反下而殺注芟殺皆同　詡萬況矩反
反普也徧也　偏也音遍　樂五孝反注同　猶見賢遍反下外見舍見比昌同　之致直置反注
皆同　誠慤苦角反下文同字又作愨　爲樂音洛　匹士本或作正士　之攘如羊反

盜竊　以上時掌反　鏤簋力豆反下音軌　朱紘音宏　藻梲章悅反依字當作棳梁上
侏儒柱　栭謂音而　達棱力登反　斲陟角反　而礱力工反　澣衣戶管反又作浣
管反　濯冠直角反　以朝直遙反　隘矣本又作阨於賣反狹也　不爲于僞反下
爲母爲父母皆同　不摩本又作麾齊人謂快爲摩　蚤音早　葆大音保又保毛反本又作保
夏父音甫　不綦音忌　不燔音煩又芳元反　於奧古注作爨七亂反下同
子彄苦侯反　大廟音泰下注大平大廟並同　躋僖子西反升也本又作隮　饋爨
昌志反下七亂反　盛於音成　於鉼步丁反　不當丁浪反　期也音基　猶
去起呂反不去竇同　有擲所監反又所覽反芟也　芟也所咸反　有放方往反下有放必放
同　不致本或作不至　而撫之石反　詔侑音又本或作宥　武方音無出注　就養
羊讓反　詔圜音圓下圜丘同本亦作部圓　猶醵其庶反又其約反合錢飲酒曰醵　與音餘　近人

附近之近注同而遠于萬反獻燗似廉反下彼戶嫁反已蹙本又作慼子六反又
音促愿貌音願大愿音泰不見賢遍反下龍見同類宮本或作泮依注音判惡
依注音呼又作虖好胡反池大河反注同嘔夷烏侯反泰山本或作大音同下注放此順之
至也順亦作慎散齊悉旦反下側皆反後放此相步息亮反注同温之紆運反注同
温藉徐子夜反告道音導朝事直遥反下朝反注視朝同以樂樂之上音
岳下音洛鸞刀力端反莞音官一音丸簟徒點反而槀字又作藁古老反秸
江八反徐古八反穗音遂而丞之承反亹亹亡匪反徐音尾勉勉貌樂之音洛
升上時掌反巡守手又反燔燎力妙反又力弔反禪於善戰反梁父音甫
本亦作甫龍假音格至也爲暘音陽爲燠於六反大治直吏反下及注同罍音雷
犧尊素河反注及下同縣鼓音玄應鼓應對之應作獻本又作戲同素何反下注同
之分扶問反夏禴戶嫁反下音藥祼用古亂反雞彝徐音夷作護戶故
反本亦作濩以道音導蘧伯玉其居反名瑗于眷反之知音智而
從才用反下同蔿盎烏浪反血膋了彫反洞洞音動屬屬之六反羹
定徐丁磬反一音如字爲祊百彭反繹祭音亦一處昌慮反王事與音餘
魚腊音昔内金音納見情賢遍反下注世一見同炤物音照本亦作照緜纊
音曠綿也劉昌宗古曠反篠蕩大黨反蕃服本又作藩方煩反下同近之附近之近肆夏
依注作陔古來反注又作祴音同袒襲音但下音習受和戶卧反强言其丈反跛彼義反偏
任曰跛倚於綺反依物曰倚注同子路與音預晏朝直遥反又張遥反

郊特牲第十一鄭云以其記郊天用騂犢之義也郊者祭天之名用一牛故曰特牲　卷之八

膳市戰反用犢音獨牲孕餘證反誠慤苦角反繁纓步干反三獻

燗本亦作爓夕廉反濯用本又作祼古喚反腶脩丁喚反鍛脯加薑桂曰腶脩三重
直龍反下注同而酢才各反之介音界注同猶單音丹下文注同饗禘音藥
出注下春禘同而食音嗣夏禘戶嫁反俎奇居宜反下鼎俎奇同用褻息列反
旦明旦音神出注篆字直轉反示易以豉反注同朝聘直遥反下文注朝覲朝服
皆同樂闋苦穴反止也婁嘆力住反本又作屢匏竹步郊反匏笙也竹簫篪笛也別土
彼列反下注無別同爲作于僞反下文爲君同往德于況反皇如字徐庭燎力妙反徐力弔
反僭天子子念反後並同私覿大歷反下同而使色吏反私見賢遍反下同
慶父音甫鴆牙直蔭反弑二君音試升自阼才路反本又作升自阼階
宮縣音玄注及下同設錫音陽注同干盾本亦作楯純尹反又音尹傅其音附背
補佩反一反坫丁念反繡依注作綃音消注咸作綃亦同黼音甫以羃音靡於
反爵焉本或作實反爵爲非領繡移綃反綃似嬈反朱襮音博過古臥
反寓公音遇寄也南鄉許亮反下君南鄉同以辟音避注同鄉人禓音傷強鬼名也
強鬼其丈反時難乃多反下同本又作儺索室色百反下文注皆同敺疫字又
作驅同起居反縣弧音胡設帨始銳反三日齊本又作齋同側皆反後放此何
居音姬繹之音亦祊百彭反商賈音古販夫甫万反北庸本亦作墉
音容墉也大社音泰下文注大社大陽大廟大古大王皆同王爲于僞反下文爲社爲焚皆同喪
國息浪反薄社本又作亳步各反北牖音酉丘乘時證反注同又徒編反共音恭
粢音資曰旬徒練反又繩證反卒伍子忽反算具思管反爲省思淺
反而釁依注音釁行行田上如字下及下行田皆下孟反使歆許金反燔柴音煩
巡守手又反岱宗音代夏正音征下同猶徧音遍以稱尺證反用

騂息營反徐呼營反 圜丘本又作圓音員 凡爲如字或于僞反非也 擇可與音餘
一音預 而還音旋下同 重相直用反 爲廄九又反 省鑊戶郭反 汜芳劒反
作氾反本亦 埽素報反 剗初產反徐又初展反 令力呈反 王被皮義反 卷本又
作袞同古本反注卷冕同 冕亡展反字林亡辯反 載丁代反本亦作戴 璪音早 不過古和反
在濼范音迪徐徒嘯反 以別彼列反 所搜所流反木又作庾 除慮昌慮反下
之處皆同 大蜡仕詐反蜡祭有八神先嗇一司嗇二農三郵表畷四貓虎五坊六水庸七昆蟲八 伊耆
巨夷反伊耆古天子號也或云即帝堯是也 百種之勇反下之種也同 郵本亦作尤有周
表畷丁劣反田畯所以督約百姓於井間之處也又丁衛反 田畯音俊 督約因妙 敎擾而沼
反也 劉 迎貓字又作猫音苗 爲其于僞反下同 祭坊音房後注同 其蠶以各
祝辭之六反又之又反 猶坑苦衡反 螟莫經反 蝝音緣又作蟓 榛杖側巾反以榛木
爲杖也 喪殺所界反徐所例反注及下喪之殺並同 臘先祖力合反 勞農力報反
草笠音立 使使上音史下及下使者皆色吏反 緇撮七活反又七括反 其餉始尚反
伊耆居黎反 好田呼報反下好女可好皆同 果蓏力果反 以蓄丑六反又許六反
蘊財於粉反 以移以豉反注同羨也 羨也才箭反又辭見反 烝之承反 畀必利
反 祖妣必履反 之與音餘 既蜡而收絕句 積聚並如字徐上音恣下才賜反下
才斷反 之菹爭居反 其醢音海 麋音眉 麛音迷字又作麛莫兮反字林作麑人兮反 茆
音卯又力首反 麏九倫反 羸力戈反 豚拍音博又作膊同或作膞非 鄭見反又作薦 可
耆市志反 路車本亦作輅音同 可樂皇音洛下同徐五孝反 可便婢面反徐扶縣反
反 莞音官徐音丸 蕈大點反 越音活注同 槀古老反又作藁 鞂古黠反徐古八反
不和胡臥反 不琢依注爲篆丈轉反 彫多調反又作雕 幾巨依反注同 之乘時證反

樸也普角反 司烜音毀 陰鑑古暫反 藉神字夜反 沂魚斤反 鄂五各反
俎奇居宜反 醯醢上呼兮反本又作醓同 斷也丁亂反 冠義古亂反下文注始冠而敝
之而冠冠於阼冠而字之冠禮士禮冠皆同 齊則側皆反 其緌耳佳反 以上時掌反後以上皆同
敝本亦作斃婢世反徐又房列反弊也 不復扶又反 適子丁曆反 近主附近之近 醮子妙
反 毋追上音牟下多雷反 殷冔况甫反字林作縛火于反 見簒初患反 弒音試
賢行下孟反下德行同 取於音娶本又作娶 附遠皇于万反 厚別女列反下及注皆同
不腆天典反 信事側吏反又如字立也注同 親迎魚敬反 男先悉見反下及注同 倡
昌亮反 道音導 執贄音至本亦作摯 聚麀音憂 出乎大門而先如字
絕句又悉遍反 以知音智 婦盥音管 饋其位反一本無婦盥饋三字 婦餕音俊 爲
腊直輒反 滌蕩音狄徐又同弔反 樂三如字徐息暫反 灌用鬯臭絕句度以鬯字
絕句 鬱鬯字又作鬱同 合鬯絕句 焫蕭如悅反徐又如劣反 合如字徐音閤 羶
依注音馨許經反 薌音香 圭瓚在旦反 鉶南音刑 蒿也呼毛反 染以如琰
反 羶當失然反 詔祝之六反下及注並同又之又反 膟音律 膋力彫反 燎于力妙
反又多弔反下文同 爐音盧 以墮許恚反或許垂反 之奧烏報反 北墉音容 室
與堂與並音餘下遠者與同本作堂與堂也與則如字讀 遠人徐于万反 倞也音亮 肵音祈
爲尸于僞反 嘏辭古雅反 爲植徒得反 相息亮反注及下之相並注同 侑音又
妥尸他果反 嘏長直良反徐知兩反 或詁音古 祭齊才細反注及下說齊並注同
謂綏許恚反 說齊始銳反清也字又作涗 沛之子禮反下同 慌氏莫剛反 漚
絲烏豆反 爲汎本又作泛同 齊絜側皆反下末文注同 腥肆勑歷反注同 爓
腍而審反 腊直輒反 擧斝古雅反 之坐才臥反 縮酌所六反注同 醴齊

才細反下皆同 去滓 起呂反 醳酒 音亦 不共 音恭 斟也 章金反 尊彝
音夷 注于 之樹反 醆 側產反 盎齊 烏浪反 差清 初賣反又初佳反 汁 之十反
獻 依注爲素何反下注同 舊澤 依注讀爲醳音亦徐詩石反 爲其 于僞反 腊毒
上音昔隱義去腊久也久酒有毒 辟 依注作弭下婢反 遠罪 子万反
内則第十二 鄭云以其記男女居室事父母舅姑之法
后王 鄭云后君也謂諸侯也三天子也盧云后王后也王天子也孫炎王肅云后王君三也 并六卿 必政反
或兼 如字一音古念反 咸盥 音管洗手 漱 所救反徐素遘反漱漱口也下同 櫛 側乙反梳也 縰
所買反徐所綺反黑繒韜髮 笄 古兮反 總 子孔反束髮也 拂髦 音毛 冠緌 耳佳反緌纓飾也
韠 音必 紳 音申大帶 搢 徐音箭又如字音晉插也 笏 音忽 韜髮 吐刀反 振去 起呂反
反 著之 丁略反下丈及注同 鬌 多果反 扱 本又作捷又作插初洽反徐采協反 使令 力呈反 紛
芳云反拭物巾或作帉同 帨 始銳反佩巾也 小觿 許規反本或作觿音同解結錐 金燧 音遂火鏡 拭物
音式 礱 力江反 捍 户旦反謂拾也 管遰 時世反徐作滯刀鞞也 筆彄 苦侯反 刀鞞
必頂反 鑽火 子官反 偪 本又作幅彼力反行縢也 行縢 徒登反 屨 九具反 著綦
其記反注反下同屨繫也 如父母 一本作如事父母 衣紳 如字又於旣反注同 簪 徐側林反又作南反
箴 之林反 線 息殿反 纊 音曠 縏 字又作鞶同步干反 袠 陳乙反又作帙 小囊
奴郎反又作橐徐音託 明爲 于僞反 衿纓 本又作紟其鴆反結也注同纓又作纓 衣燠 本又
作奧同於六反煖也 苛 音呵疥也 養 本又作癢以想反 搔之 素刀反摩也 怡說 音悅 苛
疥 音界說文云瘙瘍也 時便 婢面反 少者 詩召反後皆同 奉槃 芳勇反本或作
捧下同 長者 丁丈反後皆同 以帨 始銳反拭手也本又作挩同 以溫 本又作蕰又作
慍同於運反 藉也 字夜反 饘 之然反厚粥也 酏 羊支反薄粥也 芼 毛報反 蕡

字又作饙扶元反徐扶畏反大麻子注同 粱 音良 秫 音述 粥 之六反又羊六反 熬 五羔反 枲實
思里反 飴 羊之反餳也 堇 音謹菜也 荁 音丸似堇而葉大也 枌 扶云反白榆也 免 音問注同新生
曰免 薧 字又作藁苦老反乾也 滫 思酒反溲也 瀡 音髓滑也 以滑 胡八反又于入反諸卷皆同
以膏之 古報反 調 如字又徒弔反 和 如字又胡臥反 夏用 户嫁反 溲 所九反 未
冠 古亂反 爲迫 于僞反 而朝 直遙反下而朝同 後成人 如字徐胡豆反下同 衣
服 如字又於畝反 枕簟 徒點反 灑 本又作洒所買反又所賣反 埽 素報反 孺子
如樹反 蚤寢 音早 以上 以或作已上時掌反後放此 奉席 芳勇反下同 何鄉 許亮
反 將衽 而鴆反又而甚反臥席也 何止 本又作趾足也 臥處 昌慮反 縣衾 音玄 篋
枕 口協反 而襡 音獨韜也 不傳 丈專反注同移也 敢近 附近之近 箸 音筯又丁慮反
牟 木侯反齊人呼土釜爲牟 卮 音支酒器也 匜 羊支反一音以氏反杜預注左傳云沃盥器也 非餕
音俊 如堥 字又作鍪木侯反 應唯 于癸反徐伊水反 慎齊 側皆反 噦 於月反 噫
於界反 嚏 音帝 咳 苦愛反 欠 丘劔反 伸 音申 跛 彼義反 倚 於義反又其寄反
睇 大計反傾視也 視 如字徐市志反 唾 吐臥反 涕 本又作洟同吐細反 重衣 直龍反 袒
音但 裼 思歷反 撅 居衛反揭衣也 揭衣 起例反又起列反一音起言反 不見 賢遍反下
同 爲其 于僞反 可穢 紆廢反又烏會反 刷 色劣反 去 丘呂反 帶垢 古口反
請漱 素侯反後皆同 請澣 本又作浣户管反 和漬 似賜反 綻 字或作綻直莧反徐治見反
裂 本又作列 紉箴 女陳反徐而陳反下之刃反 補綴 丁劣反又丁衛反 猶解 胡賣反又佳買
反 燂湯 詳廉反溫也 潘 芳煩反淅米汁 靧 音悔洗面 瀾 力旦反 喪遽 其據反 以
篚 非鬼反 共湢 彼力反本又作偪浴室也 不嘯 依注音叱尺失反 障也 音章 解也
佳賣反下解倦同 若飲 於鴆反 食 音嗣 不耆 市志反 而去 起呂反本又作而食之 謂

難乃旦反姑子以渚反下同遠于万反懟直類反本又作懟姑縱本又作從足用反寧
數色角反譴責弃戰反猶爲于僞反說則音悅下同而撻四達反擊也
思貽以之反遺也遺也以季反謂傳丈專反介婦音界注反下同解勸本又
作倦其卷反掉磬徒弔反隱義云齊人以相紋許爲掉磬崔云北海人謂相激事爲掉磬也下家戶嫁反
使令力呈反私畜許六反又許又反又勑六反茝蘭本又作芷昌改反韋昭注漢書云香
草也昌以反又說文云虈也虈火喬反齊人謂之茝昌在反必復扶又反適子丁歷反皆齊
側皆反稰思呂反熟穫曰稰穛側角反生穫曰穛膷音香牛臛也臐許云反羊臛也膮許堯反豕
臛也字林云豕羹也火傚反牛炙章夜反下同胾側吏反牛膾古外反芥醬徐姐遵反
鶉順倫反鷃音晏公食音嗣酏食糝食並同爲鴽音如下文同重醴直龍反注同陪也
清糟子曹反徐[illegible]醇也常倫反清泲子禮反[illegible]酢七故反[illegible]截才載反[illegible]醷
本又作臆於紀反徐於力反濫力暫反以諸乾桃乾梅皆曰諸糗起九反又昌紹反餌音二下同
酏讀曰餈又作餰之然反又之善反檮本又作擣丁老反下同與餈本又作粢自私反下同糝西感反
狼臅昌錄反徐又音燭食音嗣飤也下菽食麥食食食齊皆同徐如字蝸力戈反醢而苽音孤
字又作菰同雉羹絕句麥食脯羹鷄羹絕句折之舌反稌音杜徐他古反稻也和
糝上胡䏶反下三敢反注同不蓼音了羹齊才細反下文同析星歷反下同濡豚音而
下同苞苦伯交反濡雞醢音海一本作醯呼兮反次下句同卵醬依注音鯤古門反魚子也亨
普彭反煑也荼也音徒作爛音闌本又作捫音門腶脩丁亂反蚳直其反蟻子也捶
脯徐之紫反蜱本又作蚍音毗蜉本又作蜉音浮卵鹽力管反爲胖音判視夏戶嫁
反下放此膏薌音香牛膏腒其居反乾雉也盧云雉腊也說文云北方謂鳥腊曰腒鱐本又作鱅所求反乾魚也
膏臊素刀反犬膏也麛音迷鹿子也膏腥音星鷄膏也說文作胜云犬膏臭也膏羶

式然反羊膏也爲其于僞反大盛音泰麕九倫反本又作麏又作麇下田豕麕同有軒音憲
出注後放此切肉如藿葉也蜩范上音條蜩蟬也下音犯范蜂也蠭本又作蜂芳凶反芝音之栭
音而本又作檽蔆音陵芰也椇音矩枳椇榛側巾反柹音俟柤側加反芰其寄反枳椇
上居氏反用韰戶界反俗本多作薤非也藙魚氣反茱萸也會古外反稽古兮反之擻色八反似
茱萸而實赤小和戶臥反注皆同又如字醯呼兮反酢也畜許又反又許六反鶉雞羹
本又作鶉雞羹魴鱮上音房下音敘烝皇絕句之丞反雛本又作鶵仕俱反又仕俱反賀讀魴鱮烝雛爲句
燒如字一音燒皇絕句雉皇此一句一讀雉薌爲句蘇荏而甚反言調徒弔反狼去起呂反下
並同尻苦刀反腦奴老反皆爲于僞反下皆爲同伏扶又反乳而樹反鰫魚音容
如篆直轉反鯁人本又作鯁古猛反字林云鯁魚骨也又工孟反竅也苦吊反膽丁敢反
攢之再官反本又作鑽庮音由惡臭也泠音零泠結毛如氊毳昌銳反而躁早報反
麃本又作爊劉昌宗音普保反徐芳表反又普表反而沙如字劉音所嫁反注同交睫音接腥依注作星
星云肉中如米者說文云腥星見食豕令肉中生小息肉也字林音先定反而般音班臂本又作擘必避反徐方避反漏
依注音螻力侯反鵠胡篤反鴞吁驕反胖音判鴇音保奧於六反鹿胃音謂字又
作膶同一薰許云反或作煮又作葷不解胡買反嘶也音西字又作斯音同腐臭扶甫反
前脛胡定反螻蛄音古鵝五何反鶩音木脾扶移反肶昌私反肉腥
音星字林作胜云不熟也先丁反聶而本又作攝又作牒之涉反下同麕爲九倫反辟雞必益反徐
芳益反注同爲宛于晚反脾婢支反諸醢徐呼兮反本或作醯鹿臡於偽反益
州人取麕殺而埋之地中令臭乃出食之名麕殑是也近由附近之近羹食音嗣注羹食并下文食禮同庪
食字又作疢九委反或居彼反本亦作庪於坫丁念反夾室古洽反又古協反同庾昌慮
反異粻知良反糧也字林云量也紾戶交反紟其鴆反本又作紟同衾冒亡報反不熯

乃管反於朝直遥反下同珍從才用反又如字不與音預下同齊衰側皆反衰
麻七回反東膠音交尋而況甫反縞古老反又古報反樂其心音洛下同忠
養羊亮反爲法于僞反德行下孟反三王有音又出注爲惇音敦
敦厚也淳熬之純反下五羔反下及注同淳毋依注音模莫胡反下同黍食音嗣炮
步交反若將依注音牂子郎反牂羊也刲苦圭反刳之口孤反又口侯反編必緜反又步典反
萑音丸蘆也以苴子餘反苞裹也以謹依注作墐音斤徐如字炮之絕句涂皆乾
絕句涂本亦作塗擘之必麥反絕句濯手直角反去其起呂反注同皽章善反皽莫也
糔息酒反又相流反又息了反溲所九反以付徐音賦鉅音巨其擄反鑊戶郭反使
湯一本作使其湯穰如羊反草也䰰莫上普伯反或普博反下亦作漠武博反解折星曆反
必胊音每徐士代反夾脊肉其餌音二筋腱也本或作鍛下句作餌筋音斤腱徐其偃反皇起

偃反一音其言反隱義云筋之大者王逸注楚詞云筋頭也醢與音餘湛諸子潛反直蔭反又將鴆反一音
陟鴆反注同漬也期朝音碁以洒所買反徐西見反而鹽音豔又如字乾而食之
一本無而食之三字濡肉音儒下同肝膋音遼徐音勞糝食音嗣下酏食同幪之
音蒙舉焦字又作燋子消反爲酏讀爲餰之然反又之善反注餰同臆音憶餐矣本又作餐
又作餐並同之然反又音贊闍寺音昏同杝本又作椸以支反枷音嫁縣音玄之楎音輝
篋笥息吏反竿謂音干楎杙音弋無間徐間廁之間皇如字讀年未
五十本又作年未滿五十必與音預不復扶又反下文夫復同姪大結反娣大計反兩媵
羊證反又繩證反齊漱爭皆反又音澣音浣下皆同如朝直遥反下文朝服注朝於君皆同爲繆
居虯反必後胡豆反辟女音避下辟人雖辟皆同敢見賢遍反下及注同使姆音茂
字林亡又反女師也一音母又音亡久反鄉前休亮反下文西鄉皆同接以依注音捷字妾反勝也下接子同謂

食音嗣下注食子食乳皆同射天地食亦反言承如字徐音拯救之拯大古音泰嫡
妾本亦作適同丁歷反一處尺御反者市志反爲兒于僞反下爲畋爲大溫皆同爲
鬌丁果反徐大果反夾囟音信又思忍反當楣音眉相息亮反孩而戶才反字又作咳
左還音旋轉也辯音遍下同如養羊尚反褖衣通亂反適子丁歷反注及下
同易諱以豉反三月之末一本作子生三月之末申纚音須食子音嗣注及
下文食母同勞賜力報反旬音均出注尊別彼列反下其別同食食上如字下音嗣
男唯于癸反徐以水反女俞以朱反然也鞶革步干反盛帨音成縿之
于綃反裂音列或音厲與音預如厲音列必後胡豆反數日所主反繻
字又作褵音儒袴苦故反請肆本又作肆同以二反習也爲大音泰舞勺章略反注同
而冠古亂反以衣於既反又如字惇行下孟反孝弟音悌孫友音遜注同

所好呼報反則去如字婉紆阮反徐紆願反娩音晚徐音万麻枲思里反絲
繭古典反織紝女金反又如林反組音祖紃音巡以共音恭絛也他刀反禮
相息亮反謂應應對之應接見賢遍反爲衒古縣反字本又作御字魚據反
玉藻第十三鄭云以其記服冕之事也冕之旒以藻紃貫玉爲飾因以名之卷之九
玉藻本又作璪音早二旒力求反邃雖醉反深也注同延如字徐餘戰反冕上覆也字林
作綖弋善反龍卷音袞古本反注同玄端音冕出注下諸侯玄端同而朝直遥反篇內除下注
朝之餘皆同則闔胡臘反左扉音非一本作則闔門左扉而餕音俊酏以支反御
贊音古纂人也上下時掌反哀樂音洛裨冕婢支反伯鷩必列反
男毳昌銳反大廟音泰後大廟同下天子戶嫁反辨色如字徐扶免反別也
別也彼列反必復扶又反相挾戶頰反四簋音甫本或作簠腊也音胃稷

食音嗣 同庖步交反徐扶交反下同 君子遠于万反 踐音翦子淺反出注 爲
早于僞反一皆爲猶爲明爲爲失皆同 春夏戶嫁反 衣布於既反注君衣布同 搢本
徐音箭又如字 去丘呂反下刷去同 珽他頂反 荼音舒 笏也音忽 遮列支奢反 靈
射音亦周禮作繹爾雅作謝 圻也勑白反 羔幦音覓徐苦狄反 虎犆依注音直下同 苓
也本又作軨音零 緣也尹絹反後文注皆放此 齊車側皆反下文注皆同 鄉明許亮反 東
首手又反注同 迅雷音峻又音信 衣服於既反下衣布同又如字 五盥音管 而頮
音悔 櫛側乙反 用樿章善反 機其既反 絺丑疑反 綌去逆反 刷色劣反 去
垢古口反 出杅音雩器也 浴 履蒯苦怪反 連用力旦反釋也注同 澀所戢反
便於婢面反 乃屨九具反本又作屨 煇如音暉 長三直亮反後放此 杅上
直口反 終葵如字終葵椎也 如椎直追反下同 相玉息亮反 珽他頂反本又作珵音呈

自炤音照 侯荼音舒出注 前詘丘勿反 後直如字徐胡豆反 懦者乃亂
反又奴臥反怯懦也又作儒人于反弱也皇云學士 圜音圓 殺其色戒反徐所例反篇內皆同 黨鄉
之細也退謂傍側也一本或作黨鄉之細者謂傍側也避君之親黨 爲于僞反又如字
躐力輒反 爲汙于僞反下爲大有同汙汙穢之汙又烏臥反 先飯煩晚反下至三飯文注皆同 辯
嘗音遍 辟貪音避 先徧音遍本又作備 覆手芳服反注同 敢飧音孫注反下同
循咡耳侍反 先君息薦反下同 從者才用反 凡侑音又 已偞虛涉反厭
也 猶大音泰下同 下洒如先典反又西禮反肅敬皃王肅作察云明皃也 言言魚斤反注
同和敬貌 油油音由悅敬皃本亦作由王肅本亦作二爵而言注云飲二爵可以語也又云言斯禮注云語必以禮也三
爵而油注云悅敬皃無已及下油字也 說敬音悅 隱辟匹亦反徐房亦反注同 而屨一本作而後屨
俛音免 逡七巡反 遁音巡 著屨丁略反 猶鄉許亮反 飲賤於薦反 用

扲於摽反注同 斯禁如字又音賜 始冠古亂反下冠而注始冠同 而澈音齋本亦作齋 繢
戶內反注繪同 緌本又作蕤耳隹反注及下皆同 齊冠側皆反下同 綦組音其徐其記反雜色也
以上時掌反下而上同後皆放此 縞冠古老反又古報反下同 子爲于僞反 冠卷起權
反下同 素紕音婢又婢支反 閒古閑反 傳直專反 惰游徒臥反 罷民音皮
屬武音欲 著冠丁直略反徐丁略反 去飾丘呂反下同 散送悉旦反注同
始衰所追反 不髦音毛 蓋僭子念反後同 朝玄直遙反 深衣三
袪起魚反本或無衣字 要中一遙反下文注同 縫音逢紩也 齊音咨本又作齋注同 紩也直乙
反徐治栗反 衽當而審反又而鴆反 屬衣音燭下同 袂可面世反 回肘竹丑反
今褎音袖下文同 袷二音劫曲領也 緣廣徐公曠反後放此 裏布音里 相
稱尺證反 不衣於既反注及下注同 織音志注織染同 染繒似陵反 去位如字 閒

色閒厠之閒 振絺依注爲袗之忍反禪也 禪也音丹下文注同 當裼思歷反 纊
音曠縣也 爲繭古典反 縕紆粉反又紆郡反 爲袍步羔反 絮也胥慮反 爲
絅苦迥反徐又音迥 爲褶音牒袷也 有黼音甫 哲音折 省依注作獮息典反秋獮名 君
衣於既反下文不衣同 復有扶又反 服與音餘 辟音避 君豹包教反 玄綃
音消綺屬 麛音迷 青豻音岸胡地野犬 絞衣戶交反蒼黃色 大蜡仕嫁反 臘
先祖力合反 見矣賢遍反注下注及下文同 以球音求美玉也 魚須文竹
崔云用文竹及魚班也隱義云以魚須飾文竹之邊須音班 無說本又作稅同他活反下及注同 事免
音問注同 爲必于僞反 指畫手麥反 造受七報反舊七刀反 去起呂反下注去
上則去飾同 素帶音戴 終辟依注爲裨婢支反下同徐又音卑下繇辟終辟皆放此 率下音律
注及下同 并必政反 紐女久反 用組音祖 下天子戶嫁反 繂音律 幓頭七消反又

七曹反 鞸音必 圜音圓 後挫作臥反 其頸吉井反又吉成反 再繚音了 無
箴音針 下士崔如字或戶嫁反 緼音溫赤黃閒色 韍音弗 幽讀爲黝於糾反黑也下同 韎莫拜
反又音妹 褘衣音翬許韋反注及下同 揄狄音搖羊消反翬揄皆雉名爾雅云伊洛而南素質五色皆備成
章曰翬江淮而南青質五色皆備成章曰鷂音遙謂刻畫此雉形以爲后夫人服也 翟雉直曆反 著於
直略反又丁略反 紳長音申本亦作申下同 而重直龍反 屈狄音闕注同 再命
禕衣依注音鞠居六反又曲六反 襢衣張戰反 褖衣吐亂反注作稅音同 屨齊音咨
本又作頤以支反齎注同 霤力救反 及袷居業反又交頰反 聽鄉許亮反 磬折之列
反又市列反篇末放此 裳緝七入反 使使上音吏下色吏反 鎮圭珍刃反徐音珍 徵
守手又反 漢使色吏反 事處昌慮反 士辟音避下亦辟辟先辟德皆同 祝
嘏古雅反 爲或于僞反下爲勿爲起事同 右徵張里反注同 所中丁仲反下文同 趨
七須反本又作趨 采齊依注作薺菜私反采薺詩篇名 周還音旋本亦作旋下同 宜圜音圓
折還之設反 玉鏘七羊反 見於賢遍反下同 非辟本又作僻匹亦反又婢亦反徐
芳益反 齊則側皆反注同 績側耕反結也屈也 有衡昌容反 與栽音災 眚
色耿反 組綬音受 而紕讀爲緇側其反 佩瑜羊朱反 而綦音其 佩瓀
而兗反瓀又作𤨏同 玟武巾反字又作砇同 而縕音溫 并紐必正反下女丑反 未冠古亂反下皆同
之稱尺證反 衣紒音計 肆束音肆以四反餘也 屨絢其俱反 見先
生賢遍反 幼少詩照反下少儀同 猶免音問 先飯扶晚反 客飧音孫注及下同
于核行隔反 所操七刀反 忖也本又作刌寸本反切也徐子本反 後君子
胡豆反 先君子悉見反 火齊才細反 補脫音奪 重也直用反又直龍反
覆案芳服反 慎乎尊卑也慎一本作順 有葷許云反注葷同 桃

茢音列又音例 去茢起呂反下同 皆造七報反注同 辟凶必亦反 邪也似嗟反
菼吐敢反郭璞云烏蓲也取其蓲爲帚 帚之手反本或作箒 爲君于僞反下注爲其同 復
以扶又反下不復同 辟也音避下辟尊者同 敵者本又作適音狄 不聽天丁反 唯而
于癸反徐以水反 親嚌才細反嚌也 杯圈起權反注同 卮音支 匜以支反 介拂
音界下及注同 閾魚列反門限也 中棖直衡反門楔也謂兩傍木 門楔徐古八反皇先結反 鴈
行戶剛反 相從悅宣反 屨闑音域又況域反 跬半徒報反 毋移上音無下如字
踈數色角反下同 靡迆羊爾反 圈舉遠反又去阮反注同 豚本又作豚同大本反徐徒
困反注同 齊如流音咨本又作齋同 曳踵章勇反 算處尺慮反 弁行皮彥
反急 剡剡以漸反字林因冉反 頤霤上音夷下力救反 爲遺音夷徐音追 宿
也 宿色六反本或作蹜同 惕惕音傷又音陽直而疾也 齊齊才兮反恭慤皃徐在啓反 濟
濟徐子禮反有威儀也 翔翔本又作洋洋音詳 齊遬音咨又側皆反下音速 蹙蹙子六反
不睇大計反 嗛於歛反 欬苦大反 立容德如字得也徐音置 如睹丁古反 纍
纍良追反 羸力皮反 憊皮拜反 顛顛字又作巔音田又丁年反 憂思息嗣反
視容本又作目容 瞿瞿紀具反又紀力反 繭繭古典反 暨暨其紀反 詻
詻五格反 視容如字徐市志反 辨卑讀爲貶彼檢反字林貶音方犯反 毋讇音諂又蕭
音盥注同 有下戶嫁反 顛實依注讀爲闐音田 自別彼列反又如字 分陜
失冉反 守臣手又反 之適丁曆反 謂見賢遍反 臣孽依注音櫱五葛反徐
五列反 傳陟戀反注同 遽其庶反 事使色吏反注同 爲賓必刃反介也注同

明堂位第十四 鄭云以其記諸侯朝周公於明堂所陳列之位

朝諸侯直遙反注及下皆同 辟王音避一本作辟正王 負斧音甫 依本又作扆同於豈反

南鄉許亮反注同　偝也本又作背音倍　屏風並經反　户牖音酉　九采七在反
四塞先代反注同又先則反　此周公明堂之位也本或無周公之字
上近附近之近　藩服本又作蕃方元反下同　壹見壹又作一下賢遍反下同　要服一遥反
䠞紂直九反　相武息亮反　頒音班　度量徐音亮注同　豆區烏侯反
筐音匡　筥紀呂反　千乘繩證反注同　畢侯必爾反本又作俾下同　綠縢大登反
韍音戴　弧音胡　韣音獨弓衣也　旂其衣反本又作旗音其　二旒本又作斿力求反
季夏戶嫁反注及下季夏夏礿皆同　以禘大計反　大廟音泰後大廟皆同　犧象素何反注下皆同
山罍音雷　灌用古亂反　玉瓚才旦反玉瓚也　彫本亦作雕　篹息緩反又祖管反又遵𠔍反
玉琖側眼反夏爵名用玉飾之　璧散先旦反注同　梡苦管反虞俎名　嶡居衛反又作橛夏俎名音同
禓而星曆反　昧音妹　任而林反或而鴆反　以沙素何反　黃[illegible]
[illegible]

不僭七尋反又則念反　副褘音輝注同　肉袒音誕　步搖本又作繇同以昭反　六珈音加
追師丁回反　揄翟羊昭反　夏礿音藥　秋省讀爲獮仙淺反　大蜡仕嫁反
巡守手又反　祀枋音方本又作方　索鬼所白反　門與音餘　有伉苦浪反
將將七良反　木鐸大各反　警衆京領反　藻本又作繅音早　梲專悅反
復廟音福注同　重檐直龍反注同　檐以占反　刮楹古八反　達鄉許亮反注同　反坫丁念反
康圭音抗出注　苦浪反　欂音搏又皮麥反一音旁各反徐又蒲麻反字林平碧反　盧如字本又作櫨音閭
侏儒音朱　劇莫何反　爲好呼報反　桴思音浮　鉤車古侯反
乘路徐食證反注同　爲藻力丸反　之綏依注爲緌耳佳反　謂注之樹反
旄牛音毛　於杠音江　大麾毀皮反　左仗直亮反　黃鉞音越　駱

音洛　黑鬣力輒反　蕃鬣字又作鬣音煩郭璞云兩被髮　騂剛息營反又呼營反　順
正音征又如字　爲純于僞反　大音泰本又作泰　著直略反注同　以斝音嫁又古雅反
其勺市灼反下同　夏禴音藥　裸用古亂反　蕢讀爲凷苦對反　桴音浮
葦于鬼反　籥音藥　蕢其位反又苦怪反　如笛本又作篴音狄　拊芳甫反　搏音博
揩擊居八反注同　大琴徐本作瑟　以穅音康　柷昌六反　敔魚呂反本又作圉
米廩力甚反　頖宮音判　之委于僞反又作積子賜反　瞽矇音蒙　貫
鼏古喚反　大璜音黃　封父音甫注同　分魯扶問反　縣鼓音玄注及下注同
簨本又作筍恤尹反　虡音巨　植我市力反又音置徐音徒吏反又徒力反　鼗鼓音桃
應音應對之應　朄音胤　和鍾章凶反說文作鐘以此鍾爲酒器字林之用反　女媧徐古蛙反又古華反
共工音恭　宓音密本又作虙音伏　戲音羲　無句其俱反字又作劬　重直龍反　辟
翣所甲反又作萋　植市力反徐徒力反　贏力果反　重牙直龍反　以挂音卦　縣
紘音宏徐　載以音戴　兩敦音對又都雷反　四連本又作璉同力展反　六瑚音胡
八簋音軌　椇俱甫反　斷木丁亂反又丁管反　蹷俱衛反　橫古曠反又音光又華盲反
言枳吉氏反　曲橈音擾　下跗方于反　楬徐苦瞎反注同又苦八反　周獻素何反
禿土木反　黻音弗　韎莫拜反　綏耳佳反注並同　綢練吐刀反注同徐音籌　從車才用反下同
遣車弃戰反　翣夾古洽反　柩路其久反　熏字又作纁香云反
縿所銜反　傳之丈專反注同　相綝本又作殺音試注同　有誄力軌反　人騶側爪反
於臺音胡　駘大來反　近誣如字又附近之近

喪服小記第十五　鄭云以其記喪服之小義　卷之十

斬衰七雷反下並同　括髮古活反　爲母于僞反注及下注同　免音汶篇內同　齊

衰音崔又作縗惡笄古兮反卷俱免反下皆同子冠古亂反下同髽側巴反
别男子彼列反下文有别注不服别畢别皆同苴杖七余反削杖思略反爲
父母于僞反下爲夫注爲無後並同長子丁丈反篇內並同稽音啓顙素黨反恩
殺所戒反徐所例反後文注同爲出母于僞反下注爲其族人爲其昆弟同所傳丈專反下
傳重皆同已上音紀王者如字又于況反下同禘其大計反兄縶知急反繼
禰乃禮反適士丁歷反篇內同不爲于僞反下注爲君母自爲已同祭殤音傷祔
食徐音附所食音嗣共其音恭爲墠音善徐徒單反已音以則
不爲于僞反注妾爲猶爲皆同之期音基下文及注不及期皆同無施以豉反其爲
妻于僞反注爲妻猶爲皆同伸音申正見賢遍反以上時掌反凡以上皆同養以尚反爲
父母于僞反下文不爲注不相爲同應歲應對之應益衰衰則並色追反下益

衰同不禫大感反則必爲于僞反注爲之下注父爲之下爲君皆同幼少詩照反説
喪皇他活反徐他外反注及下同補脫音奪朝覲直遙反閽寺音昏羣介
音界不爲君母于僞反下妾爲君注大夫爲庶子同去一起呂反下去杖并注同絰大結反
如要一遙反下文要絰注上至要皆同不辟婢亦反徐扶亦反如不知姓一本無知姓二
字報葬依注音赴芳付反下同喪偕音皆假令力呈反不厭一妾反徐於豔
反下文注皆同爲慈母于僞反下其妻爲爲母之爲妻禫爲庶母爲祖庶母皆同不貳降一本作隆
見同賢遍反亾則如字又音無昭穆常遙反後昭穆皆放此猶間間厠之間爲
父母妻于僞反注目所爲下文則爲其母子爲妻下注恩爲已爲之變爲今死者皆同冠而古亂反
視濯大角反漑祭古代反縞麻古老反下適戶嫁反下丁歷反得伸
音申養羊尚反惡其烏路反適祖丁歷反下女戶嫁反而省所領反下

及注同不爲衆子于僞反下注猶來爲下文爲出母爲夫杖同澡麻本又作藻音早一本
無麻字不絕本或作不絕本非也詘而丘勿反澡率上音早下所律反又音律而上
時掌反而糾居黝反徐居蚪反散帶先但反下文注並同廟從才用反母爲
長子于僞反注母爲子爲已下文爲父母並同報虞音赴下同皆冠如字又古亂反下及注皆同
爲兄弟于僞反下注爲人君爲母下文爲之小功皆同比反必利反絞垂古卯反不
縟音辱不朝直遙反下文同

大傳第十六

鄭云以其記祖宗人親之大義故以大傳爲篇

不王如字又于況反下同不禘徒細反下同大微音泰下文注大祖大王皆同熛怒必遙反
含樞紐中昌朱反下女九反招拒俱甫反叶本又作汁戶牒反汜配芳劍反省於舊仙
善反善也案爾雅云省即訓善息靖反無煩改字干祫音洽大難乃旦反壇大丹反墠音善

逡奔息俊反疾也注同追王于況反亶丁但反父音甫著焉知慮反祖禰
本或作祢年禮反昭繆音木别之彼列反下至其庶姓别文注並同繆讀莫侯反又音謬而聽
體寧反與焉音預不瞻本又作儋食豔反紕匹彌反徐孚夷反又方齊反錯也繆音謬本或作謬
度量音亮注同正朔音征殊徽諱韋反器械戶戒反别衣彼列反權
稱尺證反作諱許韋反長長並丁丈反後除注逮者長並同有别彼列反際會
音祭名著知慮反爲子于僞反下相爲同屬乎音燭是嫂本又作㛮悉早反名
遠于万反下同復謂扶又反則令力呈反人治之直吏反注同袒免音問殺同
色界反徐所例反而戚千壁反單於音丹婚姻如字繫之音計又戶計反弗别皇如
字舊彼列反注及下同綴之丁衛反連合也以食音嗣定繫戶計反一音計夫爲妻于僞
反下至其義然也注皆同而上時掌反别嫌彼列反不得爲于僞反下爲其士注死爲之爲

其妻爲之大功不相爲皆同 辟宗音避 世適丁歷反下文及注皆同 唯已音紀 無移本或
作施同以豉反移猶傍也 罰中丁仲反 無斁音亦 猒也於豔反下同
少儀第十七 詩照反少猶小也鄭云以其記相見及薦羞之小威儀
始見賢遍反下文注除二相見並同 聞名如字徐音問注皆同 嗛音謙本又作謙 遠之
于万反 重則直用反 傳辭丈專反下傳辭同 階上時掌反 罕見賢遍反 亟
見去冀反注及下同 數也色角反 皆爲于僞反下文爲君喪注雖爲並同 適它音他
本亦作他 從者才用反 朝會直遙反 致襚音遂 賈人音嫁徐音估注同 以
斂力豔反 文織音志鄭注周禮云畫繢之屬 納甸大見反 賵馬芳仲反 賻
馬音附 尸柩音舊 由便婢面反 有跪其委反 長臨直良反 排薄皆反
闔胡臘反又音合 說屨吐活反本亦作脫下注同 尊長丁丈反下文注尊長皆同 某音母 三

行下孟反 不度大洛反計也注同 民械戶戒反 不訾子斯反 氾埽
上芳劒反下悉報反 曰拚弗運反又作㨶 以鬣力輒反帚也 膺於陵反胷前也 揭以涉反舌
也徐音葉 絜清徐才性反又如字 將去起呂反下擢去同 自鄉許亮反 於著音尸
義與音餘下同 大卜音泰 恭孫音遜本亦作遜同 燕見賢遍反下請見同
畢褻息列反 不特本又作犆音特 不晝胡麥反 不婁本又作翣所甲反盧云扇
也 端慤苦角反 侍射食夜反下注客射同 拾取其劫反 直飲音蔭 不
勝詩證反 觥古橫反 不擢直角反去也 乘車繩證反 攣冰媚反 拖
徒可反又他佐反引也 諸簜徐音覓 苓也力丁反 右腋音亦 以散悉但反
請見賢遍反 朝廷直遙反後朝廷皆同 近君附近之近 曰罷音皮注同 師
還音旋下文注皆同 欠起劒反 伸音申 運笏音忽 還屨音旋 蚤音早

莫音暮 解倦古賣反 頻伸本又作嚬音頻 玩弄五亂反 易以豉反 汙
澤戶旦反一音烏 量音亮 乞假如字又音氣 爲人于僞反 遠罪于万反 不
窺苦規反 伺人音司 曲處昌慮反 或爭爭鬬之爭 不偷他侯反 不
長丁丈反絕句 無訕所諫反徐所姦反 疾惡烏路反 無讇勑檢反 而相
息亮反注同 怠惰徒个反 而更音庚 毋拔蒲末反注同急疾也王本作校古孝反 毋
報音赴 可卒才忽反 謂數色角反 循枉上音旬下紆往反邪曲也 可復
扶又反 意度如字本又作億音抑下大各反 於說如字注同又始銳反 鴻字又作洪 殺色界反
侈昌氏反 弇於檢反 毋訾子斯反 傳疑丈專反 之美音儀出注下同
濟濟子禮反 齊齊皇皇齊如字皇音往出注徐于況反 匪匪讀爲騑芳非反 牡
音母 長幼丁丈反下及注同 樂人音岳 興如字又許證反 道音導 諷誦福鳳反

大卷音權 大濩戶故反 龜筴音策 近尊附近之近 迫狹音洽 介
者音界 下人戶嫁反 低頭丁兮反 爲夫于僞反 柄尺兵命反 毋跣
悉典反 爲懽于僞反 稅屨本又作脫又作說吐活反 還立音旋注同 朝祀直遙反
公喪息浪反 傳乘上丈專反又繩證反下文除乘車同 弗賈音嫁 便也
婢面反下同 糟也早勞反 已解上如字又音異下庚買反 執紲息列反 守犬守又
反又如字注同 執紖丈引反 執靮丁歷反 畜養許六反 宋鵲七略反
也 囚俘音孚 稅綏本又作脫又作說同吐活反 袒音但 櫜音羔甲衣也 奉芳勇
胄直又反 鎧苦代反 弢吐刀反 兜丁侯反 鍪亡侯反 韣音獨弓衣也 執
拊芳武反 并於必政反 啓櫝音獨劒函 夫襓上音扶注同下如遙反劒衣也 劒
函音咸 襲卻去略反下文同 苞苴子余反 菌席音因 穎京領反注同警

枕也又坰迥反編束必縣反菅音姦葦于鬼反以裹音果著蓐上音宁下音辱
授穎役頂反削音笑辟用音避謂把音霸刺刃七智反又七亦反則辟
西亦反注同正鄉許亮反下鄉國同卒尚子忽反注同行伍戶剛反下音五主詞
況矩反險阻側呂反覆芳富反謂伏兵也徐音赴諼況煩反諼詐也或云諼譁之處昌慮反
虞度大各反下同先飯煩晚反下小飯同流歠昌悅反而亟紀力反注同噦
噫上於月反下伊結反數色角反噍字又作嚼子笑反又在笑反介爵音界注同僎爵音遵
爲騶責留反本又作騶音巡羞濡音儒擗之補麥反下同鯁肉格猛反易
離以豉反下同析也星麻反右腴以朱反腹下也右鰭音祁脊也脊子昔反祭
膴舊火吳反依注音冔況甫反徐況紆反大臠力轉反謂刳口胡反又苦侯反凡齊
才細反注及下以齊并注同謂食音嗣齊和戶臥反下齊和同由便婢面反謂

爲于僞反下爲君同軌媿美反范音犯兩軹音旨轊頭音衛軾前
音式圂腴圂與豢同音患濊本又作穢紆廢反一音烏外反必盥音管又古亂反不提
心丁禮反注同絕句捲苦圭反犂之本又作離同力兮反又力知反有湇起及反爲
君子于僞反注同葱薤戶戒反萎乾上於危反又於僞反下音竿進喙
許穢反出見賢遍反樽者本又作尊注下皆同鄉尊許亮反下鄉人同禨者
其記反醮者子笑反折俎之設反下及注皆同始冠古亂反聶而之涉反注及下皆同
爲膾古外反言牒直輒反復報扶又反麋鹿音眉爲軒音獻注同
麕俱倫反爲辟音擗又補麥反徐扶益反注同兔爲他故反宛脾上於阮反下毗
支反切葱若薤實之絕句皆菹莊居反與焄許云反淹之
於廉反又於劫反燔亦音煩柄尺兵命反齊之才細反帨手本又作挩始銳反

饋食音嗣擩于本又作擩而專反又而悅反徐耳誰反爲罔本亦作罔又作調亡兩反
道瞽音導爲其于僞反下爲宵下文爲人爲己同晃見賢遍反抱燋側角反
反又子約反或音在遙反未爇人悅反禮殺色戒反辟四亦反徐孚益反咡而志反
不歆許金反臭之許又反使者色吏反臂本亦作辟必豉反注同臑奴報
反又奴到反說文云臂羊犬讀若儒字林人於反九个古賀反下同植豕大得反折斷
丁管反又大喚反分之方云反又扶問反本又作个古賀反靡敝亡皮反注同彫幾其衣反注
同不組音祖滕大登反不常如字恒也本亦作甞秣音末穀馬稅亟本又
作極紀力反急也一音其力反沂魚巾反鄂五各反及紟其蔭反結也朱緅息廉
反又音侵鎧飾苦代反

禮記釋文

經四千七百二十二字
注一万四千二百五十六字

禮記釋文

唐國子博士兼太子中允贈齊州刺史吳縣開國男陸德明撰

學記第十八 鄭云學記者以其記人學教之義　卷之十三

憲憲音獻法也　以謏思了反徐所穆反小也　聞音問聲聞　擬度大洛反　長
戶嫁反　方策初革反　不琢丁角反治玉曰琢　大學音泰後大學皆同　兌命
依注作說音悅下兌命放此　不舍音捨　兌當徒外反　嘉肴戶交反　則睹丁古
反　己行下孟反下注德行同　自強其丈反又其良反下注同　相長丁兩反下注長釋長者皆
同　學學上胡孝反下如字　言學人胡孝反又音教　有塾音孰一音育　術
有音遂出注　中年徐丁仲反注同　猶閒閒廁之閒下同　大比毗志反　樂羣
五孝反又音岳下不能樂學同　斷句丁亂反　謂別彼列反　所趣七住反　鄉也
許亮反　之比必履反一音必利反　說服音悅　蛾子魚起反注同本或作蟻　蚍蜉上音毗下音
音浮爾雅云蚍蜉大蟻　乃復扶又反　大垤大結反毛詩傳云蟻冢也　之朝　朝服直遙
遙反　芹藻音勤早　宵雅音消小也　肄三本又作肆同以二反注同習也　宴樂音洛
相勞力告反又如字　爲始于僞反　鼓篋苦協反　孫其音遜注及下皆同　警
衆京領反　夏楚古雅反注同　榴也吐刀反爾雅云榴山榎　扑普卜反尚書云扑作
教刑　撻他達反　卜禘大計反　游其音由本亦作游　游假戶嫁反舊古雅反　弗
語魚據反　悱悱芳鬼反　憤憤扶粉反一本直作悱憤　學不獵等學胡
孝反注同獵音里輒反　長稱直吏反　操七刀反注同　縵末旦反　雜弄徂合反　博
依於豈反注皆同　不興虛應反　歆也許金反　謂閒音閑　樂其音岳又音
洛又五孝反　雖離力智反　呻其音申一音勑吟也　佔勑沾反視也　其訊字又
作誶音信問也　呻吟魚金反又作訡同　其難乃旦反　爲訾才斯反又音紫　于數
色住反　其施始豉反下同　也悖布內反　也佛本又作拂扶弗反　其去如字
又起呂反　心解胡買反　則志亡亮反　之易以豉反下文注皆同　禁於居鴆反又
音金下同　情慾音欲一音踰下注同　頓者徒困反　謂摩本又作靡亡波反徐亡髮反　思
專息吏反下思放同　切磋七多反　扞胡半反注同　格胡客反又戶隔反扞格不入也注同
不勝音升又升證反　凍洛胡客反下同此二字並從氵或水旁作非一音戶各反　時過姑臥
反　則壞音怪徐胡拜反　燕朋音宴下同　猶褻息列反　燕辟音僻注及下辟
同　道而音導注道示及下同　強而沈其良反徐其兩反下同　爲發于僞反下爲學者同
好問呼報反下好思好述同　長善丁丈反下文及注同　善教如字一本作學胡孝反　樂
放方往反　斆也胡教反　而藏子郎反　而解胡買反下文注同　美惡
烏路反又如字　顓頊上音專下許玉反　見與音餘　則齊側皆反下同　奉書芳勇
反　折而之設反　相說音悅　如撞丈江反　叩之音口　從容從依注讀
爲舂或容反　富父音甫　重撞直用反　而復扶又反　雜難乃旦反　語
之魚據反下同　雖舍音捨又如字注下同　良冶音也　錮音固　穿字又作穿音川　鑿
在各反　爲箕音基注同　撓而小反下同曲也一音女孝反　角幹古旦反　相勝音升
任也一本作稱尺證反　始駕者一本作始駕爲者　則貫古患反習也　無當丁浪
又主也下又注皆同　不治直吏反　不約徐於妙反沈於略反注同　不齊如字　或原
本又作源　或委於僞反注同　一勺時酌反

樂記第十九 鄭云名樂記者以其記樂之義

角徵張理反後放此　雜比毗志反下文同　猶見賢遍反　相應應對之應篇內同

彈其徒丹反足樂音岳又音洛羽旄音毛干盾本又作楯述允反又音允
翟羽音狄執籥羊灼反噍子遥反徐在堯反沈子堯反踧也謂急也以殺色界反徐
所例反其樂音洛嘽以昌善反寬綏也以散思旦反粗以采都反又才古反
踧也子六反寬綽處約反以道音導其行下孟反出治直吏
反下同治世之音絶句安以樂音洛絶句雷讀上至安絶句樂音岳以樂二字爲句
其政和崔讀上句依雷下以樂其政和撥爲一句下亂世亡國各放此以思息吏反又音笥和
否音不王藻音早御瞽音古幾聲居希反又音祈上下時掌反怗
徐昌廉反弊也懘昌制反又昌紙反敗也敝敗音弊則陂彼義反注同傾也其財
匱其媿反乏也迭相田節反猶散蘇旦反旄荒莫報反比於毗志反過
同也注同又如字濮上音卜水名誣上音無注同師涓古玄反爲晉于僞
反下爲作法度同分也扶問反克諧戶皆反而治直吏反下民治行同則幾
音機一音巨依反注同食饗音嗣下食饗同踈越音踈下同壹倡昌諒反注同腥
魚音星不和胡臥反瑟底都禮反畫踈音獲祫祭音洽不臑
音而肉湆去及反好惡上呼報反下烏路反又並如字後好惡二字相連者皆放此猶見
賢遍反知誘音酉猶道音導有悖布內反下同淫佚音逸強者
其良反脅弱許劫反知者音智苦怯起劫反以遏於葛反本亦作節
衰麻七雷反安樂音洛冠古亂反注同笄音雞以別彼列反下文注皆同
樂勝始證反析居思歷反飭貌音敕本又作飾音式斌斌彼貧反本又作彬
好惡著張慮反不肖音笑必易以豉反注同不爭爭鬭之爭明
長丁丈反若敖五羔反賢知音智相沿悅專反因也述也功偕古諧

反俱也作大濩戶故反下同屈伸音申綴兆丁劣反徐丁衛反下綴遠綴短皆同
簠簋上音甫下居洧反並祭器名上下時掌反周還音旋裼思歷反襲
音習謂鄭作管反後同無邪字又作耶同似嗟反王者如字徐于況反治定
直吏反注治定治主下治辯同治辨本又作辯舊音遍案廣雅辨徧也薄莧反辨徧音遍孰亨
沈普衡反徐許兩反獻爛在廉反後同禮粗倉都反後皆同則偏音篇下同所好呼報
反淫侉苦瓜反及夫音扶下皆放此夏長戶嫁反下丁丈反下注長養皆同仁
近附近之近又其靳反下同惇和音純本又作彰地卑如字又音婢下同上齊上時
掌反齊依注讀爲躋又作隮子兮反升也相摩本又作磨末河反迫也相蕩本或作盪同大儻反
動也雷霆音廷又音挺奮之甫問反奮迅也易作潤之煖之徐許袁反沈況遠反
猶迫音伯奮訊本又作迅音信而蟠步丹反委也或蒲河反注同樂著直略
反處也注著之言同大始音泰注同言處昌呂反夔求龜反舜臣命女音汝
舞行戶剛反下同知其行下孟反注同大咸如字一本作大卷卷音權韶
上遙反注同大濩音護則饑居祈反法治直吏反注同夫豢音患養也
穀食音嗣善酗許具反綴知劣反以樂之音洛下所樂哀樂康樂皆同
之分扶問反著其知慮反心知音智應感於鑑反篇內同猶見
賢遍反噍子遥反殺色界反又色例反思憂息吏反又音斯嘽昌善反諧戶皆
反慢本又作慢莫諫反易以豉反注同粗七奴反廣賁依注讀爲憤扶粉反勁
正吉政反寬裕羊樹反肉而救反肥也注同好呼報反流辟匹亦反邪
散似嗟反後皆同狄成他歷反注同滌太歷反注同濫力暫反子札側八反賁
讀音奔又補義反校憤本又作交古卯反又音郊僭差子念反之儆戶教反稽

之吉賓反 道五音導 之行下孟反 不懾之涉反 四暢勑亮反 恐
懼曲勇反 省西頂反 猶度大各反 興道上許膺反下音導 諷誦芳鳳反
大卷音權 之稱尺證反 比終毗志反 大蔟音奏下七豆反 長幼丁丈
反下同 形見賢遍反 土敝音弊 禮慝吐得反注及下同 慢易以豉反 流
涵蘇鮮反 狹則音洽注同 平和胡卧反 慝穢字又作薉紆廢反徐烏會反 倡
昌尚反又音唱下同 其分扶問反 其行下孟反 惰徒卧反 邪辟匹亦反 心
知音智 以著張慮反 假祖古伯反 周還音旋注同 迭相大結反 中
呂音仲 鄉方許亮反 詩言其志一本無言字 歌詠音詠 以警
音景 見方賢遍反下及注皆同 以著張慮反注同 往復音伏 以飭音勑注同 來
拔步葛反又皮八反 獨樂皇音洛 不厭於豔反 以好呼報反 以聽
過本或作以聖過如字 鳴鐃女交反 施也始豉反 九流本又作旒音流 黑緣
悅絹反 來朝直遙反 去僞起呂反 僨天音奮猶係象也 精粗七奴反 理
治直吏反 訢合依注音熹許其反猶蒸也一讀依字音欣 煦況甫反許具反徐 嫗於具反徐於甫
反下及注同 區依注音句古侯反徐丘于反一音烏侯反 萌莫耕反 翼奮方問反 角
觡古伯反無鰓曰觡 蟄蟲直立反 嫗伏扶又反 孕以證反 鬻音育生也徐又
扶表反 胎生他才反 不殰音獨鄭云內敗曰殰案謂胎任不成也字林云胎敗 卵生力管
反 不殈呼闃反范音溢徐況逼反一音況狄反卵拆不成曰殈殈拆裂也 猶蒸之膺反 無鰓
息才反 內敗乃對反或作胥肉之字者誤 鋪筵普胡反又音敷 去僞起呂反 而
上如字或時掌反 行成下孟反注同 才技其綺反 爲治直吏反 今夫
音扶下同 以廣如字舊古曠反 弦匏白交反 笙音生 簧音黃 拊鼓音撫注同

復音伏 以相息亮反注同即拊也以韋爲之實之以糠王云輔相也徐思章反 訊疾音信 大
師音泰 播樂彼佐反 鞞音陛 以糠音康 漆音七 甬音勇 有椎直追
反 進俯本又作府 以濫力暫反 溺乃狄反 及優音憂 侏音朱 儒音儒
獶乃刀反獼猴也 雜依字亦作糅 獼音彌本亦作彌武移反 猴音侯本亦作猴 所好呼報
反注同 相近附近之近徐如字 鏗苦耕反 鎗七羊反又士衡反 時當丁浪反下及注
同 疾疾勑覲反 莫其亡伯反 克長丁丈反注同 王此于況反 克
俾依注音比必履反注同徐扶志反 帝祉勑紀反 施于以豉反注施延同 應和如字
又胡卧反 炤臨上音照本亦作照下如字 勤施始豉反 徧服音遍 玩習又作翫音
五換反 燕女於見反安也 趨音促 數音速 傲字又作敖同五報反 辟匹亦反徐芳益反
喬志音驕本亦作驕 敗名必邁反 孔易以豉反 鞉鼓音桃 椌苦江
反柷也 揭苦瞎反敔也 壎許袁反 篪直支反 柷昌六反 圉本又作敔魚呂反
簨恤尹反 虡音巨 竽瑟音于 以和如字徐胡卧反 獻酬市由反 酳
音胤又仕覲反 酢音昨 長幼丁丈反 聲鏗苦耕反徐苦庚反 立號胡到反 立
橫古曠反充也下及注同 石聲磬依注音罄口挺反一音口定反 聽磬口定反 封
疆居良反下是疆同 聲濫力敢反下及注皆同 立會戶外反又古外反下同 畜聚
勑六反 擥力敢反 鼓鼙步西反 聲讙呼端反又音喧 思將子亮反下注大
將下將帥同 帥本又作率所類反下將帥同 讙囂許驕反又五羔反 鎗七羊反又吐衡反徐勑庚
反 牟賈亡侯反 侍坐才卧反又如字 咏嘆上音詠下音歎 淫液音亦 不
逮音代又大計反 歌遲直冀反 蹈厲音悼 已蚤音早 憲左依注音軒 其
傳直專反下文注同傳猶說也 老旄莫報反下同 萇弘直良反 遲之遲並直

詩反徐直尼反吾語魚據反女音汝下且女同大公音泰周召音邵注及下同之
治直吏反下注及下同持盾述尹反又音允失行戶剛反下同且夫音扶復
綴丁劣反又丁衛反及注及下同孟津本亦作盟音孟夾振古洽反注及下同鐸大各
反一刺本亦作壹刺七亦反分夾扶問反注同分部曲牧野音也徐又以汝反欲
語魚據反反商依注音商封黃帝之後於薊音計今涿郡薊縣是
也即燕國之都也孔安國司馬遷及鄭皆云燕國郡邵公與周同姓案黃帝姓姬君奭蓋其後也或黃帝之後封薊者滅絕而
更封燕郡乎疑不能明也而皇甫謐以邵公為文王之庶子記傳更無所出又左傳富辰之言亦無燕也於祝之六
反於杞音起使之行下孟反注同視也商容如字孔安國云殷之賢人也鄭云商禮樂
之官也而復音伏弛政始氏反注同廢也華山戶化反如字又而弗復
扶又反下同衅而字又作釁同許靳反倒載丁老反建依注讀為鍵其展反徐其偃反櫜
音羔注同殽虛音墟皆令力呈反去其起呂反苛政音何本又作苛役也
甲鎧苦代反又開改反為鑄止樹反郊射食亦反左射下右射同沈皆食夜反貍
首力之反騶虞側由反貫革古亂反後同裨婢支反搢音進笏音忽
虎賁音奔注同憤怒也孔安國云虎賁若虎賁獸言其猛也說劒吐活反朝覲直遙反
射穿食亦反衣裨衣上於既反下如字而冠古亂反猶捷本亦作插
初洽反徐采協反憤怒扶粉反食三老音嗣五更古衡反注同大學
音泰注大學同而饋其媿反而酳音胤又仕覲反弟也大計反東膠音交
則夫音扶為重下偽反則易以豉反下反注皆同子如字徐將吏反諒音亮
油然音由好觀行成下孟反與爭爭鬬之爭德煇音輝而錯本亦作措
同七路反其減胡斬反又古斬反注及下同勉強其丈反又其兩反則銷音消有報

依注讀曰褒音保毛反下同則樂樂上音洛下音岳而耐古能字下及注同三台
吐才反以道音導繁瘠在亦反廉肉如又反注同邪氣似嗟反曲
折之設反鴻本亦作洪殺色界反徐所例反闋作苦穴反族長丁丈反閨
門音圭比物毗志反注同雜也以飾音式又音勑詘伸丘勿反要其一遙
反注要猶會同行列戶剛反注同荷戈本又作何胡可反一音河與綴詩作役同都外反
鈇方夫反又音甫鉞音越其儕仕皆反輩也猶輩布內反子贛音貢請
誦七領反徐音情能斷丁亂反下及注同好禮呼報反文換戶亂反下行
戶剛反字處昌慮反而屢力住反數也色角反下同上如時掌反抗
苦浪反如隊直類反如折之設反槀苦老反倨音踞中矩丁仲反句
中紀具反鉤古侯反纍纍本又作累力追反說之音悅和續胡臥反

雜記第二十鄭云雜記者以其雜記諸侯及士之喪事卷之十二
乘車繩證反下及注同左轂工木反其綏依注作緌耳佳反下及注同復音伏下同
于使羊汝反褒衣本又作褒保毛反後皆同去其起呂反下去輤同其輤
千見反注與蒨同有裧昌占反緇裳帷本或作緇布裳帷將賓必刃反本或作
賓音同取名於櫬初覲反又楚陣反與蒨絕句一本作蒨讀以與字絕句與則音餘蒨
旆上千見反下步貝反邊緣悅絹反為說吐奪反本亦作脫下并注皆同亦僾音愛隱義
云僾之言䝉也庾依韻集大兮反息也遠之于万反輲車依注作輇及搏同市專反又市轉反注及
下同所別彼列反蜃車慎忍反相近附近之近以楯一本作輴勑倫反下同
葦席于鬼反凡訃音赴注及下同長子丁丈反後長子皆同大子音泰後大子同
適子丁歷反下文注適子其適宗適適妻並同適者依注音敵大歷反下適者同使某實

依注音至下同朝廷直遥反下注同大夫爲其于僞反下士爲其同注除爲士婦爲爲正皆放
此齊晏於諫反晏嬰一盈反麤衰七雷反苴七餘反絰大結反杖
菅古顔反屨九具反食粥之六反倚廬於綺反寢苫始占反枕
草之鴆反下同其縷力柱反齊斬音咨下齊衰皆同不緝七入反以上
時掌反卷內以上皆放此高行下孟反賢著知慮反則爲其于僞反下則爲之注
爲之造字皆同而著丁略反朝服直遥反注及下文皆同之絁音準又之閏反藨
音薦本亦作薦讀賵芳鳳反宗人相息亮反注同以鞠九六反又曲六反注同
以襢張戰反復音伏狄稅他喚反下文放此爛力旦反脫音奪下同叔隗
五罪反趙衰初危反下之戶嫁反作展張戰反下同有褘音暉自
揄音遥下文并注同紗縠戶木反皆袍步羔反不襌音丹令袿音圭
襈仕眷反重直龍反繒矣英陵反陽長丁丈反褕絞戶交反注同
屬於音燭注反下條屬并注同翟也音狄去振起呂反下同大夫附依注作祔
音同下並同昭穆常遥反卷內皆同別於彼列反并祭必政反敢援音袁
要絰一遥反麻重直龍反功衰七雷反冠而古亂反下而冠同之
稱尺證反惻怛旦末反散帶悉但反後散帶皆同妾爲于僞反下不爲妻注爲舊君同
以殺色界反徐所例反與殯音賓錫衰思曆反辟尊音避稽徐音啓
顙桑黨反以別徐彼列反注同右縫音逢注同又扶用反大古音泰下大古同異
材才再反又如字右辟必亦反下同縿纓依注爲澡音早縿當所銜反又音早而
絞古卯反朝服直遥反後朝服放此注同去其起呂反注同相繸音遂遣
車弃戰反注同下遣車遣奠皆放此者與音餘九个古賀反下同有章本或作章

音同注亦同隱翳於計反載粻陟良反米糧也脯醢音海義稱昌升反又
尺證反衣衰上於旣反下七雷反下同玄縞古老反又古報反注同冠卷苦圓反
而迎魚勑反注同鬯勑亮反本亦作暢臼其究反以椈弓六反柏木也杵昌呂
反以梧音吾桐木也以擣丁老反本亦作擣枇音匕本亦作朼音同注同長三
尺直亮反下同刋苦干反削也其柄兵命反率帶上音律下音帶本亦作帶繂
也音律加箴之金反甕於貢反盛醯醢之器甒音武瓦器筲所交反竹器衡依注
作桁戶剛反徐戶庚反庪也實見音閒廁之閒棺衣也注同閒如字注同徐古莧反一解云鄭合見閒二
字共爲覸字音古辯反折入之設反注同承席也形如牀無足也以庪力委反又九僞反徐居綺反字
亦作庋同重直龍反埋之亡皆反所倚於綺反處昌慮反皆辯音遍不
帷位悲反殯肂以二反埋棺之坎其居字林戶臘反閉也纂文云古闔字玉篇羌據公荅二
反云閉也遂去起呂反繭古典反與稅他喚反注同繐許云反衻字又作袡而占
反裳下緣也王肅云婦人蔽膝也大襡音燭絖字又作纊苦曠縕于粉反爲袍薄勞反
一稱尺證反下放此之緣悅絹反爲君于僞反又如字使色吏反復音伏官
館本亦作觀音同必拾其劫反下同卷衣音袞古本反申重直龍反又直用反下
同佩韍音弗稱尺證反下同與音餘一股音古纏絰直連反鋪席
普胡反又音敷徐芳烏反後放此絞戶交反下文同紟其鴆反爲之于僞反廣尺古曠
反長直亮反終幅方服反其介音界後皆同相者息亮反下皆同知
適丁曆反含者本又作唅說文作琀同胡闇反下同襚音遂執要一遥反內霤
力救反賈人音嫁介賵芳鳳反孤須矣從此盡篇末皆無其字有者非陳
乘繩證反注同北軸竹由反車轅也鄉許亮反注同不見賢遍反上客臨

如字視也徐力鴆反注及下同一介音界舊古賀反相息亮反執紼音弗實爲于僞反
寡君命絕句下放此毋敢音無下同使臣色吏反注同爲恭如字舊于
僞反下同與客拾其劫反辟其音避下辟之同士盥音管于斂力劍反下同
馮之皮冰反本或作憑下同脫字音奪重著直用反夜燎力召反又力弔反
乘繩證反注同執引以刃反一音餘刃反

雜記下第二十一

猶爲于僞反下乃爲同期大功音基殤長丁丈反下長又同旣顈口迥反徐
孔穎反泲苦頂反草也注同又喪如字又息浪反下又喪同去麻起呂反附於義作祔出注
未袷音洽將與音預下同視濯大角反其它音他同處昌慮反下之處同
使者色吏反差緌初賣反又初佳反適子丁歷反爲新于僞反下爲人說同
之酢音昨嚌之才細反皆啐七內反徐倉快反入口也脊爲徐在益反稱
其尺證反下同少連詩召反不解佳賣反注同期悲哀音基息情
徒臥反解倦其卷反堊室烏各反字亦作惡同時見賢遍反注同長中丁丈
反已殺已或作以下色界反徐所例反醲美女龍反目瞿九遇反下同朝服
直遥反注及下武叔朝皆同釋禫大感反緌冠息康反黑經白緯曰緌當袒音但犆
牲音特同與音餘祝之六反徐之又反注同稱昌升反徐尺證反注祝稱同相爲于僞
反下賓爲飯爲其同闗轂工木反輠胡罪反又胡瓦反又胡管反迴也州仇音求鑿巾
在各反以飯扶晚反注同冒者莫報反下及注同揜形於檢反將惡烏路反
旣遣棄戰反注同而裹音果餘與音餘異與同注何不見如字夫大
音扶卷三紀轉反又厥挽反歸于如字徐音匱注同非爲于僞反注及下注爲毋爲姑姊
妹皆同問與賜與並音餘注皆同滅脫音奪下同問遺于季反下文皆同必
三如字又息暫反施惠始豉反縣子音玄期之音基下同如剡徐以漸反惻
怛旦末反執紼音弗功衰弔本又作大功衰弔庾云有大字非不與音預下文注不
與同旣封彼驗反又如字執贄音至盈坎口敢反下同長少丁丈反下詩詔反
爲壙苦晃反又音曠視不如字徐市志反皆爲于僞反注爲食父爲王父母所爲亦爲不爲並
同人食之音嗣注見食同鹽酪音洛食食上如字下音嗣酢七故反截才代
反有瘍音羊有創初良反無免音問注同於堩古鄧反道路也不辟
音避注同期之音基給繇音遙本又作傜鷖於奚反彌徐五兮反一音迷啼徒奚
反本又作諦同號徐本作唬胡刀反不傀於豈反下文同說文作悠重則直龍反喪冠
古亂反下及注皆同三者息暫反取婦七住反又如字侈昌氏反袂彌世反不
與音預注同聲聞音問又如字辟琴音避一音婢亦反不紳音申要絰
一遥反下大結反衣采者於旣反又如字玄纁許云反不䋎本又作菲扶味反
丗柳良九反相者息亮反下及注皆同飯九扶晚反注同飯含本又作唅胡闇
反下文同賵臨如字徐力鴆反無筭悉亂反比葬必利反下同爲士于僞反
銜枚音梅執鐸大洛反羽葆音保執引以愼反注同以茅亡交反
朝于直遥反道正音導鏤音陋簋音軌朱紘音宏反坫丁念反藻
音早梲章悅反有笄音鷄上屬音燭薄音博又皮麥反又步博反徐又薄歷反櫨
音盧侏儒音朱不弇於檢反本亦作揜言併步頂反偪下皆偪本又作偪越
疆紀良反自闈音韋宮中之門劉昌宗音暉髽麻側瓜反嫂不悉早反遠
別彼列反無其行下孟反駑馬音奴自貶必檢反易共以上

跛反音恭六種章勇反璹悲而樹反本亦作㩲乃復扶又反於蜡仕[illegible]
反樂乎音洛下及注同索也色百反下同屬民音燭先嗇音色飲
烝之承反勞農力報反非女音汝不弛戶是反下及注同弓弩
乃古反大廟音泰外宗爲于偽反注同下爲其之服下注爲其亦同爲火爲廏焚九又
反上以時掌反辟也匹亦反不與焉音預注同弗辟音避注同
同僚本又作寮力彫反內難乃旦反下同厚半戶豆反剡上以冉反
晝之胡卦反徐胡麥反再行戶剛反奚當如字注同舊丁浪反則釁許覲反
反純衣側其反拭羊音式于碑彼皮反拭靚本亦作靜同才性反刲
羊苦圭反夾室古洽反其衈如志反刉古代反又古對反一音其旣反珥
如至反皆鄉許亮反下同朝服直遙反注同以猳音加尊彝以之反
比至必利反使者色吏反下使臣使者同儐者必刃反本又作擯傳焉
丈專反器皿武景反字林又音猛所齊子兮反下同畀所必利反與也又婢支反
也而共音恭粢盛上音咨下音成不肖音笑不敢辟音避少施
失召反下及注同食我音嗣而爲于偽反下爲亦爲同倨音據優武諫反本亦作
慢施父音甫吾飧音孫十个古賀反其卷音眷徐紀勉反云
與音餘婦見賢遍反下注同供恭用反養羊尚反不復扶又反又則
鬈音權又居阮反去之起居反髺丁果反紒音計字又作紛韠音必長三
直諒反下廣古曠反下同會古外反注同紕婢支反又方以反注同純以
之閏反又支允反紃以音巡徐辭均反領縫扶用反下同之絛本又作絛
同吐刀反

喪大記第三十三

鄭云以其記人君以下始死小斂大斂殯葬之大事故以大記爲名

卷之十三

皆埽悉報反爲賓于偽反下爲其賓爲主人皆同徹縣音玄注同士去
起呂反注及下同東首手又反下注南首同北牖依注音酉舊音容爲墉
音容廢牀仕良反本或作床字褻衣息列反新朝直遙反後朝服皆同屬纊音曠
音曠新綿也一音古曠反易動以豉反適寢丁歷反注同正𦡀昌慮反下同林
麓音鹿階梯他兮反簨息尹反虡音巨以卷本又作袞同古本反注同屈
狄音闕注同玄赬勑貞反襢衣知彥反稅衣他亂反東榮如字屋翼
也劉昌宗名營三號戶高反注同捲衣俱勉反徐紀阮反褘衣音暉以鷩必列
反揄狄音遙以毛毛昌銳反東霤力又反以箧苦牒反乘車繩證
反左轂工木反之惡烏路反衣尸於旣反注衣尸同以斂力驗反後不出
者皆同而去起呂反以袡而廉反婦人嫁時上服人謕大兮反本又作啼扱
本亦作攀普班反一音班援音袁徐于願反爲寄于偽反下皆同下注爲母爲其罷倦音同徒跣
悉典反扱初洽反衽而審反又而鴆反裳際也拊心音撫使者色吏反鄉其
許諒反馮之皮冰反本或作憑後皆同人袒大旱反說髦本作稅同他活反徐他外反注
同髦音毛人髽側瓜反奉尸芳勇反注同夷于堂如字夷尸也陳也本或作侇同
音移一本作奉尸于堂從而才用反又如字氾拜芳劒反而免音問後放此拾
踊其劫反裼裘思歷反之卷起權反出壺音胡縣之音玄反下注同
代更古行反下同罷音皮倦其卷反爲漏音陋給爨七亂反又七官反下
爨鼎同爲㪺音俱水斗也隱義云容四升也挈壺苦結反又音結下君戶嫁反下成君

不相下下大夫同照饌仕眷反滅燎力召反又力弔反南鄉許諒反事處

昌慮反以衰七雷反人爲于僞反下人爲注爲下注爲君皆同竟内音境下同輯

之側立反下同斂也則去起呂反後去杖皆同以見賢遍反斂也力檢反下同以

杜知主反近尸附近之近爲夫人于僞反下及注妾爲君爲人得並同棄杖本亦

作古弃字斷而丁管反下注斷足爪同大盤本又作槃步干反造冰七報反下及注

皆同造猶内也士併步頂反注同襢之善反單也注同第側里反簀也含一胡暗反

濡奴亂反下又同濯直孝反下文同于坎口感反札側八反爛力旦反袒簀

音責盛水音成廣八古曠反長丈直亮反深三尸鴆反幠用好胡

反去死起呂反注同楔齒桑結反角柶音四綴足丁劣反又丁衞反下注同

適室丁歷反管人如字掌管籥之人又古亂反掌館舍之人也下同汲音急不說

吐活反繘均必反汲水綆也抗衾苦浪反舉也用盆蒲奔反沃水烏谷反用

枓音主又音斗絺巾勑其反一本作綌去逆反挋音震拭也如它音他下同挋拭

音式差七何反淅也注差淅同沐音木甸人田遍反爲坄音役鄭注儀禮云塊竈也陶

人音姚出重直龍反鬲音歷煮諸許反西北厞扶味反隱也舊作扉音非門扉

也爨之七亂反差淅先歷反其瀋芳袁反米汁也差初佳反率音律又音

類而上時掌反食粥之育反又音育下同一溢音逸劉昌宗又音實下同莫一

音暮疏食音嗣下及下注疏食皆同不盥古緩反於篹本又作匴又作算悉緩反又蘇管反

竹管也以醯呼雞反杯杅音于竹筥居呂反歠昌悅反手版扶晚

反作簨息尹反徐音撰期之音基下同爲母爲妻並于僞反下注爲皆同不

與音預下同比葬必利反君食之音嗣下父之友食之皆同不辟音避粱

肉音良粱米也以簞徒點反以葦于鬼反有莞音官又音完布絞

戶交反後同縮者所六反縞衾古老反九稱尺證反杜預云衣單複具曰稱後放此

絞紟其鴆反後皆同縮從足宋反連數色主反見之賢遍反絞一

幅本又作畐方服反爲三絕句不辟絕句補麥反又音辟徐扶移反無紞丁覽反

廣終古曠反析其思歷反下同之強其丈反被識式成反又音志又音式下

同去之起呂反下注同不倒丁老反注及下同散衣悉但反無禭音遂複

衣音福褶音牒袷也袷也古洽反袍必步毛反不禪音丹繭古典反

與稅吐亂反袡而廉反纁許云反紾絺之忍反亦爲于僞反下文則爲之

同之篋苦協反不詘丘勿反綌紵直呂反便也婢面反大胥

依注作祝之六反下同胥樂官思餘反不紐女九反舊而愼反鄉左許亮反

士輿音預注同爲埶音執本亦作執錦冒莫報反下及注同黼音甫殺色戒反徐

所例反下及注同之裁才再反注同韜尸本又作弢吐刀反下同鋪席普吳反又音敷

下皆同巫止本或作巫止門外門外衍字耳圭辟必亦反凶邪似嗟反姪大結反

娣大計反長子丁丈反下同服膺於陵反奉之芳勇反拘之音俱

一音古侯反同處昌慮反居倚於綺反苦始古反枕之鴆反凷苦内反

襢章善反注同露也障之音章下同柱張主反楣音眉見面賢遍反適

子丁歷反屬目音燭無辟音避下注辟同黝於糾反堊烏路反又烏各反注

同禫而大感反作道音導不復扶又反期居音基下同爲母

爲妻並于僞反下爲之賜注爲之則爲並同以上時掌反直君如字又音值當也先

後君悉見反下胡豆反一音並如字夾階古洽反祝相息亮反下相亡並同下正

君戶嫁反屬六音燭後皆同椑步歷反四重直龍反下同水兕詞履反被之皮義反下同其厚戶豆反杝棺以支反是差初佳反徐初宜反時僭子念反金鐕子南反釘也椓陟角反本又作琢著直略反小要一遙反下同鬠爪音髺亂髮下側巧反實于綠音角出注小囊乃剛反徐音託盛之音成爲蔞魯口反用輴勑倫反櫕才完反下同以幬音道注同覆也不暨其器反注同見衽賢遍反注同猶菆才工反本亦作叢記參初金反差初宜反題音啼湊七豆反四注徐之樹反下同差寬初賣反又初佳反掘地其越反又其勿反作錞徒對反又徒臥反又徒猥反作埻依字支允反又支閏反徐都臥反沈都雷反熬五羔反四種章勇反下及注同八筐音匡魚腊音昔蚳音坻蜉音浮黻三音弗錦褚張呂反下同加僞依注讀爲帷位悲反齊五如字徐才細反黼翣所甲反皆戴丁代反下及注同纁披彼義反徐甫髮反下同戴綏依注爲綏音蕤耳佳反下同紐女九反揄絞音遙注同緇側其反及壙苦晃反惡烏路反其以衣於旣反下衣以皆同以上時掌反下以上同車苓音零縣池音玄下皆同動搖音遙一音以照反則去起呂反齊象車蓋蕤絕句一讀以蕤向下爪古華反分扶問反又皮莧反又夫云反廣三古曠反高二古報反又如字柄長直諒反又如字後放此而從才用反用輴依注音輇市專反下同王勑倫反四綍音弗二碑彼皮反御棺一本作御柩羽葆音保用國依注亦作輇市專反王如字云一國所用比出必利反注同作團徒丸反曰引音胤爲率音律凡封依注作窆彼驗反下及注機封同以咸依注讀爲緘古咸反毋音無下同譁音華説載吐活反輓棺音晚繞而沼反要一遙反舒縱子用反下同縱

舍音捨有隧音遂道也爲椷古咸反一本作緘而上時掌反抗不苦浪反徐戶剛反五重直龍反下同容柷昌六反容甒音武

祭法第二十三 鄭云以其記有虞氏至周天子以下所祭祀羣神之數也 卷之十四

禘黃帝大計反嚳口毒反顓音專頊許玉反鯀本又作鮌古本反蕭末音同冥莫經反祖契息列反下同圜丘音圓大昊音泰下大廟大祖大昊同昊亦作皞胡老反下放此句古侯反芒音亡夏曰戶嫁反後夏曰皆同少昊詩召反下放此蓐收音辱本亦作蓐以上時掌反下上去以上同之殺色界反徐所例反燔柴音煩爾雅云祭天曰燔柴泰壇大丹反下同瘞於滯反埋武皆反爾雅云祭地曰瘞埋泰折之設反注同音逝又音制用騂私營反字林云火營反祭㝮昌慮反言坦吐但反炤本又作昭同章遙反又之召反哲之設反一音制用黝於糾反相近依注讀爲禳如羊反下音巨依反王肅作祖迎也於坎苦感反幽宗雩宗依注並讀爲禜禜敬反王如字見怪賢遍反注同亡其如字無也一音無吁嗟許于反癘音役大凡如字徐音泰瘉爲音輔更立古衡反通數色主反下同設廟本亦作廟古字墠音善有禱丁老反又音丁報反適士丁歷反篇內同顯考無廟顯音皇出注大夫釆七代反昭穆上遙反不腆他典反祫乃音洽魯煬餘讓反徐音傷王爲于僞反下皆同注爲社事亦同霤力又反作譴棄戰反此與音餘脾婢支反肺芳廢反肝音干腎上忍反使者色吏反惡言烏路反繆乎音謬祭殤音傷之奧烏報反陰厭於豔反下同能禦魚呂反菑音哉下同下文或作災注作栽並同能捍胡旦反

厲山力世反左傳作列山共工音恭下及注同鄭鴻音洪章而殛紀力反注同尚書云
殛鯀於羽山又云鯀則殛死顓頊能脩之本或作顓頊脩黃帝之功以文治直吏
反去民起呂反及夫音扶丠陵此古丘字而王于況反蒼梧音吾
祭義第二十四鄭云名祭義者以其記齋戒薦羞之義
欲數色角反下同則怠大改反曰祠嗣思反悽音妻愴初亮反既
濡本亦作濡音儒怵勑律反惕他歷反皆爲于偽反下文見所爲并注同放其
方往反致齊側皆反後不出者同散齊悉但反注同所樂音岳又五孝反所耆
市志反注及下並同亟到居勿反屈到楚莫敖耆芰其寄反楚人謂菱爲芰僾然音愛
微見貌周還音旋本亦作旋注同愾然開代反闔戶戶臘反致慤苦角反
敬養羊尚反鄉也許諒反下文鄉也鄉之注鄉之同言夫曰音扶本或作言夫息曰

爲相息亮反下文同不怍才各反奠盎烏浪反齊齊乎如字舊子禮反
愉愉乎羊朱反盎齊才細反繹日音亦儐尸音賓之忠如字
謂盡中心文王與音餘樂與音洛下同尸侑音又仲尼嘗絕句嘗秋祭
奉薦而進絕句其親也慤絕句趨音促注及下注皆同以數色角
反速也徐音速注同子贛音貢濟濟子禮反下同漆漆依注音切下同濟濟
者客也口白反賓客也下客以遠同漆漆者容也羊凶反儀容也下若容以自反
同樂成音岳又五教反慌況往反注及下同一音荒惚音忽注及下同本又作忽所當
丁浪反一槩古代反比時必利反徐甫至反注同先時悉薦反又如字洞洞
音動下同屬屬音燭下同如弗本亦作不何休云弗者不之深也勝音升也與
音餘黝於糾反堊烏路反祝祝上丈六反下之又反又並之六反仿孚往反佛

孚宋反以詘求勿反注及下幷篇末同徐丘勿反敬齊如字注及下同王徐側皆反婉順
憂阮反敖也五報反如奉芳勇反儼魚檢反恪苦各反既冠古亂反
孺子而樹反敬長丁丈反下及注皆同爲其于偽反下爲其同近於附近之近
乎王于況反至弟音悌下同五更古衡反下更相同措諸七路天序
從才用反注同于碑彼皮反袒而徒旦反鸞刀力端反以封苦圭
反膟音律膋力彫反爓祭音燖泄息列反腥直輒反神見賢遍反一
本作神可見則如字曰暘音陽以別彼列反下同相巡依注音沿悅專反汜
說芳劍反不悖布內反以去起呂反爭爭鬭之爭有奇紀宜反邪
似嗟反不治直吏反魄也普白反噓音虛吸許及反弊于本亦作弊婢世
反陰爲依注音蔭於鴆反土壤如丈反焄許云反香臭之氣耳蒿許羔反氣烝出

貌烝出之膺反爲蕉表驕反又皮表反以爲黔首則其廉反徐
又其嚴反黑也黑首謂民也秦謂民爲黔首則法也爲民于偽反復加扶又反遠邇
音爾燔音煩燎力召反又力弔反羶依注音馨許經反後羶薌同薌音香見以依注
見作覸音間廁之間徐古辯反見閒依注合爲覸字音閒廁之閒以俠古洽反甒音武爲
藉在亦反藉田說文作耤朱紘音宏秉耒力內反醴酪音洛齊音咨本又作齋
朝之直遥反注朝朝同犧牷音全近川附近之近仞有音刃七尺曰仞大
昕許斤反日欲出使蠶才南反奉芳勇反及注同種章勇反風戾力計反燥
也以食音嗣蚤音早本亦作早脃七歲反氣燥悉早反惡濕烏路反
既單音丹奉繭古典反服與音餘注同副褘音暉其率音類又音
律又所律反夫人繅悉刀反下同說文作繅云抽繭出絲也以此爲繅繅字音所咸反三盆蒲奔

反掩也 三掩 本亦作淹徐於驗反又於斂反 則易 以豉反下同 子 如字徐將吏反下及注同
諒 音亮下同 油然 音由 則樂樂則安 並音洛下不樂同 與爭 爭鬭之爭
德煇 音輝 言行 下孟反下理行而行皆同 而措 本亦作錯七故反 其減 胡斬反又士斬反下同儉也
則銷 音消 有報 依注音褒保毛反下皆同 能養 羊尚反後皆同
言與 言餘 先意 悉薦反 參直 徐所林反 莅官 音利又音類本又作涖
戰陳 直覲反 裁及 音災 於親 本亦作裁及於身 亨孰 普彭反 而
薦 將見反 不遺 如字又于季反 樂自 音岳皇五孝反 溥之 本亦作敷同芳于反
而放 甫往反下同至也 而準 諸尹反平也 無輟 張劣反 斷一 丁管反
不匱 其媿反下同 博施 始豉反 惡之 烏路反 數月 色主反下同 瘳
矣 丑留反差也 頃步 讀爲跬缺婢反又丘弭反一舉足爲跬再舉足爲步 不徑 古定反邪也 邪
似嗟反 趨 七俱反 於朝 直遙反後皆同 而弟 音悌下及下注同 爲之 于僞反
不併 步頂反徐扶頂反 車徒辟 音避注同 鴈行 戶剛反下同 所擔 都甘反
少者 詩照反下同 不遺 如字棄忘也一本作匱其媿反 而長 丁丈反下文皆同 爲
甸 田見反 頒禽 音班 於廋 本又作搜音蒐所求反 狩 音獸 士卒 子忽反下
同 放乎 方往反 食三 音嗣下同 五更 古衡反下同 大學 音泰下大學注大十
皆同 而酳 音胤又仕覲反 巡守 手又反本或作狩 于竟 居領反 不復 扶又
反下文注將復入同 舉觶 之豉反 見爵 賢遍反 之施 始豉反 卷冕 古本
反 明知 音智 斷其 丁亂反 必恐 曲勇反 所以語 魚預反 陶
陶 音遥 遂遂 本又作燧音遂 思慮 息嗣反 而術 義作述出注

祭統第二十五 鄭云統猶本也以其記祭祀之本故名祭統

五經 吉凶軍賓嘉之五禮 神祇 祁之反 心怵 勑律反 祐助 音又 君長
丁丈反下所長同 道之 音導 其爲 于僞反注爲謂同一音如字 追養 羊尚反下同
耆畜 許六反下同 盡此 徐子忍反下同 之行 下孟反 取夫人 七住反
所共 音恭下文以共皆同 芹 其斤反 茆 音卯 蚳 丈之反 蝝 悅專反 蜩 音條 蔆
本亦作菱音陵 芡 音儉 榛 側巾反 齊盛 本亦作齊與粢同音咨下及注同 純服 側其反注
及下純冕同 以見 賢遍反 少陽 詩照反 乃齊 側皆反本又作齋下不出者同 言
齊也齊不齊 並如字下以齊之同 耆欲 市志反 其邪 似嗟反 訖
其 居乙反止也 先期 悉薦反又如字 大廟 音泰後大廟皆同 副褘 音輝 圭
瓚 才但反 裸尸 古亂反 執紖 直忍反注同徐以忍反 大夫從 才用反下皆同
執芻 初俱反 宗婦執盎 烏浪反注同 從夫人 絕句一讀以從字絕句 薦
涚水 舒銳反徐音歲 羞齊 本亦作齏才細反注同 爲柄 兵命反 作絼 直忍
反 槀也 苦老反下同 共其 音恭 盎齊 才細反下盎齊同 以樂 音洛下同
竟內 音境篇內皆同 近主 附近之近 獻之屬莫重於裸 一本無之
屬二字 道之以禮 音導 有餕 音俊 施惠 始豉反下文注並同 能知
音智 尸謖 所六反起也 百官進 依注作餕 自畀 如字隱義音必利反 以別
彼列反 見其 賢遍反下同 脩於廟中也 一本脩作徧 徧及 音遍下同
積重 直龍反下同 凍餒 乃罪反 夫人 音扶 見之 如字舊賢遍反 畜積
勑六反 本與 音餘下是與同 君長 丁丈反下長幼皆同 所惡 烏路反 見事
賢遍反下皆同 之殺 色界反徐所例反下同 鋪 普胡反又芳夫反 筵 羊然反 爲依
于僞反下注爲其皆同 于祊 伯更反 言詞 徒貢反 索祭 所伯反 則伸

音申子行戶剛反注同徐胡孟反之適丁歷反以瑤音遙以散悉但反之
差本又作之等謂酳音胤又仕覲反有昭上遙反後放此南鄉許亮反而舍
依注音釋卷冕古本反執校戶教反又戶交反又下卯反下同柄也執鐙音登又丁鄧反
豆跗也襲處昌慮反下跗芳符反賁髀必氏反又必履反不重直龍反
臂臑力報反肱骨也有畀必利反下及注同與也煇依注作韗同況万反又音運下同甲吏也
胞步交反下同肉吏也翟音狄樂吏也閽音昏守門者也以見賢遍反注皆同見此
畢如字舊必利反下同韠磔知宅反曰礿羊灼反字又作禴夏祭戶嫁反下注夏
者孟夏同草艾音刈可芟所銜反給爨七亂反亨普彭反徐普孟反自
名如字徐武政反下及注自名同論譔音撰身比毗志反謂次比也下及注皆同斟酌之林
反傳音附徐音賦一音直專反謂傳述著直略反徐張慮反之行下孟反以見賢遍
反注同知足音智注同孔悝口回反公假加百反至也注同蒯聵苦怪
五怪反褭之保毛反左右音佐右音又下誓右並注同一讀此左右並如字難乃旦反奔
走本亦作奔無射音亦注同爲筴初革反猶女音汝後皆同從焉
才用反坐殺才卧反寘之之豉反厭也於豔反下同鎬京胡老反
纂乃子管反侯衎苦旦反烝之承反下文注同鉏仕居反耆欲市志
反不解古賣反休哉許虯反子圉魚呂反子女羊許反注同以
辟必亦反又婢亦反注同明也施于如字著也彝鼎以支反猶著張慮反又直略
反下同約如字徐於妙反剸子隨反是誣音無不傳直專反不本亦作弗入佾
音逸赤盾食準反又音允羽籥羊灼反

經解第二十六鄭云經解者以其記六藝政教得失解音佳買反徐胡賣反一音蟹卷

之十五
易良以豉反下易良同屬辭音燭注及下同比事毗志反下同朝聘直遙
反徧內同近愚附近之近下除遠近一字並同愛惡烏路反戰爭爭鬭之爭下文同
淑人常六反不忒吐得反王鏘七羊反本又作鎗皆鈴音零在軾
音式和應應對之應民說音悅除去羌呂反下而去之同霸王徐于況反
所操七刀反方圜音圓誠縣音玄注同衡稱尺證反謂錘直僞
反彈徒丹反畫胡麥反朝覲其靳反長幼丁丈反下皆同昏姻音因
之別彼列反猶坊音房本又作防下同而壞音怪春見賢遍反嫁
取七住反本亦作娶淫辟匹亦反而倍音佩下同之行下孟反止邪似嗟
反遠罪于万反差若初佳反徐初宜反豪戶力反依字作毫氂李其反徐音來
本又作氂繆以音謬

哀公問第二十七魯哀公也鄭云善其問禮著謚以顯之

長幼丁丈反以別彼列反疏數色角反雕本亦作彫鏤力豆反黼
音甫黻音弗喪筭悉亂反備其鼎俎本亦無此句豕腊音昔卑
其如字又音婢雕幾音祈注同幾附纏之也語以魚據反好賓呼報反無
厭於豔反敖慢五報反午其五故反一音如字注同王肅作迕迕違也當欲丁浪
反注同猶稱尺證反侍坐才卧反愀然七小反舊慈糾反又在由反又音秋又子了反
下同夫婦別彼列反不肖音笑親迎逆敬反下及注同舍敬音捨不
親不正一本不皆作弗本與音餘下本與歟與並同已猶大音泰之好
呼報反焉得於虔反爲言于僞反之分扶問反外治直吏反下同

之行下孟反下君之行同妃以芳非反則愾許乞反又許氣反至也大王
音泰注同居幽彼貧反樂天音洛下及注同怨天於元反又於願反朝會
直遙反炤察音照本亦作照惷愚始容反徐昌容反又湯郎反一音丁絳反字林丑凶反又丑絳
反愚也冥煩莫亭反徐亡定反子志依注音識徐音試使易以豉反蹴然
子六反又在育反勞皃辟音避

仲尼燕居第二十八鄭云善其不倦燕居猶使三子侍言及於禮著其字言可法也
退朝而處曰燕居

燕居於見反汎說芳劒反女三人音汝後同本亦作汝吾語魚據反下
及注語女皆同不徧音遍不中丁仲反下同之給音急徐渠急反又其劫反下同足
恭將注反又如字鮮仁仙淺反近於附近之近能食音嗣敏頓徒遜反
乘車繩證反又如字者與音餘下無相與同昭穆上遙反穆亦作繆音同食饗
音嗣注同句龍古侯反長幼丁丈反後皆同朝廷直遙反下及注皆同量鼎音諒
注及下同而錯七故反本又作措後同易知以豉反別也彼列反下其別同豆
區烏侯反之治直吏反下其治治國並同瞽之音古無相息亮反倀倀
勑良反無見貌其策初革反為眾于偽反又如字倡始尺亮反畎畝古犬
反而縣音玄注同樂闋苦穴反夏籥音藥行中丁仲反下同還
音旋中采齊本又作薺在細在私二反注同序更音庚下同振鷺音路禮繆
音謬注同禮行下孟反又如字冬夏戶嫁反大子音泰下大子下文太平同適子
丁歷反俊選宣面反皆造才早反徐七到反夔求龜反窮與音餘傳
丈專反注同於子曰師乎絕句復問扶又反必鋪普胡反徐音孚行

而樂之音洛又音岳所治直吏反注同奧字又作㞼烏報反作才故反符
長丁丈反隱義云符謂甘露醴泉之屬長謂麟鳳五靈之屬瑞應應對之應徐於甑反之處昌慮
反昭然章遙反徐之紹反明也發矇音蒙矣本亦無矣字

孔子閒居第二十九閒音閑鄭云名孔子閒居者善其倦而不褻猶使一子侍為之
說詩著其氏言可法也退燕避人曰閒居

閒居音閑凱本又作愷又作豈在在反注同弟本又作悌徒禮反注同樂易音洛以豉反
禍烖音災哀樂相生音洛舊音岳頃耳音傾好惡並如字一音上呼報
反下烏路反近之附近之近長人丁丈反其命依注音基宥密音又逮
大計反注同安和貌選宣面反匍音扶又音蒲匐音服又蒲北反傚之胡孝反賙
卹音周衰七雷反絰大結反施及以豉反下同畜許六反日聞音問下令
聞并注同施易也並以豉反以勞力報反注及下同勞來力代反私炤
音照本亦作照湯齊依注音躋亦作躋子兮反詩如字日人實反齊側皆反注齊莊同詩作躋
子兮反昭假音格至也注同遲遲直私反是祗諸夷反敬也使王于況
反下王天下王功皆同神氣風霆音廷絕句風霆流形絕句耆欲
市志反注同嵩高息忠反惟嶽音岳峻極私俊反之翰胡旦反徐音寒
于蕃方袁反為之于偽反下川嶽為皆同賢知音智弛其徐式氏反
一音式支反注同皇作施大王音泰注同弛施也如字皇本作施施布也蹶然居衛反徐音厥
隊直媿反辟後音避

坊記第三十坊音防徐扶訪反經文皆同鄭云名坊記者以其記六藝之義所以坊人之失也

辟則匹亦反注同舊芳益反徐又音譬坊與音餘邪似嗟反侈昌氏反又尺氏反斯

喬音驕本亦作驕下同 不慊苦簟反恨不滿之貌 之綏音給 而好呼報反下同 樂
音洛又音岳 其幾居豈反又音譏 荼毒音徒 之行下孟反 惡之烏路反下
攢惡皆同 千乘繩證反下注同 高一古報反 長三直亮反下同 別微彼列反下
同 朝廷直遥反下皆同 僭號子念反下同 辟其音避下同 皆爲于僞反 相
彼息亮反 盍旦音渴本亦作蓋苦蓋反注同 以殺音試本又作弒 子云自此以下本或作子
曰 則近附近之近 觴酒音傷 衽席而審反又而鴆反 以上時掌反 好
得呼報反 不僭音佩下及注同 不愉音偷本亦作偷 以畜許六反注同毛詩音
勗 定姜之詩此是魯詩毛詩爲莊姜 子衎苦旦反 而號戶羔反注同
稱寃於表反 尚技其綺反注同 不吝力刃反又力鎮反 往行下孟反
以畜勑六反 上施始豉反下同 以莅音利又音類 其難乃旦反 詢
于音荀 芻初俱反 蕘如遥反 不爭爭鬬之爭 履無如字毛詩作體 爾
女音汝下及下文皆同 嚮上許亮反本亦作鄉 度是徒洛反注同毛詩作宅 鎬京
胡老反 於乎音烏下火吳反注同 大誓音泰本亦作泰注同 弛其式氏反注同弃也 駮
親邦角反 乃讙音歡火官反 喜樂音洛 鄂鄂五各反本又作諤 説則
音悦 復諫扶又反 不匱其媿反 綽綽昌灼反 有裕羊樹反 爲痛
羊主反猶病也 猶更古衡反 以衣於既反 差遠初賣反 能養羊尚反
爲其于僞反下專爲同 相褻息列反 厥辟 不辟並必亦反君也注同 瑪
子而住反 長民丁丈反注及下事長同 簋音軌 鉶音刑 饗食音嗣下文食禮
同 盤步干反 盂音于 以菲芳鬼反薄也 去禮起呂反 親饋其位反
禴祭音藥 寔受時力反易作實 豕與音餘 酒肴戶交反 三日齊

側皆反注同 散齊悉但反 醍酒音體 羣昭常遥反 卒度如字法度也徐
徒洛反 中霤力救反 飯於扶晚反 牖下音酉 於壙苦晃反 不
爭爭鬬之爭下民爭同 殺其音試注及下同一音如字 君卓勑角反注同 弟以
音悌 鄭段徒亂反本亦云鄭叔段也 遲直志反 而爲于僞反 貳圉魚呂反晉惠公
太子懷公名 饋獻本又作饋音同 之贄音至 以見賢遍反 脩好呼報反 饋
遺于季反下遺民同 不内音納又如字 耕穫戶郭反 不菑側其反田一歲也
畬凶音餘曰二歲也 賤行下孟反注同 斂穧子賜反又才計反 捃君運反 拾
音十 采葑芳容反 采菲芳尾反 蔓音萬徐音蠻 菁音精又子丁反 葍音富
又音福 則弁必政反又如字下同 不離力智反 與女音汝 無媒音梅注同 伐
柯古何反斧柄 取妻七樹反後皆同 橫從子容反注同 橫行治其田
也本亦作遊行治其田 易治以豉反 不取同姓如字又七樹反 猶去起呂反
反注同 大伯音泰 猶殺音試注同一音如字 繆侯音穆 來朝直遥反 有
見賢遍反下同 以辟音避 遠遠于阮反下遠色同 好德呼報反下及注同 猶
捕蒲布反 中綱丁仲反 以籠音匪 淫泆音逸本又作佚同 妃匹音配
一音如字 親迎魚敬反 行父音甫

禮記釋文

經四千二百八十三字
注一万一千四百九十八字

禮記釋文

唐國子博士兼太子中允贈齊州刺史吳縣開國男陸德明撰

中庸第三十一 鄭云以其記中和之爲用也庸用也孔子之孫子思作之以昭明聖祖之德也 卷之十六

率性 所律反循也 則知 音智下知者大知皆同 人放 方往反 傚之 胡教反 離也 力智反下及注同 惡乎 音烏 不睹 丁古反 恐懼 丘勇反注同 閒居 音閑下同 莫見 賢遍反注顯見同一音如字 有佔 勑廉反 哀樂 音洛注同 中節 丁仲反下注爲之中同 長也 丁丈反 小人之中庸也 王肅本作小人之反中庸也 忌憚 徒旦反忌畏也憚難也 畏難 乃旦反 常行 下孟反 中庸其至矣乎 一本作中庸之爲德其至矣乎 民鮮 息淺反下及注同罕也 罕也 呼旱反希也少也 知者 音智下文大知也注有知皆同 不肖 音笑下同 矣夫 音扶 也與 音餘下強與皆同 舜好 可報反下同 易以 以豉反 罟 音古网之摠名 擭 胡化反尚書傳云捕獸機檻 陷 陷沒之陷 阱 才性反本或作穽同阱穿地陷獸也說文云穽或爲阱字也 知辟 音避注知辟辟害皆同 期月 音基 拳拳 巨權反又起阮反徐羌權反奉持之皃 服膺 徐音應又於陵反 奉持 芳勇反 可蹈 音悼又徒報反 問強 其良反下同 所好 呼報反 言女 音汝下御女同 不校 交孝反報也 衽金 而審反又而鴆反 不厭 於豔反 哉矯 居表反下同 不倚 依彼反徐其蟻反 所傃 音素 猶鄉 本又作嚮許亮反下皆同 行佹 九委反下同 譎 音決 汲汲 音急 隱行 下孟反 遯世 本又作遁同徒頓反 費而 本又作拂同扶弗反猶佹也徐音弗注同 以與 音預注皆與之與以其與同 舜好呼報反 故與 音餘 所憾 本又作感胡暗反恨也注同 鳶飛 悅專反字又作鳶 戾天 力計呂結二反 魚躍 羊灼反 猶著 張慮反下同 道造 在老反 伐柯 古何反 睨而 徐音詣睥睨也 言顧行行顧言 皆下孟反注聖人之行同 或一讀皆如字 慥慥 七到反守實貌 言行 下孟反 相應 於陵反舊音應對之應 患難 乃旦反下同 不援 音園注同攀持也 己 音紀 無怨 於願反又於元反下及注並同 居易 以豉反注同平安也 徼倖 古堯反 正 音征注同 鵠 古毒反注同正鵠皆鳥名也一曰正正也鵠直也大射則張皮侯而棲鵠賓射張布侯而設正也 棲皮 細兮反 辟如 音譬下同 自邇 音爾近也 自卑 音婢又如字注同 好合 呼報反 既翕 許急反 和樂 音洛下及注同 且耽 丁南反 妻帑 音奴子孫也本又作孥同尚書傳毛詩傳並云子也杜預注左傳云妻孥也 相應 應對之應 和 胡臥反 齊明 側皆反本亦作齋 洋洋 音羊 其傍 皇薄剛反謂左右也徐方岡反 僾 徐於代反又音愛 之格 古百反來也 不可度 待洛反注同 思矧 詩忍反況也注同 可射 音亦厭也 厭也 於豔反字又作猒下同 盡敬 子忍反 不可揜 音掩於檢反 此夫 音扶 而著 張慮反 也與 音餘 令聞 音問下令聞同 故栽 依注音災將才反注同植也 培之 蒲回反益也 覆 芳伏反 初載之載 並音災本或作哉同 嘉樂 戶嫁反詩本作假音同假嘉也皇音加善也 憲憲 音顯注同興盛貌一音如字 保佑 音祐助也下注同 纘 徐音纂哉管反繼也 大王 音泰下及注大王皆同 壹戎衣 依注衣作殷於巾反戎兵也謂一用兵伐殷也尚書依字讀謂一著戎衣而天下大定 冑與 直救反下音餘 武王末 亡遇反老也 追王 于況反注追王同 期之 音基注同 組 音祖 紺 古闇反組紺大王之父也亦曰諸盩盩音置留反 以上 時掌反 不爲服 于僞反

埽悉報反糞弗運反本亦作糞亦作拚同昭穆常遥反穆又作繆音同以還
本又作逮同音代燕毛於見反注並同別所彼列反共雞音恭饋食其位
反舉觶音至於其長丁丈反下謂長同省文色領反示諸依注
音寘之豉反置也易爲以豉反知力音智本亦無力字治之要也治音
直吏反一本作治國之要治則如字方筴初革反方版也筴簡也方版音板本亦作板蒲
盧並如字爾雅云螺蠃蒲盧即今之細腰蜂也一名蠮螉蜾音果螺力果反本亦作蠃音同土
蜂芳封反字亦作蠭同螟莫瓶反蛉音零螟蛉桑蟲也爲己音紀之殺色界反徐
所列反而治直吏反一音如字脫誤音奪重在直用反知仁音智下近乎知
注言有知皆同長丁丈反己臨之音紀勉強其兩反注同好學呼報反
近乎附近之近下同力行皇如字徐下孟反子庶民如字徐將吏反愛也下句放此

蕃國方元反不眩玄遍反齊明側皆反去讒起呂反遠色
于万反好惡呼報反下烏路反又並如字注同薄斂力驗反既依注音餼許氣反
稟彼錦反一本又力錦反既稟謂稍食也稱事尺證反朝聘直遥反槀
人苦報反一音古老反以下上時掌反不跲其劫反皇音給躓也行前下孟
反不疚音救病也躓也徐音致而中丁仲反又如字下中道同從容上七
容反弗措七路反下及注皆同置也必強其良反大平音泰禎祥音貞
祅於驕反左傳云地反物爲妖說文作祅云衣服歌謠草木之怪謂之祅孽魚列反說文作蠥云禽獸
蟲蝗之怪謂之蠥見乎賢遍反下不見注著見同一本乎作於蓍龜音尸注同皆
爲于僞反自道音導注自道同知也音智注同無疆居良反不
貳本亦作貳音二今夫音扶下同昭昭章遥反注同本亦作炤同猶耿耿小明也一

撮七活反華嶽戶化戶瓜二反本亦作山嶽不泄息列反一卷李音權又羌權反范羌阮
反猶區也注同寶藏才浪反一勺徐市若反黿音元鼉徒河反一音直丹反鮫龍
音交本又作蛟鼈必列反耿耿公迥反又公頴反舊音孔頂反猶區羌俱反於穆上音烏下
於乎亦同於乎好奴反愼德如字一本又作順是與音餘洋洋音羊峻極
思閏反高大也優優於求反倡優也不凝本又作疑魚澄反成也如潯音尋不驕本亦
作喬音驕不倍音佩其默亡北反且哲陟列反徐本作知音智謂與音餘而好
呼報反下同烖及音災行同倫下孟反杞不音起王天下于況反又如字不
繆音謬不悖布內反後同遠之如字又于万反近之如字又附近之近不厭
於豔反後皆同無射音亦注同而蚤音早衍在下孟反而斷丁亂反曷
爲于僞反又如字撥亂半末反莫近附近之近又如字道與音餘編年

於縣反又甫連反辟如音譬下同覆幬徒報反之錯七各反當焉丁浪反又丁郎
反浸潤子鴆反作燾徒報反明叡音銳知音智下聖知同齊莊
側皆反有別彼列反溥博音普普偏音遍思慮息嗣反又如字充
而賢遍反不說音悅施及以豉反蠻貊本又作貊武伯反說文云北方人也
所隊直類反能經論本又作綸同音倫夫焉於虔反所倚
依綺於寄二反注同肫肫依注音之淳反懇誠浩浩胡老反被德皮義
反偏頗破河反懇誠口很反純純音淳又之淳反尚絅本又
作頴詩作褧同口迥反徐口定反一音口頴反惡其烏路反之著張慮反闇然
於感反又如字而日而一反下同的然丁曆反易知以豉反下易舉同禪
爲音丹爲其于僞反露見賢遍反淡而徒暫反又大敢反下注同不

厭於豔反 其睹音覩 探端音貪 之昭本又作炤同之召反又章遙反 不
疚九又反 隱遯大困反本又作遁字亦同 無愆起虔反 相在息亮反注同
不愧本又作媿同九位反 視女音汝 奏如字詩作鬷子公反 假古雅反大也 有
爭爭鬭之爭注同 大平音泰 鈇方于反又音斧 鉞音越 百辟音璧君也注同
末也亡曷反 德輶音酉一音由注同 易以豉反 之載依注讀曰栽音災生
也詩音秉 猶比必履反下同或音毗志反又必利反皆非也 有重直勇反又直容反

表記第三十二鄭云以其記君子之德見於儀表者也 卷之十七

不矜居陵反自尊大也 應聘應對之應 用已音紀 心厭於豔反 足
憚大旦反 裼襲思曆反下音習 毋相音無下同 瀆也大木反 以樂
音洛注同又音岳 朝極直遙反下注朝聘同 以倦本又作勌其眷反 分別彼列反
已至音以 以辟音避 以遠于万反 不揜於檢反 遠恥于万反
日強上人實反下同下其良反 安肆音四 日偷他侯反注同苟且也 放恣咨嗣
反 儳焉徐在鑑反又仕鑒反輕賤皃 齊戒側皆反 以見賢遍反注同 邑
竟音境 狎下甲反習也 侮亡甫反 怈於時世反又時設反 褻息列反 謂
摯音至本又作贄 初筮市制反 再三息暫反又如字 所懲直陵反 創
初亮反又初良反 乂本又作艾魚廢反皇魚蓋反 不讎音酬 大甲音泰注同 無能
胥以寧尚書作罔克胥匡以生 以辟音闢君也 之仁音民出注 刑戮
音六本或作僇音同 而好呼報反 而惡烏路反 強仁其兩反下文同 知者
音智 所辟音避 謂斷丁亂反 道有至義依註讀爲道有至有義 以
王于況反 字脫音奪 有數所住反 憯七感反 怛丹葛反 豐水

芳弓反 有芑音起 詒厥以之反遺也 烝哉之承反君也 數世色主反
枸本亦作苟 繼音計 遺于季反下同 我今毛詩作我躬 不閱音悅容也 能
勝音升 取數色住反 度人待洛反注同 儗度魚起反 難中丁仲
反 德輶音酉一音由輕也 民鮮息淺反注及下並同 仰止本或作仰之 景
行下孟反注明行同 行止詩作行之 好仁呼報反下同 鄉道許亮反 年
數色注反 強焉其兩反一本作俛音勉本或作僶非也 孳孳音茲 斃而音弊
仆也本又作斃 后已音以 罷音皮 頓如字又徒困反 能復扶又反 仆也
蒲北反又音赴 易辭以豉反下同 猶解古買反徐又音蟹 恭近附近之近下同
罪咎其九反 制行下孟反 以已音紀 以移昌氏反注汜移之移移猶大也
同徐又怡著反一音以示反 氾移芳劒反 憅怖普故反 其行下孟反注無其
行同 衰七雷反 絰田節反 甲胄直又反 色稱尺證反下文并注同 惟鵜
音啼徒兮反鵜鶘汙澤之鳥一名淘河 不濡而朱反 彼記本又作己音同徐紀吏反 汙
澤音烏本又作洿一音火故反 濡汙汙辱之汙 粢盛音咨杜預云黍稷曰粢在器曰
盛 秬音巨黑黍 鬯勑亮反香酒也 庇民必利反徐方至反又音祕覆也 易道音亦
徼祿古堯反 葛藟音誄力水反 施于以豉反 條枚亡回反毛詩傳
云枝曰條幹曰枚 凱本亦作愷又作豈同開待反樂也後放此 弟如字本又作悌音同易也注及下皆
同 樂也音洛下同 易也以豉反下同 回邪似嗟反曲也 之行下孟反下至下
文行之浮於名也文注皆同 以要一遙反 延蔓音万 之謂與音余 聿懷
尹必反述也 謂王于況反 謚以音示 下賢戶嫁反 不復扶又反 欲
行下孟反 便人婢面反又婢緜反注同謂便習也 辟仁音避 以強其良反徐

其兩反　以說音悅　毋荒音無　憐之力田反　而遠于萬反注及下同　近人
附近之近注及下同　朝廷直遥反下同　惷而傷容反徐昌容反范湯江反又丁絳反字林音
丑降反又丑凶反　喬而音驕　朴而普角反　詐諼況袁反詐也忘也　以贄
音至　相施始豉反下文同　勝而始證反　以本伏音誓與上伏於同　令其
力呈反　淫巧苦教反又如字　而蔽畢世反又音弊　本數色角反　未厭於豔反
強民其兩反注同　貢稅申銳反　不勝其敝音升注同同敝音弊　猶
任如金反　難復音伏　易之音亦　不勝世證反又音升　憯七感反　怛旦達
反　恥費芳貴反注同　不傳丈專反　辯別彼列反下不別同　刑曰音越　德
威如字威畏也讀者亦依尚書音畏也　不誣音無　爲君于僞反　大畜勑六反下同
彖吐亂反　靖共音恭本亦作恭同　以女音汝注同　則諂本亦作謟勑檢反　藏
之如字鄭解詩作藏云善也　易退以豉反下及注易絕同　以遠于萬反　爲聖人
于僞反下同　出竟音境　不要於遥反注同　言爲于僞反　其強其良反舊
其兩反　不辟音避　難乃旦反　朝廷直遥反　則愼本亦作古眘字　不復扶又
反　唯天子唯音雖出注　不易以豉反　鵲之字林作鵲說文作䧿音七略反　姜
姜居良反　鶉之士倫反　賁賁音奔注同　餘行下孟反下文并注同　能
賻音附　所費芳貴反　饋焉其位反　皆辟音避　如醴音禮　淡徐音
以大敢反又大暫反徐徒闞反注同　酸悉官反　酢七故反　餤音談徐本作鹽以占反
口譽音餘注同　繩也市升反左傳以繩爲譽　則衣於既反　則食音嗣
皆爲于僞反　歸說音悅又始悅反注同　怨菑音災　所惡烏路反　有
巳音以　晏晏於諫反　信誓本亦作矢誓　旦旦如字字林作悬　亦巳

音以　和說音悅　反覆反覆並芳服反　穿音川　窬范羊朱反徐音豆
也與音餘　順而說音悅　夏至户嫁反　別乎彼列反　牲牷音全
純色也本亦作全注同　齊盛音咨本亦作齍　易富以豉反注同　傳世丈專反下
同　共儉音恭　以迄許訖反至也　祭處昌慮反下建國之處同　巡守手又
反　大廟音泰　朝聘直遥反　君長丁丈反　下應應對之應　慢
也字又作慢武諫反

緇衣第三十三　鄭云善其好賢者之厚故述其所稱之詩以爲其名也緇衣鄭詩美武公
也劉瓛云公孫尼子所作也

子言之曰此篇二十四章唯此一章子言之後皆作子曰　上易以豉反下同　不苛
音何　以錯七故反本亦作措同　好賢呼報反注同　如緇側其反　惡惡上烏
路反下如字注同　巷伯户降反巷伯小雅篇名　作愿音願　還予音旋　粲兮
七旦反　衣緇衣上於既反下如字　取彼讒人本又作譖人依詩　投畀
必利反下同　豺虎仕皆反　有昊胡老反本或作皓同　有格古伯反來也　有
遯徒遜反亦作遁逃也　不倍音佩下注同　涖之音利又音類　孫心音遜注同　蚩
尤尺之反　倍畔本或作叛俗字非也　不任而鴆反　所行下孟反注同又如字　不
拘音俱　上好呼報反下皆同　好惡烏路反　如景如字一音英領反　儆禹
胡孝反　赫赫許百反　成王如字徐于況反　故長丁丈反　以說音悅　有
梏音角詩作覺大也直也　德行下孟反　如綸音倫又古頑反綬也　如紼音弗
大索　嗇夫音色　棺索悉洛反　不倡昌尚反　危行而行皆下孟反
注及下皆同　相應應對之應　不愆起虔反過也　愼女音汝　道人音導　必

稽古今反出話胡快反善言也於音烏注同緝七入反熙許其反毛詩傳云緝熙光明也
長民丁丈反下君長同不貳本或作貸同音二下同從容七凶反黃黃
徐本作橫音黃大蜡仕嫁反而說音悅尹吉依注爲告音誥蓋報反不忒
他得反本或作貳音二章義如字尚書作善皇云義善也癉惡丁但反病也靖
共音恭本亦作恭好是呼報反章好如字又呼報反注同愼惡如字又烏路反
注同貪侈昌氏反又式氏反臣儀音義出注行如字不援音袁注同知慮
音智版版布綰反注同卒亶丁但反本亦作癉病也辟也匹亦反字亦作僻同止
共音恭皇本作躬云躬恭也之邛其恭反勞也以褻息列反播刑徐補餓反不
迪音狄道也衍字延善反不治音值臣比毗志反注同親也見遠賢遍反
反下同君毋音無亦同柄權音秉兵詠反交爭爭鬪之爭不敝必世反
葉公舒涉反注同葉公楚大夫沈諸梁也字子高爲葉縣尹僭稱公也敗大補邁反以嬖
必惠反徐甫詣反又補弟反字林方豉反賤而得幸曰嬖云便辟愛妾莊后側良反齊莊也下及注同
適夫人丁歷反齊莊側皆反下同仇仇音求爾雅云敖也君陳
本亦作古陳字若己弗克見音紀尚書無己字小人溺乃歷反謂覆
芳服反水近附近之近注由近人同德易以豉反下同狎徐戶甲反絜清如字
又才性反洪波本又作鴻泳之音詠潛行爲泳游之音由則侮亡甫反捍
胡旦反格戶白反口費芳貴反注同煩數色角反所覆芳服反又芳又反
爲哼或爲悖並布內反可慢本又作慢音武諫反難卒寸忽反大
甲音泰自覆芳服反注同省括古活反于厥度如字又大各反注同尚書
無厥字蹷其厥反又紀衛反一音厥女之音汝儗魚起反本亦作擬射食亦反下同

兌命依注作說本亦作說起兵尚書作戎在笥司吏反爲說音悅傅說
音悅朝祭直遙反天作孼可違也魚列反下同尚書作天作孼猶可違也不
可以逭本又作逭乎亂反逃也尚書作弗可逭無以字猶辟音避尹吉音誥出注蓋報
反天見天依注音先先西田反相亦息亮反在亳步各反好之呼報反下同莊
齊側皆反詩云昔吾有先正從此至庶民以生摠五句今詩皆無此語餘在小雅
節南山篇或皆逸詩也且清舊才性反一云此詩協韻宜如字上先正當音征誰能秉國
成毛詩無能字卒勞力報反注勞來同詩作字讀君長丁丈反勞來力再反
者與音餘君雅音牙注同尚書作牙夏曰戶嫁反注同尚書無曰字資冬資依注音
至尚書作咨連上句云怨咨祁寒巨伊反徐巨尸反是也字林上尸反行無下孟反下行有格同
比式如字比方法式是故一本作是以精知如字一音智注同汜愛音泛虞
度待洛反下同能好呼報反下皆同其正音四下同出注有鄉詩亮反又音香注同
輩類布內反徼利古堯反下同惡惡上烏路反下如字不著張慮反
此近附近之近問遺于季反邪似嗟反徐以車反辟匹亦反周行戶剛
反又如字其軾音式其敝鄭婢世反敗也庾必世反隱蔽也人苟或言之
一本無人字不見如字又賢遍反葛覃徒南反毋射音亦注同射厭
於豔反後皆同令君子力呈反行從而下孟反下則行下注以行同寡言
寡音顧出注之玷丁簟反又丁念反缺也下及注同可磨莫何反君奭音釋周
田觀文依注讀爲割申勸寧召公尚照反本亦作邵近之附近之近使王
于況反言與音餘兌命音悅毋子音無放方往反傚戶教反德
偵音貞問也周易作貞幹事古半反

奔喪第三十四 鄭云奔喪者居於他邦聞喪奔歸之禮實曲禮之正篇也 卷之
十八
奔喪 此正字也說文云從哭亡亡亦聲也 以哭 空木反 荅使 色吏反注同 驚怛
都達反 猶辟 音避 之分 扶問反又方云反 別於 彼列反 冒昏 亡北反又
亡報反 唯着 張慮反 有爲 于僞反一音如字 至竟 音境下同 哭辟
音避 市朝 直遙反 爲驚 于僞反 斬衰 七雷反後皆同 括髮 古活反 袒
徒旱反 去飾 羌呂反 西鄉 許亮反下西鄉同 絞帶 古卯反下同徐户交反 成踴
音勇 不散 悉但反 闔門 户臘反 相者 息亮反下相者皆同 文倚 於綺反
不以數也 色主反本亦作不以爲數數色具反 爲之 于僞反注變於爲父下注爲母皆同 自
齊 音咨下同 免麻 音問下及注皆同 而免 本或作而不免者非 東髺 側瓜反

拾踊 其劫反東也注同 闔門 音達韓音譯 去 起呂反 纚 色買所綺二反 大紒
音計 更也 音庚下同 相者 息亮反下同 爲父 于僞反 遂冠 音官 袒
音但 殺之 色界反下哀殺同 不復 扶又反 旣期 音基下同 爲母
于僞反注及下爲父同 有鄰 子短反 之處 昌慮反下之處同 不離 力智反 明
日之朝 朝旦也下同 而數 色主反 亦爲 于僞反 待齎 子西反資糧也
一音咨 之差 初佳反又初宜反下同 辟爲 音避 使於 色吏反 皆爲 于僞
反下注各爲同 拾踴 其劫反 便也 婢面反 祔則 音附 長者 丁丈反 如
昆弟之喪 如若也 不稅 吐外反 唯嫂 悉早反 凡爲 于僞反下注同
問喪第三十五 鄭云問喪者善其問以知居喪之禮所由也
雞斯 依注爲笄纚笄音古兮反纚音色買反徐所綺反 徒跣 悉典反 扱 初洽反 上

衽 而鴆反又而甚反注同 惻怛 都達反 傷腎 市軫反 乾肝 並音干 焦肺
方廢反 水漿 本亦作漿子羊反 之麋 武皮反本亦作糜同 粥 之六反字林與六反云淖
糜也 以飲 音蔭 食之 音嗣 去冠 起呂反 耶巾 似嗟反亦作邪 袹頭
亡瞎反本或作貊 五藏 才浪反 心脾 婢支反 夫悲 音扶 相應 應對之應 而
斂 力豔反下同 曰柩 其又反 志懣 亡本反又音滿范音悶下同 殷殷 並音隱 如
壞 音怪字林作敷音同 辟踊 婢尺反徐扶亦反注及下皆同 拊心 芳甫反 汲汲 音急
上堂 時掌反 不可復 扶又反下復反復生皆同 心悵 勑亮反 愴焉 初亮
反 惚焉 音忽 愾焉 徐音餼苦代反 徼幸 古堯反 成壙 古晃反 倚
廬 於綺反 寢苫 始占反草也 枕 之蔭反 塊 苦對反又苦怪反土也 匍 音蒲又音
扶 匐 蒲北反又音服 益衰 色追反 爲之 于僞反下注相爲爲衰同 斷決 丁段

反下古穴反 猶傎 丁年反一 蹷 求月反又九月反 冠者 音官 之免 音問注及
下皆同 爲褻 息列反 則著 張慮反又張略反 而廣 古曠反 禿者 吐祿
反 傴者 於縷反一音紆矩反背曲也 跛者 補禍反又彼我反足廢也 有錮 音故
稽 音啓 顙 桑朗反下注同 何爲 于僞反盡篇末文注皆同 不緦 音思謂緦服也
冠之 古亂反 苴杖 七餘反 削杖 悉君反 體羸 力垂反劣也疲也 辟
尊 音避 之處 昌慮反下同 不遽 其慮反
服問第三十六 鄭云服問者善其問以知有服而遭喪所變易之節也 傳曰
此引大傳文也 有從 如字范才用反 爲其 于僞反注及下皆同 齊衰 上音咨下七雷反後
放此 不厭 於涉反下同 服差 初佳反又初宜反下同 有期 音基注皆同 下及 累
重 劣彼反又劣僞反 以上 時掌反 澡麻 音早 斷本 丁管反下文同 於免

音問下及注不免者皆同 去經 起呂反下同 爲稅 上如字下吐外反注及下皆同 此要 一遥反
殤長 丁丈反 月筭 徐音蒜悉亂反 重麻 直勇反徐治龍反注同 爲其
于僞反注除爲殤在緦皆同 不縟 音辱繁縟飾也 君爲 于僞反後文皆同注諸侯爲天子下注亦
爲此三人士爲國君同 遠嫌 于万反 纖外 音祈 大子 音泰下及注同 適婦
丁歷反下同 見大 賢遍反 驂 七南反 乘 音剩 所不爲 于僞反下爲其母同
仲君 音申 錫衰 思歷反 無免經 音勉去也下無免經并注皆同徐並音問恐非
雖朝 直遥反 有稅 吐活反注同 說或 吐活反又始銳反 罪多 本或作辠案辠
正字也秦始皇以其似皇字改爲罪也 上附 時掌反 列也 徐音例注同本亦作例 等比
必利反

閒傳第三十七

鄭云名閒傳者以其記喪服之閒輕重所宜也
服苴 七余反 而見 賢遍反 齊衰 音咨下同 若枲 思里反 喜
樂 音洛 而偯 於起反聲餘從容也說文作悠云痛聲 三折 之設反 從容
七容反 唯而 于癸反徐以水反 士與 音預 歛焉 力驗反 食粥 之六反
一溢 音逸劉音實二十兩也 莫一 音暮 疏食 音嗣下疏食同 醯醬 本亦
作醢呼兮反下同 醴酒 音禮 期而 音基下及注皆同 中月 如字徐丁仲反 而
禫 大感反 居倚 於綺反 寢 本亦作寑七審反 苫 始占反 枕 之鴆反 塊
苦對反又苦怪反 不稅 吐活反 芐 戶嫁反蒲苹也 翦 子踐反 牀可 徐仕
良反 柱 知矩反一音張炷反 楣 音眉 居復 音伏 去其 起呂反下去麻同 其
縷 力主反 之差 初佳反後放此 爲母 于僞反下注爲後同 三重 直龍反注三重
同 縓 七戀反 緣 徐音掾悅絹反 要經 一遥反 素縞 古老反又古報反注同

而纖 息廉反注同黑經白緯曰纖 去一 起呂反下同 四糾 居黝反下同 一股 音古
辟男 音避 朝服 直遥反 素紕 婢皮反又音紕 白緯 音謂 紛 芳云反
帨 始銳反 緌 徐息廉反又音侵 麻葛重 直龍反注及下不言重言重者同 著
張慮反 主爲 于僞反 長中 丁丈反

三年問第三十八

鄭云名三年問者善其以知喪服年月所由也
稱情 赤證反注及下皆同 別親 彼列反 無易 音亦注同 創 音瘡初良反 鉅
音巨大也 其愈 徐音庾差也 遲 徐直移反 倚廬 於綺反 枕塊 之鴆反 思
慕 如字一音息吏反 是斷 丁亂反 復生 音伏 之屬 音蜀 失喪
息浪反又如字 反巡 徐詞均反 過其 徐音戈一音古卧反 鳴號 音豪戶羔反 蹢
本又作躑直亦反徐治革反 躅 直錄反徐治六反蹢躅不行也 踶 徐音馳字或作踟 蹰 音廚 焉
於見反 雀 本又作爵 有啁 張留反 噍 子流反啁噍聲 頃 苦穎反 莫知 音智
由夫 音扶下皆同 邪淫 似嗟反 人與 音餘下君子與同 曾鳥 則能反
夫焉 於虔反 若駟 音四四馬也 之過 古卧反徐音戈 隙 本又作郤去逆反空隙之地也
爲之 于僞反下注爲母同 立中 如字又丁仲反注同 去也 起呂反 至期 音基注及
下同 期斷 丁亂反下注同 加隆焉爾 一本作加隆爲爾 焉使 徐如字一音於乾反
焉由然也一云發聲也注及下同 倍之 步罪反注同 爲殺 色界反徐所列反

深衣第三十九

鄭云以其記深衣之制也名曰深衣者謂連衣裳而純之以采也有表則謂之
中衣以素純則曰長衣也
以應 於證反 短毋 音無下同 見膚 賢遍反 被土 彼義反 爲 于僞反
汙 汙辱之汙一音烏卧反 續衽 而審反又而鴆反 鉤邊 古侯反 屬也 音燭

下皆同 鳥喙 許穢反 裕 以樹反 要 一遥反注同 縫 扶用反下注同 袷之
本亦作胳音各腋也 運肘 竹九反又張柳反 當掖 本又作腋音亦 袂之 彌世反袂末曰
袂 反詘 丘勿反 爲腕 烏亂反 毋厭 於甲反徐於涉反下同 髀 畢婢反徐
亡婢反一音步啓反 厭脅 許劫反 當無 丁浪反注同又丁郎反 爲中 丁仲反又如字
以應 應對之應下同 之殺 色界反所例反 袂圜 音圓 胡下 下垂曰胡 曲
袷 音劫交領也下注同 及踝 胡瓦反 謂髮 音督 跟也 音根 下齊 音咨
亦作齎下同 緝也 七入反 行乃 下孟反又如字 若印 音仰本又作仰一音五郎反
志者與 音餘 擯相 息亮反 完且 音丸 弗費 芳貴反又孚沸反注同
若衣 於既反 而易 以豉反 鍛 丁亂反 濯 音濁 衣純 之允反又之閏反後
皆同 朝祭 直遥反 以上 時掌反 大父母 音泰大父母祖父母也 以繢
胡對反畫文也 袂緣 悦絹反注同 廣各 古曠反注同 緆 徐音以豉反皇音錫案鄭注既夕禮
云飾衣領袂口曰純裳邊側曰緣下曰緆也

投壺第四十 鄭云投壺者主人與客燕飲講論才藝之禮也別錄屬吉禮亦實曲禮之正篇也皇云與射爲類宜屬嘉禮或云宜屬賓禮也 卷之十九

投壺 壺器名以矢投其中射之類 奉矢 音捧芳勇反下及注皆同徐音如字下奉中同 枉
矢 紆往反 哨壺 七笑反徐又以赦反枉哨不正皃王肅云枉不直哨不正也 樂賓 音洛
下同一讀下以樂音岳言投壺以樂 嘉肴 户交反 又重 直用反下及注同 稅攘 本亦
作脫吐活反 請投 七井反下文同 人般 步干反下同 還 音旋下同 曰辟 音避徐扶
赤反注及下同 南鄉 許亮反 度壺 徒洛反注同 以二矢半 一本無此四字
依注則有 八筭 悉亂反下皆同 之處 昌慮反 去坐 才卧反又如字下同 邪
行 似嗟反 比投 毗志反類也徐扶質反注同 勝飲 上尸證反下於鴆反注及下同 請爲
于僞反 勝者立馬 俗本或此句下有一馬從二馬五字誤 不拾 其劫反下文及注皆
同 技藝 其綺反 任爲 而林反 將 子匠反 帥 色類反 爲樂 音洛
貍首 吏持反 閒若一 閒廁之閒注同 大師 音泰 拾更 古衡反下同
請數 色主反注同 爲純 音全下及注同鄭注儀禮如字云純全也 爲奇 紀宜反下同
遂以奇筭告 一本此句上更有有勝者司射五字誤 鈞 居旬反等也 則縮
色六反直也 其它 音他 勝與 音餘下勝與同 尚技 其綺反 行觴 失羊反
或作觴同 皆跪 其委反 奉觴 芳勇反下注奉觴同 賜灌 古亂反 敬養
羊尚反注同 猶飲 於鴆反下飲不勝同 各直 如字又持吏反 請爲 于僞反 去
其 起吕反 其坐 如字又才卧反注同 籌室中 直由反 五扶 方于反下
及注同 鋪四指 普烏反又芳夫反 禮藝 息列反 常處 昌慮反 筭
長 直亮反注同 壺頸 吉井反又九領反徐其聲反 爲其 于僞反 躍而
羊略反 圜 音圓 囷 去倫反 有奇 紀宜反 其滑 乎八反 以柘 止夜反本
名 毋 音無下皆同 去其 起吕反注同 毋憮 好吾反下同敖也 毋敖 五報反舊
五羔反敖慢也 偝立 音佩徐扶代反 若是者浮 縛謀反罰也 年
稺 直吏反 爲其 于僞反 憮敖 五報反又五羔反下同 傲也 五報反 正
鄉 許亮反 梁丘據 本又作處同音據 作匏 薄交反 ○○圜 音圓 鼙
薄迷反鄭呼爲鼙也其聲其音榻榻然榻音吐臘反 下 口方鼓 鄭呼爲鼓也其聲高其音鏜鏜然鏜
音吐郎反 庭長 丁丈反注同 及冠 古亂反 皆與 音預

儒行第四十一 行音下孟反鄭云以其記有道德之所行儒之言優也和也言能安人能服人

也此注云儒行之作蓋孔子自衞初反魯之時也
服與音餘少居詩照反注同衣於既反注所衣也衣少所居同逢掖上如字下音亦
逢掖大掖也長居丁丈反注同冠章甫古亂反注而冠焉冠長所居同章甫殷冠也
單衣本又作襌音丹袪尺去居反儒行下孟反下力行同遽其據反卒也急也
數之色主反下同更僕古衡反代也注同一音加孟反猶卒七忽反大
僕音泰燕朝直遙反擯必慎反相息亮反爲久于僞反下爲孔子同
猶鋪普吾反又音孚下同如慢音慢而易以豉反下險易同粥粥徐本作鬻
章六反卑謙皃一音羊六反不愊普力反一音逼謂愊怛也怛丹達反驚怛也本或作恨者非齊
側皆反注同齊莊也難乃旦反注同可畏難也行必皇如字舊下孟反冬夏戶嫁反有
爲于僞反選處昌慮反以遠于万反多積子賜反又如字易祿
以豉反又如字難畜許六反不見賢遍反近人附近之近下可近同淹之廉
反以樂五孝反又音岳好呼報反劫之居業反沮之在呂反注同鷙
蟲與摯同音至攫俱縛反一音九碧反搏音博不程音呈不斷音短直卵反絕
也又丁亂反注同浸子鴆反漬才賜反劫脅許劫反恐曲勇反怖普路反省
聲所景反猶量音亮又音良下同不更居孟反不溽音辱面數所具反剛
毅魚既反傾邪似嗟反甲冑直又反甲鎧冑兜鍪也干櫓音魯干小楯櫓大楯也載
仁音戴本亦作戴鎧開代反兜丁侯反鍪莫侯反小楯時準反又音允徐辭尹反環堵
音觀方丈爲堵面一堵牆也篳門徐音畢鄭云篳門荊竹織門也杜預云柴門也圭窬徐音豆鄭
云門旁窬也穿牆爲之如圭矣說文云穿木戶也郭璞三蒼解詁云門旁小窬也音臾左傳作竇杜預云圭竇小戶也上
銳下方狀如圭形也蓬戶步紅反蓬戶以蓬爲戶也甕烏貢反牖音酉以甕爲牖并

日必政反注同下而一反以諂本又作讇勑檢反穿牆音川君應應對之應與
稽古奚反注同合也爲楷苦駭反法式也弗援音袁引也取也注下同弗推
昌誰反進也舉也注同讒諂仕咸反有比毗志反徐扶至反竟信依注爲伸音申
憂思息嗣反篤行下孟反上通時掌反又如字注同寬裕羊樹反去
已起呂反不遠于万反又如字不辟音避下同怨於元反又於願反推賢
而進達之舊至此絕句皇以達之連下爲句患難乃旦反任舉如字徐音
據有澡音早靜而如字徐本作諍音爭麤本又作麁七奴反翹之祁饒
反世治直吏反注同不沮徐在呂反注同獨行下孟反注反下注同又如字脫
脫吐外反怪妬丁路反壞己乎怪反又音怪近文附近之近砥音脂又音旨
厲力世反分國如字錙側其反八兩爲錙說文云六銖也銖音殊說文云權分十黍之重
賢知音智並立如字又步頂反本亦作竝則樂音洛又音岳相下反不
厭於豔反其行皇音衡又下孟反本方絕句立義絕句志行
下孟反下注儒行同毀謗補浪反孫音遜接似輒反又如字分散方云反徐扶問反
之施始豉反斥已音尺隕于敏反獲本又作穫同戶郭反注同隕穫困迫失志貌
充詘求勿反注同徐音丘勿反充詘喜失節之皃不慁胡困反注同辱也不累力僞
反注同係也一音力追反長上丁丈反不閔本亦作愍武謹反病也不爲于僞
反命儒命名也妄常鄭音亡亡無也王亡尚反虛妄也相詬徐音遘恥
也又呼候反靳故居覲反杜預云戲而相媿爲靳也行加下孟反注同

大學第四十二　鄭云大學者以其博學可以爲政也

大學舊音泰劉直帶反則近附近之近其知如字徐音智下致知同在

格古百反 所好呼報反 國治國治並直吏反下同 毋自音無 如
惡惡上烏路反下如字 臭昌救反 好好上呼報反下如字 自謙依注讀爲慊徐
苦簟反厭也 閒居音閑 厭讀爲黶烏斬反徐又烏簟反黶然閉藏皃也 揜其於檢
反 而著張慮反後同 其肺芳廢反 肝然音干 言厭於琰反一音於涉反
體胖步丹反大也注及下同 顯見賢遍反 淇其音其 澳本亦作奥於六反本又作隩一
音烏報反 菉竹音綠 猗猗於宜反 有斐芳尾反一音匪文章皃 如瑳
七何反 如琢丁角反 如摩本亦作磨末何反爾雅云骨曰切象曰磋玉曰琢石曰磨 僩
下板反又胡板反 赫許百反 喧兮本亦作咺況晚反 可諠許袁反詩作諼或作
暄音同忘也 恂依注音峻思俊反一音思旬反 慄利悉反 澳於六反 隈烏回反 嚴
峻私俊反 於音烏下於緝熙同 戲好胡反徐范音羲 樂其樂並音岳又音洛
注同 康誥古報反 大甲音泰 顧諟上音故本又作[illegible]念也下音是正也 峻
德徐音俊又私俊反 爲題徐徒兮反 盤步干反 銘徐音冥亡丁反 邦畿
音祈又作幾音同 緡蠻音緜一音亡巾反毛詩作緜傳云緜蠻小鳥皃 岑仕金反 蔚音鬱
又音尉 安閒音閑 止處昌慮反 樂土音洛 焉於虔反 得知音智
於緝七入反 熙許其反 吾聽訟似用反 猶人也論語作聽訟吾猶人
也 毋訟音無 虛誕音但 所忿弗粉反 懥勑值反忿懥怒皃也范音稚徐
丁四反又音勸 恐懼丘勇反 所好呼報反下故好而知同 樂徐五孝反一音岳 作懫
音致 作寘音致又得計反 而辟音譬下及注同謂譬喻也 賤惡烏路反下惡而知同
所敖五報反 惰徒臥反 其惡惡上如字下烏路反 鮮矣仙善反注同
故諺魚變反俗語也 心度徒洛反 美與音余下薄與同 志行下孟反

弟者音悌 事長丁丈反下長幷注同 不中丁仲反注同 耆欲時志反
貪戾力計反 賁事徐音奮本又作僨注同猶覆敗也 覆敗芳福反 于
濟子禮反 爲犇音奔 所好呼報反注同 君行下孟反或如字 夭夭
於驕反 蓁蓁音臻 不忒他得反 與弟音悌 不倍音佩注同 有絜音結
拒之音矩本亦作䂄 僃棄音佩本亦作倍不同 挈也苦結反 爲巨音拒本亦
作拒其呂反 所惡烏路反下皆同 毋以音無下同 樂只音紙 所好好皆呼報反
節彼徐音截前切反一音如字 巖巖五銜反 辟則匹亦反注同 僇矣
音六 其所行下孟反又如字 邪辟似嗟反 未喪息浪反 峻命恤俊
反大也 不易以豉反注同 爭民爭鬭之爭 施奪如字 言悖布內反下
同 以上時掌反 多藏才浪反 專佑音又 觀射父食亦反下
反父音甫 時辟音避 驪姬力宜反本又作麗亦作孋同 在翟音狄 子犯
許遍反 爲之于僞反 若有一个古賀反一讀作介音界 臣此所引與尚書
文小異 斷斷丁亂反 無它音他 技其綺反下及注同 休休許虯反尚書傳曰樂
善也鄭注尚書云寬容皃何休注公羊云美大之皃 好之呼報反 不啻音試詩豉反 媢
莫報反妬也尚書作冒音同謂覆蔽也 以惡烏路反下能惡人同 俾不本又作卑必爾
反使也 所敗必邁反 於殺户交反 皆樂音岳又音洛 妬也丁路反
佛戾上扶弗反下力計反 迸諸北孟反又逼諍反諍音爭 放去
丘呂反 命也依注音慢武諫反 能遠于万反 好人呼報反下皆同 之所
惡烏路反下同 拂人拂弗反注同佹也 菑必音哉下同 逮音代一音大計反 夫
身音扶 猶佹九委反 不肖音笑 於施始豉反 予由汝反 畜許六反下

同馬秉徐繩證反下及注同仲孫蔑莫結反以上時掌反采地七代反本
亦作菜為之于偽反長國丁丈反患難乃旦反猥至烏罪反捄
之音救本亦作救已著張慮反

冠義第四十三冠音古亂反鄭云名冠義者以其記冠禮成人之義卷之二十

和長丁丈反下同三行下孟反故冠古亂反除下文玄冠及注緇布冠玄冠以外並同衣
紒音計筮日市筮反蓍曰筮重禮直用反後同於阼才故反以著張慮反
反醮於子笑反彌尊音弥適子音嫡不醴音禮見於賢遍反下
皆同奠摯本亦作贄同音至鄉大夫鄉先生並音香注同於朝直遙
反為人少詩照反之行下孟反下同重與音餘孝弟音悌
可以治直吏反不敢擅市戰反

昏義第四十四鄭云昏義者以其記娶妻之義內教之所由成也

昏者一本作昏禮者婚禮用昏故經典多止作昏字將合如字徐音閤之好呼報反納
采七在反采擇也請期徐音情又如字筵几音延使者色吏反所傳
直專反醮子子妙反之迎魚敬反下以迎同男先悉薦反子承
命本或作子承父命誤壻字又作聟悉計反女之夫也依字從士從胥俗從知下作耳拜奠
大見反授綏音雖合徐音閤又如字卺徐音謹破瓢為杯也說文作巹云蠡也字林几敏反
以比卺為警身有所承說文云讀若赤舄几而酳徐音胤又仕覲反酬酢音昨如冠
古亂反下文始於冠同醮與音余先道音導之别彼列反下同朝聘
直遙反下匹政反沐音木浴音欲俟見賢遍反下及注同執笲音煩一音皮彥
反器名以葦若竹為之其形如筥衣之以青繒以盛棗栗腶脩之屬棗栗音早爾雅云棗棘實謂之棗
俗作棗誤段脩丁亂反本又作腶或作鍛同脩脯也加薑桂曰腶脩何休云婦執腶脩者取其斷斷自修飾也贄
醴依注作禮脯醢音海婦以特豚饋其位反一本無婦字供俱用反養
羊尚反適寢丁歷反以上時掌反當於夫丁浪反稱也一音丁郎反下注同下
注和當亦同委於偽反積子賜反蓋藏才浪反猶稱尺證反行
和下孟反先嫁悉薦反芼莫報反以蘋音頻藻音早毛詩傳云蘋大蓱藻
聚藻詩箋云蘋之言賓藻之言早婉紆免反娩音晚詩箋云婉娩貞順貌又音挽齊盛音咨
為壇徒丹反九嬪毗人反內治直吏反下及注除后治陰德皆同相應
如字音應對之應適直革反下注同責也見賢遍反下及注同日為于偽反下文皆同
蕩滌上徒浪反下直曆反又杜亦反去起呂反穢紆廢反斬衰七雷反下同資
衰依注作齊音咨注又作齋音同

鄉飲酒義第四十五鄭云鄉飲酒義者以大夫飲賓於庠序之禮尊賢
養老之義也別錄屬吉禮

于庠音詳鄭云鄉學也州黨曰序學記云古之教者家有塾黨有庠術有序國有學盥洗音管
揚觶之豉反說文云鄉飲酒角也字林音支致絜音結下同一本作致絜絜敬也不
爭爭鬬之爭下同則遠于萬反鬬辯如字徐甫免反下同鄉人士
君子鄭云鄉人鄉大夫士州長黨正也君子謂卿大夫士也周禮天子六鄉鄭司農云百里內為六鄉外
為六遂司徒職云五家為比五比為閭四閭為族五族為黨五黨為州五州為鄉鄉大夫每鄉卿一人州長每州中大
夫一人黨正每黨下大夫一人族師每族上士一人閭胥每閭中士一人比長五家下士一人諸侯則三鄉州
長丁丈反篇內皆同謂卿去京反注同飲國於鴆反羞出音脩主人
共之也音恭東榮如字屋翼也劉音營猶清如字皇才性反介音戒下放

此輔賓者僎音遵輔主人者成魄普百反說文作霸云月如生魄然也之坐才臥反又
如字嚴凝魚矜反成也祭薦本又作薦同嚌才細反肺芳廢反啐
七內反專爲于僞反下及注專爲同孝弟音悌下同之行下孟反國
索色百反禮屬音燭大守音泰下手又反相息亮反漢制郡有太守國有相
或息羊反則以連下句易易皆以豉反注及下易易同別矣彼列反注及下注同省
矣所領反徐幸反注同不酢音昨隆殺色戒反注及下同笙入音生閒
歌閒廁之閒合樂如字徐音閣不復扶又反少長詩召反於沃
於木反能弟音悌下弟長同猶脫徒活反又音奪廢朝直遙反注朝夕既朝同莫
不音暮下同先夕悉薦反五行下孟反耳狗普萌反在作才路反
之委於僞反大古音泰南鄉許亮反下及注鄉仁南鄉東鄉皆同蠢也

尺允反蠢動生之皃者夏戶嫁反下同假也古雅反下同大也愁也依注讀爲揫子
留反下同斂也爾雅云揫聚也中者藏也如字下同徐才浪反偝藏音佩嚴殺
如字又色戒反介覸音閒廁之閒所共音恭三鄉去京反大參七南反
射義第四十六鄭云射義者以其記燕射大射之禮觀德行取於士之義也別錄屬吉禮
長幼丁丈反言別彼列反老稱音值德行下孟反下文注德行皆同
必中丁仲反下同正音征鵠古毒反徐又如字騶虞側尤反徐側侯反貍
首力之反貍之言不來也首先也此逸詩也鄭以下所引曾孫侯氏爲貍首之詩也采蘋音頻采
蘩音煩樂循徐辭均反五豝百麻反獸一歲曰豝詩傳云豕牝曰豝南澗
音諫山夾水曰澗之濱音賓涯也被之皮義反徐扶義反僮僮音童本亦作童
毛詩傳云竦敬也可數色角反下同長學丁丈反比於毗志反下同親合也而

中丁仲反下同得與音預下皆同而削胥略反計偕音皆俱也共工
音恭矍俱縛反注同相息亮反矍相地名之圃音補徐音布樹菜蔬曰圃蓋觀如字
又古亂反如堵丁古反菜蔬所魚反一本作疏賁軍依注讀爲僨音奮覆敗也之
將子匠反與爲音預也注同不入一本作不得入者非也賁讀音奔覆
敗芳卜反奇也居宜反下同後人者如字又音候公罔人姓也又作冈之
裘裘名也之語助序點多簟反序姓點名也揚觶之豉反孝弟音悌耆
音祁巨支反六十曰耆耋大結反七十曰耋一云八十曰耋好禮呼報反下同修身以
俟死絕句者不此二字一句下及注皆同旄本又作耄莫報反八十九十曰耄期本又作旗
音其如字百年曰期頤頤養也稱道如字稱言也行也不亂絕句本或作而不亂蓋勵
音勤又音覲少也期頤以支反鄭注曲禮云期要也頤養也言有此行不絕句行音

下孟反繹音亦徐音釋舍也如字舊音捨中矣丁仲反下及注皆同父鵠
古毒反徐如字注同各射食亦反下射天地四方同得與音預下皆同絀地勑律反
朝者直遙反先令力呈反已乃音以課中口臥反桑弧音胡
以桑木爲弓蓬矢步工反飯扶晚反食音嗣注同人爲于僞反所爭
爭鬭之爭下及注有爭皆同揖讓而升下絕句而飲一句者袒音但決
遂古穴反說吐活反決拾音十郤左手丘逆反又羌略反弛弓
式氏反又始是反爭中丁仲反下文注同失正音征注同若夫音扶不肖
音笑棲皮音西梏音角直也下同有的丁歷反辭養如字徐羊尚反之
識音式一音志飲女音汝
燕義第四十七鄭云名燕義者以其記君臣燕飲之禮上下相報之義也

之卒依注音倅七對反又蒼忽反副也教治直吏反注及下同別其彼列反大
子音泰後大子大學同朝位直遥反合其如字徐音閤卒伍子忽反注同伍
音五弗正音征游卒七內反注同南鄉許亮反莫敢適音敵大歷反本
亦作敵爲其于僞反下文爲疑同踧本亦作蹴子六反踖子昔反又積亦反亢
禮苦浪反使宰夫本亦作使膳夫上至時掌反復以扶又反大
音泰舊他佐反相近附近之近稽首徐本作䭫音啓以道民音導下同什一
音十不匱求位反等差初佳反又初宜反脯醢音海
聘義第四十八鄭云名聘義者以其記諸侯之國交相聘問重禮輕財之義
七介音界下及注同各下户嫁反而傳丈專反下同陳擯必刃反本又作
儐下文及注皆同説文云擯或儐字之使所吏反于竟音境郊勞力報反拜

況本亦作貺音同貺賜也當楣音眉私覿大歷反見也雍字又作饔音同
餼許既反還圭音旋下及注同璋音章賄贈呼罪反字林音悔享許兩
反本又作饗食音嗣下同比年必履反使者色吏反以媿本又作愧音同
皆爲于僞反辟琮才工反三積子賜反芻薪初俱反倍禾
步罪反乘禽繩證反一食一又作壹食音嗣幾中徐音畿又音基行成
下孟反人渴苦葛反肉乾音干日莫音暮齊莊側皆反敢解
佳賣反惰徒卧反長幼丁丈反有行有行並下孟反下有行同順
治直吏反爲陳直靳反瑉碈武巾反字亦作珉似玉之石爲玉于僞反下
同多與音余作玟武巾反又音枚爲濡音儒縝密音軫一音真知
也音智致直置反本亦作緻不劌九衛反傷也字林云利傷也又音巳芮反如隊直位

反又音遂叩之音口詘然其勿反絕止皃枯木苦老反亦作槁瑕音遐玉病揜
音掩瑜羊朱反玉中美孚依注音浮尹依注音筍又作筠于貧反隱翳於計反作
姇音孚徐方附反白虹音紅天氣見於賢遍反朝聘直遥反
喪服四制第四十九鄭云以其記喪服之制取其仁義禮智四者也別錄屬喪禮
訾之徐音紫毀也一音才斯反知也音智下同故爲于僞反下及注同斬衰
七回反注及下同之治直吏反下同恩揜於檢反義斷丁亂反猶操
七刀反皇云持也期而音基下同苴衰七余反墳墓扶云反不培步回反徐
扶來反爲母于僞反下注爲君同齊衰音咨見無賢遍反食粥之六反
擔主是豔反又食豔反又餘瞻反不言而事行者扶而起一本作扶
而後起扶或作杖非面垢音苟禿者吐木反不髽側瓜反傴者紆主反

不袒徒旱反跛者彼我反男子免音問下同不解佳買反期
悲音基之殺色戒反不解衣古買反不肖音笑諒闇依注諒讀爲梁
闇讀爲鶕音烏南反下同徐又並如字案徐後音是依杜預義鄭謂卒哭之後翦屏柱楣故曰諒闇闇即廬也孔安
國讀爲諒陰諒信也陰默也楣謂音眉如鶉音淳柱楣知主反殺衰
色追反而復扶又反下同言不文如字徐音問事辦本又作辯同皮莧反
當共音恭唯而余癸反徐以水反注同齊衰音咨本又作齋侑者音又爲
之于僞反應耳應對之應衰冠七雷反菅音姦屨徐紀具反食
粥之六反期三年音基比終必利反知者音智本或作智弟弟上音
悌下如字

禮記釋文

經三千七百二十四字
注一万八百七十二字

記音

州宋淳熙撫州公使庫刊本也每半葉十行每行大小相間十九
二十字不等四圍雙綫邊白口版心上魚尾上記字數下魚尾下
記葉數及刻工周忠思賢等姓名中刊記音爲書名并記刊書
年歲蓋此本刊於孝宗淳熙四年丁酉其云壬寅刊者則九年
也戊申刊者則十五年也壬戌刊者則甯宗嘉泰二年也壬申則
嘉定五年也距淳熙丁酉相去三十五年矣殘版不應如此其適
而又屢見補鐫乙丑换五字始悟厥印既多自易漫漶必致隨
時修補抽換是以遇光宗諱惇彰以缺筆也書僅舉記至坊
記爲禮記釋文第三卷通志堂於經典釋文三十卷外又刊禮
記釋文四卷即是此本而此本之附刊單注本禮記二十卷之後
故卷末有撫州公使庫新刊注禮記二十卷并釋文四卷附校
正人單州等一紙納蘭成德亦放刻之至嘉慶丙寅陽城張敦
仁又刊小讀書堆所藏單注本禮記二十卷尚缺釋文四卷迺
繙刻通志堂本以足之而四圍雙綫邊亦爲單邊已與單注本禮
記異又版心下魚尾下記葉數後亦爲黑口致刻工高安國等姓名
與單注本禮記同者皆無可考猶得因行款差池無関出入也獨
此本雜記所出官館二字在閒禧乙丑所换葉中審是高安國寫
刻之誤當作宮館由以宮館即注文之雜宮館非記文公館後私
館不復之公館故繫所出後字下以明其爲注文而云本亦作觀
謂別本亦作雜宮觀知釋文所據禮記注文本作雜宮館惟附
刊此本之禮記單注尚與相同其餘各本則皆作雜宮別館因
宮館二字不相聯屬遂於釋文所出宮館知其爲注文者如宋
本禮記注疏所附釋音而去宮字不知其爲注文者如通志堂
本禮記釋文且改作公館矣亦思若是公館何不於曾子問禮曰
公館復私館不復出之懷當時辨之不早辨以致承譌襲繆雖
宋元舊本書經眼錄稱其本葉有嘉慶二十五年庚辰宋本釋
文再校脩說印行一行本顧流傳頗少迄未之見尚賴此本官館
誤字正之可見誤本尚勝於後世不誤也此本在宋時雖不甚著然

直齋書錄解題禮類有禮記注二十卷次以禮記釋文四卷明是單注本禮記并附釋文者疑即此撫州公使庫新刊之本由此類推則陳振孫所收古禮注十七卷次以古禮釋文一卷周禮注十二卷次以周禮釋文二卷亦必撫州公使庫新刊單注并附釋文之本恐撫州公使庫於三禮皆有新刊單注附釋文本矣推求至此并疑相臺書塾刊正九經三傳沿革例其書本篇所列撫州舊本即對此撫州公使庫新刊本言之岳珂因有撫州舊本故於撫州公使庫新刊本絕未提及而宋世亦遂無以善本稱之者老友莫楚生觀察昨晨過訪曾語以此書大略今為況封書此兩君皆好學深思心知其意必有會於余言焉太歲重光作噩正月辛未晦元忠錫福堂書

禮書（一）

提要

《禮書》一百五十卷，宋陳祥道撰，日本東京大學東洋文化研究所藏宋慶元年間（一一九五—一二〇〇）刊元至正七年（一三四七）福州路儒學修補至明遞修本，共二十冊。原係傅增湘舊藏。每半葉框高二十一點八釐米，寬十六釐米，有界欄十三行，行十八字，注文小字雙行五十六字，白口，雙黑魚尾，左右雙邊，上象鼻處有大小字數，下象鼻處有刻工姓名。《四庫全書總目提要》謂是編多掊擊鄭學，然綜其大致，則貫通經傳，縷析條分，前說後圖，考訂詳悉。是書卷首損葉頗多，僅餘部份目錄。卷一至卷七係補寫。卷中鈐有「雙鑑樓藏書記」「傅增湘印」「沅叔」「江安傅沅叔考藏善本」「雙鑑樓考藏宋本」等印記。陳祥道（一〇四四—一〇九五），字用之，福州（今屬福建）人，英宗時進士，官止於宣義郎，《宋史》有傳，有《周禮纂圖》《考工解》等著述。

前缺數葉

耕籍　耕田
耕壇　先農壇
神倉　倉　人耦　牛耦
牛牢
第三十卷
后躬蠶　公桑蠶室
薦鞠衣之禮　后乘翟車
先蠶壇　躬桑壇
蠶月　曲植
第三十一卷
千乘之國　諸侯附庸
圭田
第三十二卷
禹貢五服　周九服　侯國采邑貢賦之法
賦稅征斂之辨
第三十三卷
力政　以旗致民　以旗致民　方伯連帥之職
軍制　羡卒
第三十四卷
九州　九州所宜
五地所宜　十二分
第三十五卷
尚書中星圖　月令中星圖
月令二十四氣圖　挈壺氏刻漏圖
第三十六卷
璿璣玉衡　測景圖　土圭

目錄六

致日月之法　十日
十二風　水平法　爲規識日法
第三十七卷
天子五門　路門　應門　皐門　雉門　庫門　觀門　屏　廟屏
諸侯三門
第三十八卷
天子三朝　外朝　内朝　治朝　諸侯三朝附　眡朝退朝之禮
卿大夫二朝　内朝　外朝　王后夫人朝
第三十九卷
六服朝覲之禮　朝覲冕服
諸侯朝天子送逆之節　諸侯貢享之禮
第四十卷
湯沐之邑　世室　重屋　明堂

第四十一卷
明堂朝諸侯之位　壇壝宮
方明
第四十二卷
珠盤 玉敦　桃茢
聘儀　盟詛
第四十三卷
王諸侯寢廟制　大夫士寢廟制
內九室 外九室　大次 小次
第四十四卷
寢宮 王六寢 后六宮 卿大夫士二寢 諸侯三寢 夫人三宮 妻二寢
士庶子宿衛制　虎士五隸守衛制
第四十五卷
扆　宁
庭　阤
垂　檐
位　屏攝
霤
第四十六卷
碑　隅阿雉
垣墉牆壁序　門制
賓館　庭燎
市制
第四十七卷
五席　熊席
葦席 萑席　越席 菁席

衽　蒯席
第四十八卷
周禮五九 書四九　學校
周四代學 曾四代學 諸侯頖宮
第四十九卷
塾　庠序
鄉官書攷之法　秀選俊造進士 升之法 論
簡不帥教之法
第五十卷
天子諸侯視學之禮　視學養老之禮
養孤之禮　鄉飲酒之禮
第五十一卷
笏　大圭
諸侯荼　大夫笏
士竹本
第五十二卷
玉
鎮圭　冒圭
第五十三卷
大琮　王駔琮 后駔琮
公侯伯子男圭璧　介圭
繅 王繅 公侯伯繅 子男繅 聘王繅 問諸侯繅
第五十四卷
四圭有邸 著璧　兩圭有邸 黃琮
圭璧　璋邸射
青圭 赤璋 白琥 玄璜 牙璋 中璋

第五十五卷
圭瓚 璋瓚 大璋 中璋 邊璋
宗廟禮神之玉 穀圭 大璋
琬圭 琰圭
第五十六卷
璧羨 琢圭 琢璋 琢璧
合六幣 圭以馬 璋以皮 琥以繡 璜以黼 璧以帛 琮以錦
玉案 環
琥
第五十七卷
節 八節 玉節 角節 龍節 人節 虎節 符節 旌節 管節
英蕩 傳
璽
第五十八卷
幣帛 錦帛附
饗食燕用幣之禮 祭祀用幣之禮
第五十九卷
燔瘞 守瘞
釋幣 筐
篚
第六十卷
贄 鬯
皮帛 虎皮 豹皮 狐 羔鴈
第六十一卷
士昏贄鴈 雉腒
鶩鷄 童子贄附 野外軍中贄 纓 拾 矢
婦人贄 笲
第六十二卷
大宗 小宗 有小宗無大宗 有大宗無小宗 有無宗亦莫之宗
辨嫡上 辨嫡下
姓族氏
第六十三卷
九族 三族
宗族 族燕之禮
族飲之禮
第六十四卷
冠禮儀 士冠筮日之儀
陳服設筵加冠之儀 孤子冠
庶子冠 醴醮儀
醴賓
第六十五卷
婚禮 納采問名
納吉納徵 請期
親迎
第六十六卷
婦見舅姑禮 醴婦饗婦禮
舅姑饗送者 姪娣媵
致女 還車之禮
婚姻之時
第六十七卷
廟制 天子七廟
諸侯五廟 附庸五廟

大夫三廟　官師一廟

第六十八卷

壇墠　不遷之廟

王者立四廟　廟位

第六十九卷

大寢小寢　廟飾

寢廟薦新上　寢廟薦新下

庶人祭於寢　昭穆

第七十卷

虞主　吉主　師行載主

祏　匰

坫

第七十一卷

目　十一

禘祫上　禘祫下

第七十二卷

時祭之祫　月祭時享

三代祭時　天子諸侯大夫卜祭

卜郊

第七十三卷

六龜　焌　楚焞　卜法

蓍　筮法　蓍櫝　韋囊木 春秋筮器　卦板

繫幣

第七十四卷

戒誓　王齊宮　后齊宮

齊服　尸

第七十五卷

牧牲官　卜牲卜免牲

養牲　三牢

飾牲

第七十六卷

用牲之別　省牲迎牲殺牲之儀

亙盎餴

第七十七卷

骨體　血腥爓熟

舉肺　祭肺

第七十八卷

大夫士所俎　腸胃膚

脯　腊

第七十九卷

目　十二

魚　鱐

膴　粢盛

第八十卷

田獵　火田

田禽　射禽之儀

第八十一卷

大夫廟門之位　士廟門之位

尸次　朝踐之儀

大夫士饋食儀　加爵

第八十二卷

三詔　燔蕭

茅苴　茅旌　道布

第八十三卷

陰厭陽厭　授祭
受嘏
第八十四卷
五齊三酒　鬱鬯秬鬯
六飲五飲
第八十五卷
祼　十二獻　九獻
一獻三獻七五獻之辨　飯數
第八十六卷
大夫士餕禮　脤膰蜃器　致福
第八十七卷
祭日枋明日枋　拜儀上
拜儀下
第八十八卷
天帝之辨上　天帝之辨下
郊丘　方丘
第八十九卷
祀明堂　祀大神祇地示土示之辨
祀后土之辨
第九十卷
旅祭　類祭
雩祀　祭日祭月
第九十一卷
表貉　四望
祭四方
第九十二卷
社稷　王社大社附　國社
大夫以下社　亳社
币社　社土
第九十三卷
蜡臘附　釁禮
第九十四卷
釋奠　釋菜
五祀
第九十五卷
六彝　雞彝　鳥彝　斝彝　黃彝　虎彝　蜼彝
六樽　犧樽　象尊　壺尊　著尊　大尊　山尊
烝彝
第九十六卷
卣　祀天犧樽
金罍大罍　山罍
第九十七卷
圜壺　方壺　廢禁　棜豐
彝舟
第九十八卷
琖斝爵　觚觶角散
第九十九卷
觥　勺　龍勺　疏勺　蒲勺　禪勺
斗　鼏鼎　鼐　鉶
第一百卷
冪　綀冪　疏冪　扃　大扃　小扃　巾　疏布巾　畫布巾
籩豆巾　兼巾　梡嶡椇房俎

第一百一卷
敦　廢敦　簠簋
豆　籩
竹簋方　登
雕匱
第一百二卷
鏤簋釜鍑　鬲
甗甑　匕　黍匕　桃匕　疏匕
第一百三卷
棘畢　桑畢　醴柶　鉶柶
𢿱　槃
鬴　考工記鬴　律歷志鬴
第一百四卷
洗罍槃匜枓盆　筥
筵　筭
簞笥　匱
第一百五卷
射儀　侯制
天子三侯　虎　熊　豹
第一百六卷
畿內諸侯　熊侯　豹侯　畿內卿大夫麋侯
畿外諸侯　犬侯　豻侯　干侯　天子　虎熊　豹侯　五正
諸侯　熊侯　豹侯　三正　大夫　麋侯　三正　士　豻侯　二正
第一百七卷
質　天子熊侯白質　大夫布侯　諸侯麋侯赤質　士布侯
主皮之射　貫革之射

射服　竹
第一百八卷
貢士與射　射樂
大射之位　鄉射之位
第一百九卷
祭侯　福　韋當
物
第一百十卷
中　鹿中　閭中　兕中　虎中　皮樹　籌
乏　　拾　朱極　決
第一百十一卷
椹質　井夾
弩　弓　彫弓　彤弓　黑弓
第一百十二卷
弓　弓韔
弓檠　弓柲
依撻
第一百十三卷
矢　彤矢　茀矢　矰矢　矢箙
鏃　矢栝
第一百十四卷
投壺　賓主授受之儀
設壺釋矢之儀　數筭立馬之儀
觚　馬
籌　筭
壺　鼓

第一百十五卷
五兵　殳
矛 酋矛 夷矛 厹矛　戈
第一百十六卷
戟　甲釬甲裳
胄　介駟
第一百十七卷
五声　八音
十二律 上下相生 左右相生 圖　管
均
第一百十八卷
天地辰建旋轉圖　祀祭享天神地示人鬼
登歌下管　房中樂

第一百十九卷
鍾虡磬虡　大鍾
橦木
第一百二十卷
大磬　編磬　編鍾
鎛　鎛
鐲　鐃
金鐸　木鐸
第一百二十一卷
鼓制　土鼓蕢桴
足鼓　楹鼓
第一百二十二卷
晋鼓　靁鼓靈鼓路鼓

鼖鼓　提鼓
第一百二十三卷
鼛鼓　鼗鼓
鞞　拊 相
第一百二十四卷
雅　壎
缶　琴
瑟
第一百二十五卷
柷敔止籈　牘應
竽　笙
簫

第一百二十六卷
篪　篴
籥　管
簧
第一百二十七卷
堂上樂圖　樂縣 王宮縣 諸侯軒縣 諸侯大射之縣 鄉射之縣
鄉飲樂
第一百二十八卷
行以肆夏趨以采齊之儀　舞
武舞六成之位
第一百二十九卷
文舞武舞之位　文舞武舞之飾
舞 帗舞 羽舞 皇舞 旄舞
第一百三十卷

四夷舞　舞衣
朱干　玉戚
翟
第一百三十一卷
旗制　緌
太常　旂
第一百三十二卷
熊虎爲旗　鳥隼爲旟
龜蛇爲旐　通帛爲旜
雜帛爲物
第一百三十三卷
大閱治兵之旗　旞旌
龍旜　翿旌
第一百三十四卷
旌 青旌 虎皮 鳴鳶 貔貅 飛鴻 挈蠭　徽織
招大夫士以旌旂之禮
第一百三十五卷
車制　五路 玉路 金路 象路 革路 木路
王行五路先後之儀 綴路 次路 大路 先路 次路
第一百三十六卷
王后車　重翟 厭翟 安車 翟車 輦車
第一百三十七卷
夏篆　夏縵 墨車 棧車 役車　大車 柏車 羊車
第一百三十八卷
戎路　廣車
闕車　苹車

輕車　轈車　臨車　衝車
第一百三十九卷
車戰之法　輂
輂　安車
駟車　奇車
第一百四十卷
軫　轐
轂　軹
輻　牙
第一百四十一卷
輨 轄　軸
輪　軔　蓋
弓
第一百四十二卷
輹　輿 較 軾 轛 軨
軫 輢 軹　軏
任正
第一百四十三卷
輈　陰板
衡任　前疾
第一百四十四卷
軓轍　軒
茵簀　乘石
緌
第一百四十五卷
帷裳　茀

旂　輴
禹乘四載　輴
第一百四十六卷
車位　乘位　将車　辛車　幦　虎幦　羔幦
第一百四十七卷
馬　閑　天子十二閑　家四閑　邦國六閑
車　大馬車　二馬車　四馬車
第一百四十八卷
喪期　衣服外數
斬衰制　喪服祥禫月日
第一百四十九卷
括髮　免
髽　笄
杖　竹杖　削杖
第一百五十卷
經帶　絞帶　衰辟領負板之制
倚廬　堊室
貴賤疏親廬堊室之辨
含襚賵賻贈之别　從服
禮書目録終

禮書卷第一

冕服　十二章之服　大裘而冕
衮冕　鷩冕

冕服

書曰天命有德五服五章哉又曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡以五采彰施于五色作服汝明（孔氏曰日月星爲三辰宗廟彝尊亦以山龍華蟲爲飾火爲火字粉若粟冰米若聚米黼若斧形黻爲兩已相背葛之精者曰絺五色備曰繡）周禮典絲凡祭祀共黼畫組就之物典命上公九命其衣服以九爲節侯伯七命其衣服以七爲節子男五命其衣服以五爲節王之三公八命其卿六命其大夫四命及其出封皆加一等其衣服亦如之公之孤四命以皮帛眡小國之君其卿三命其大夫再命其士一命其衣服各眡其命之數侯伯之卿大夫士亦如之子男之卿再命其大夫一命其士不命其衣服各眡其命之數司服掌王之吉凶衣服辨其名物與其用事王之吉服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則衮冕享先公饗射則鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則希冕祭羣小祀則玄冕（鄭氏曰古天子冕服十二章至周而以日月星辰畫於旌旗所謂三辰旂旗昭其明也而冕服九章登龍於山登火於宗彝尊其神明也九章初一曰龍次二曰山次三曰華蟲次四曰火次五曰宗彝皆畫以爲繢次六曰藻次七曰粉米次八曰黼次九曰黻皆希以爲繡則衮之衣五章裳四章凡九也鷩畫以雉謂華蟲也其衣三章裳四章凡七也毳畫虎蜼謂宗彝也其衣三章裳二章凡五也希刺粉米無畫也其衣一章裳二章凡三也玄者衣無文裳刺黻而已是以謂玄焉凡冕服皆玄衣纁裳）公之服自衮冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服子男之服自毳冕而下如侯伯之服孤之服自希冕而下如子男之服大夫之服自玄冕而下如孤之服士之服自皮弁而下如大夫之服凡大祭祀大賓客共其衣服而奉之

弁師掌王之五冕皆玄冕朱裏延紐五采繅十有二就皆五采玉十有二玉笄朱紘諸侯之繅斿九就瑉玉三采其餘如王之事繅斿皆就玉瑱玉笄諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁絰各以其等爲之而掌其禁令節服氏掌祭祀朝覲衮冕六人維王之大常諸侯則四人其服亦如之郊祀裘冕二人執戈送逆尸從車行人以九儀辨諸侯之命等諸臣之爵以同邦國之禮而待其賓客上公之禮冕服九章侯伯冕服七章子男冕服五章考工記曰白與黑謂之黼黑與青謂之黻五采備謂之繡土以黃其象方天時變火以圜山以章水以龍鳥獸蛇禮記王制曰制三公一命卷若有加則錫也不過九命有虞氏皇而祭深衣而養老夏后氏收而祭燕衣而養老商人冔而祭縞衣而養老周人冕而祭玄衣而養老禮運曰五色六章十二衣還相爲質也冕弁兵革藏於私家非礼也家語作兵車禮器曰管仲鏤簋朱紘君子以爲濫矣禮有以文爲貴者天子龍衮諸侯黼大夫黻士玄衣纁裳天子之冕朱綠藻（鄭氏曰朱綠似夏商礼周礼天子五采藻）十有二旒諸侯九上大夫七下大夫五士三此以文爲貴也郊特牲曰祭之日王被衮以象天（鄭氏謂有日月星辰之章此魯礼也周祀昊天上帝則大裘而冕）戴冕璪十有二旒則天數也玉藻曰天子玉藻十有二旒前後邃延龍卷以祭玄端而朝日於東門之外聽朔於南門之外諸侯玄端以祭裨冕以朝學記曰不學雜服不能安禮明堂位曰君衮冕立于阼夫人副褘立于東房冕而揔干率其群臣以樂皇尸王后蠶於北郊以共純服夫人蠶於北郊以共冕服祭義曰易抱龜南面天子卷冕北面天子爲籍千畮冕而朱紘躬秉耒諸侯爲籍百畮冕而青紘躬秉耒樂記曰食三老五更於大學天子袒而割牲執醬而饋執爵而酳冕而揔干所以教諸侯之弟也魏文侯曰吾端冕而聽古樂武王克商散軍而郊射裨冕搢笏而虎賁之士說劒也雜記曰大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己公襲卷衣一玄端一朝服一素積一纁裳一爵弁二玄冕一褒衣一哀公問曰冕而親迎郊特牲曰玄冕齋戒鬼神陰陽也周弁商冔夏收朱干設鍚冕而舞大武諸侯之僭禮也明堂位曰朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏曾子問曰大祝裨冕諸侯將適天子冕而出視朝詩大車曰毳衣如菼毳衣如璊終南曰黻衣繡裳九罭曰我（御嫌名）之子衮衣繡裳采菽曰又何予之玄衮及黼文王曰厥作祼將常服黼冔韓奕曰王錫韓侯玄衮赤舄論語曰禹致美乎黻冕又曰麻冕禮也今也純儉又曰服周之冕周語單襄公曰陳侯棄衮冕而南冠以出不亦簡彝乎又曰襄王使大宰賜晉文侯命晉侯端冕以入武宮太宰以王命命冕服魯語公父文伯之母曰王后親織玄紞公侯之夫人加之以紘綖（延）卿之內子爲大帶命婦成祭服列士之妻加之以朝服世本曰黃帝作冕服史記曰放勛黃收純衣大戴禮曰公冠四加玄冕（家語同）黃帝黼黻大帶家語曰黃帝與炎帝戰克之始垂衣裳作黼黻又曰將郊天子皮弁以聽祭報郊之日天子大裘以黼之被衮象天既至泰壇王脫裘矣服衮以臨燔柴戴冕璪十有二旒則天數也左傳臧哀伯曰衮冕黻珽帶裳幅舄衡紞紘綖𫄨其度也火龍黼黻昭其文也（闕聖御名二年）公與公冶冕服（以卿服之冕貴之）及疾

聚其臣曰我死必無以冕服斂非德賞也襄二十九年子太叔
曰爲九文六采五章以奉五色昭二十五年伐楚之役許男卒
而以袞衣斂穀梁曰弁冕雖舊必加於首公羊曰已練
可以弁冕荀卿曰天子袾裷衣冕諸侯玄裷衣冕又曰
天子山冕諸侯玄冠爾雅曰黼黻彰也又曰袞黻也書
大傳曰天子衣服其文華蟲作繢宗彝藻火山龍諸侯
作繢宗彝藻火山龍子男宗彝藻火山龍大夫藻火山
龍士山龍又曰山龍青也華蟲黃也作繢黑也宗彝白
也藻火赤也天子服五諸侯服四次國服三大夫服二
士服一鄭氏曰玄或疑焉許慎曰袞龍繡於下幅一龍蟠阿上鄉後
漢輿服志曰上古穴居而野處衣毛而冒皮後世聖人
觀翬翟之文榮華之色乃染帛以効之成以爲服見鳥
獸有冠角顧胡之制遂作冠冕纓蕤凡十二章至周九

章秦滅去禮學郊祀之服皆以袀玄蔡氏獨斷曰袀紺
繒也吳都賦曰袀皂服也漢承秦故至顯宗初服旒冕
衣裳文章赤舃絇屨衣裳玄上纁下乘輿備文日月星
辰十二章三公諸侯用山龍九章九卿以下用華蟲七
章皆備五采大佩赤舃絇屨以承大祭冕冠垂旒前後
邃延玉藻孝明皇帝永平二年初詔有司采周官禮記
尚書皋陶篇乘輿服從歐陽氏說公卿以下從大小夏
侯氏說冕皆廣七寸長尺二寸前圓後方朱綠裏玄上
前垂四寸後垂三寸係白玉珠爲十二旒以其綬采色
爲組纓三公諸侯七旒青玉爲珠卿大夫五旒黑玉爲
珠皆有前無後各以其綬采色爲組纓旁垂黈纊郊天
地宗祀明堂則冠之後魏明帝以公卿袞衣黼黻之文
擬於至尊復損略之宋齊皆王公平冕九旒衣山龍以

下九章卿七旒衣華蟲以下七章後周設司服之官掌
皇帝十二服祀昊天上帝則蒼衣蒼冕祀東方上帝及
朝日則青衣青冕祀南方上帝則朱衣朱冕祭皇地祇
中央上帝則黃衣黃冕祀西方上帝及夕月則素衣素
冕祀北方上帝祭神州社稷則玄衣玄冕享先皇加元
服納后朝諸侯則象衣象冕十有二章袞冕自龍以下
凡九章山冕八章鷩冕七章冕通十有二旒諸公之服
九一曰方冕二曰袞冕九章三曰山冕八章四曰鷩冕
七章五曰火冕六章六曰毳冕五章七曰韋弁八曰皮
弁九曰玄冠諸侯服自方冕而下八無袞冕山冕八章
鷩冕七章火冕六章毳冕五章俱八旒諸伯自方冕而
下七又無山冕鷩冕七章毳冕五章火冕以下俱七等
俱七旒諸子服自方冕而下六又無鷩冕火冕六章毳

冕五章毳冕以下俱六等俱六旒諸男服自方冕而下
五又無火冕毳冕五章冕五旒三公之服九一曰祀冕
二曰火冕六章三曰毳冕五章四曰藻冕四章五曰繡
冕三章六曰爵弁七曰韋弁八曰皮弁九曰玄冠三孤
之服自祀冕而下八無火冕毳冕五章藻冕四章繡冕
三章公卿之服自祀冕而下七又無毳冕藻冕四章繡
冕三章上大夫之服自祀冕而下六又無藻冕繡冕三章
中大夫之服自祀冕而下五又無皮弁繡冕三章下大
夫之服自祀冕而下四又無爵弁繡冕三章士之服三
一曰祀弁二曰爵弁三曰玄冠玄冠皆玄衣其裳上士以玄中士以黃下士雜裳雜裳謂前玄後黃也
庶士之服一玄冠隋改後周制度乘輿袞冕垂白珠十
有二旒服十二章皇太子袞冕垂白珠九旒服九章王
國公開國公三公袞冕青珠九旒服九章侯鷩冕八旒

服七章伯鷩冕七旒服七章子毳冕六旒服五章男毳冕五旒服五章唐制天子之服十四大裘冕者祀天地之服也廣八寸長一尺二寸以板爲之黒表纁裏無旒衮冕廣一尺二寸長二尺四寸金飾玉簪導垂白珠十二旒鷩冕八旒七章絺冕六旒三章玄冕五旒裳剌黼皇太子之服六衮冕白珠九旒羣臣之服二十有一衮冕者一品之服也九旒青璱爲珠貫三采玉鷩冕者二品之服也八旒毳冕者三品之服也七旒絺冕者四品之服也六旒玄冕者五品之服也以羅爲之五旒衣裳無章裳剌黻一章平冕者郊廟武舞郎之服也黒衣絳裳爵弁者六品以下九品以上從祀之服也以紬爲之無旒

十二章之服 冕十二旒旒十二玉前後各用玉百四十有四繅玉五采

冕服之作尚矣書稱舜曰予欲觀古人之象作服日月星辰山龍華蟲作繪宗彜藻火粉米黼黻絺繡則黼黻而上象服也象服有冕禮記曰有虞氏皇而祭夏后氏收而祭商人冔而祭周人冕而祭則皇收而下皆冕也孔子稱禹致美乎黻冕書稱伊尹以冕服奉嗣王詩稱商之孫子常服黼冔則夏商服章蓋與古同矣古之服章十有二而日月星辰山龍華蟲繪於衣宗彜藻火粉

米黼黻繡於裳則星五星也辰十二次也鄭氏釋大宗伯章氏皆謂星五緯辰十二次華蟲雉也宗彜虎彜蜼彜也粉米粉其米也黼白黑文也黻黒青文也蓋日月星辰在天成象者也山龍華蟲虎蜼藻火粉米黼黻在地成形者也在天成象者道之運乎上在地成形者道之散乎下道固始終於東北故山龍而降始山終黻莫不有序何則山居東北冬春交也龍春也華蟲夏也虎秋也蜼冬也周而復始則藻春也火夏也粉米中央也黼秋冬交也黻冬春交也龍與華蟲陽之陽也故繪而在衣虎與蜼陽之陰也故繡而在裳然則古者合三辰以在服備十二章以則天數故章與四時相順後世判三辰以在旗而服止九章以法陽數故章與四時相變鄭康成謂周服九章登龍於山升火於宗彜以尊其神明理或然也觀周礼稱衮冕禮記稱天子龍衮文曰龍衮卷以祭上服言龍衮而不言山則升龍於山可知也司服五章之服則毳冕毳毛物毛物虎蜼也五章言毳冕而不言藻則升火於宗彜可知也升春物於冬春交之上升夏物於春之前則章與四時相變可知也禮記曰王被衮以象天則龍行天之物變化不測天道之象也康成釋禮記謂被衮有日月星辰與司服之說不同是自惑也左傳臧僖伯曰三辰旂旗昭其明也火龍黼黻昭其文也子太叔曰爲九文六采五章以奉五色夫僖伯言服止於火龍太叔言色止於九文則周之衮服止於九章而無日月星辰明矣詩曰玄衮及黼又曰玄衮赤舄康成謂凡冕服皆玄衣纁裳特荀卿謂天子株裷衣冕諸侯玄裷衣冕考之於禮王之五冕皆玄冕朱裏王之始冠玄冠朱組纓聘禮釋

幣玄纁束昏禮納幣亦玄纁束聘禮之篋玄被纁裏昏禮之笲緇被纁裏方相氏玄衣朱裳銘物亦緇上赬末則玄緇所以體道丹黃所以象事體道者常在上象事者常在下故易稱垂衣裳以取乾坤天玄地黃而纁亦黃色則六服皆玄衣纁裳矣荀卿天子袾裷之說豈其所傳者異耶荀卿又曰天子山冕諸侯玄冠蓋山冕即袞冕也袞冕自登龍言之也山冕本山龍言之也考工記曰火以圜山以章水以龍爾雅釋丘曰上正章丘釋山曰上正章山禮記曰龍卷然則火圜山上正而龍卷曲矣周禮交龍爲旂覲禮天子載大旂升龍降龍袞章之飾蓋亦如此則龍之一升一降乃不爲亢君德之象也司服公之服自袞冕而下如王之服則公袞亦有升龍矣康成改章爲獐謂天子有升龍降龍公袞無升龍誤也司尊彝有雞彝鳥彝斝彝黃彝虎彝蜼彝明堂位曰雞彝夏后氏之尊也斝彝商尊也黃目周尊也則虎彝蜼彝爲有虞以前之彝可知矣先儒謂華非蟲粉非米宗彝有山龍華蟲之飾而服無宗彝之文山龍至華蟲尊者在上藻火至黼黻尊者在下皆臆論也五色備爲繡葛之精者爲絺孔穎達申安國之傳謂古者尚質絺纁而繡之以爲祭服後代無用絺者此說是也康成讀絺爲黹豈非溺於後代以疑古歟史記亦曰舜被絺衣鼓琴

大裘而冕　冕十二旒旒十二玉前後各用玉百四十有四繅五采

周禮司裘掌爲大裘以共王祀天之服（鄭司農云大裘黑羔裘服以祀天示質正義曰以其祭天地之服故以大言之非謂裘體侈大則義同於大射也四時祀天皆共之不限六天之大小直言祀天祭地之禮與天同則崑崙神州用大裘可知）司服祀昊天上帝則大裘而冕祀五帝亦如之弁師掌王之五冕皆玄冕朱裏延紐（冕服有六而言五冕者大裘之冕蓋無旒不聯數也）節服氏郊祀裘冕二人執戈送逆尸從車（裘冕者亦從尸服也裘大裘凡尸服卒者之上服）禮記玉藻曰唯君有黼裘以誓省大裘非古也（借天子也天子祭上帝則大裘而冕誓省當爲獮國君有黼裘誓獮田之禮時大夫又有大裘）禮不盛服不充故大裘不裼乘路車不式家語曰大裘以黼之既至泰壇王脫裘服袞以臨燔柴著大裘象天鄭志大裘之上又有玄衣梁五經博士陸瑋等大裘之制宜以黑繒爲之其制式如裘其裳以纁皆無文繡冕則無旒隋始詔虞世基等憲章古制定輿乘服合八等按周禮大裘之冕無旒其服羔裘也准禮圖以羔正黑者爲之取同色繒以爲領袖其裳用纁而無章飾絳韈赤舃祀圓丘感帝封禪五郊明堂雩祀皆服之今文大裘冕無旒冕廣八寸長一尺六寸（深青表纁裏）金飾玉簪導以組爲纓色如其綬裘以黑羔皮爲之黑領褾緣朱裳

周官司裘掌爲大裘以共王祀天之服司服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則袞冕禮記曰郊之祭王被袞以象天戴冕藻十有二旒則天數也鄭司農曰大裘黑羔裘服以祀天示質也然則合周官禮記而言之王之祀天内服大裘外被龍袞龍袞所以襲大裘也記曰裘之裼也見美也服之襲也充美也禮不盛服不充故大裘不裼則襲袞可知也議者以司裘言大裘祀天而不及袞司服言大裘而冕祀昊天上帝在袞冕之上又節服氏袞冕六人維王之太常裘冕二

人執戈送逆尸是衮冕與裘冕不同謂之大裘而冕則不加衮矣是不知先王祀天以冬至之日爲正而裘又服之本也故取大裘以名之猶之朝服緇衣羔裘而詩獨稱羔裘如濡羔裘豹袪羔裘逍遥麑服玄端蜡服黄衣皆狐裘而詩獨稱狐裘以朝狐裘蒙茸狐裘黄黄則裘之上未嘗無衣也裘之上未嘗無衣而衣之下有不用裘故䕫人曰凡四時之祭祀以宜服之則凡春夏秋之祀不必服裘所以適時之宜而已月令孟冬天子始裘然則先儒謂服大裘以祭地亦非由是觀之衮冕以維大常者不必有裘裘冕以送逆尸者必有衣也記曰尸襲而不裼送逆尸者象之鄭氏曰裘冕從尸服則裘冕加衮又可知也古者犬羊之裘不裼必襲之也表裘不入公門必裼之也是裘有裼之而不襲有襲之而不裼未有表之而不裼襲者則徒服大裘而無襲非禮意也語曰褻裘長則凡行禮之裘短矣果徒服大裘而加長焉其與褻裘奚異哉褻衣帶下尺明衣長下膝則凡祭祀之裘蓋與明衣齊鄭志謂大裘之上又有玄衣此尤無據也禮記唯君黼裘以誓省大裘非古也則戒誓省眡用黼裘而後世服大裘焉故記者譏之家語謂大裘黼文以象天王至泰壇脱裘服衮張融又易之以爲王至泰壇脱衮服裘蓋王肅託孔子以信其説張融疑王肅以變其論然記曰郊之日王皮弁以聽祭報則前祭未嘗服大裘也又大裘無文與黼不同二者之説誤矣裘以大名之猶所謂大羹大圭取其質也夫先王祀天有文以示外心之勤有質以示内心之敬故因丘掃地陶匏藁秸疏羃樿杓素車之類此因其自然以示内心之敬者也執鎮圭繅藉五采五就旂龍章而設日月四圭有邸八

變之音黄鍾大吕之鈞此致其文飾以示外心之勤者也然則内服大裘以因其自然外被龍衮戴冕藻以致其文飾不以内心廢外心不以自然廢文飾然後事天之禮盡矣不特此也以神事之則有五齊以人養焉則有三酒至敬不壇而有壇焉禮曰泰壇祭天是也至質不祼而有鬯焉大宗伯九祀大神享大鬼祭大示涖玉鬯禮記曰親耕粢盛秬鬯以事上帝是也孰謂祀天之禮一於無文哉

衮冕　冕十二旒旒十二玉前後各用玉百四十有四繅玉五采

弁師掌王之五冕皆玄冕朱裏延紐五采繅十有二就皆五采玉十有二玉笄朱紘諸侯之繅斿九就瑉玉三采其餘如王之事繅斿皆就玉瑱玉笄鄭氏謂繅不言皆有不皆者則衮冕十二斿鷩冕九斿毳冕七斿希冕五斿玄冕三斿觀弁師於王言冕之表裏延紐而不及玉瑱於諸侯言玉瑱而不及冕之表裏延紐於王言繅不言斿於諸侯言繅斿不言玉數止言瑉玉三采言繅斿皆就而不言采數公之五冕皆三采言玉笄而不言紘是皆約辭以互發之則五采繅十有二就不言皆者其斿如康成之説信矣春秋傳曰上物不過十二郊特牲曰戴冕璪十有二旒則天數也玉藻曰天子玉藻十有二旒龍卷以祭是王之衮冕十有二旒也典命曰上公以九爲節則上公之衮冕九旒九玉也弁師言繅十有二就以見斿亦十

有二言繅斿九就以見斿與玉亦九於王舉衮冕於諸侯舉上公之冕皆指其盛者言之也孔子曰麻冕禮也記曰藻前後邃延漢叔孫通之冕制版廣八寸而長倍之後方前圜後仰前俛則版質而麻飾之上玄爲延下朱爲裏紉之以武設之以紐貫之以笄固之以紘五采玉則朱白蒼黄玄也皇氏沈氏謂五采玉依飾射侯之次從上而下初以朱次白次蒼次黄次玄五采玉貫徧周而復始其三采者先朱次白次蒼二色者先朱後綠王十有二則每玉閒以寸也其玄朱方圜俛仰如此先儒謂前低寸而辨物之德應物之事不變之體無方之用莫不賅存乎其閒命之曰冕者禮爲應物而設故也然服飾於下陰也故司服之服六冕飾於上陽也故弁師之冕五而已猶王后之服六而追師之首飾三而已副編次則大裘衮衣同冕猶三翟同副也康成謂大裘無衮其冕無旒於經無據王藻曰龍卷以祭其文在朝日聽朔之上則祭昊天五帝先王之類皆以玉藻龍卷此又與郊特牲象天則天數之說合矣蓋先王祭服其内明衣加以中衣中衣繡黼丹朱然後加裘衣衮焉則大裘之所著見者領而已衮服玄衣纁裳而九章則龍也山也華蟲也火也宗彝也繪於衣藻也粉米也黼也黻也繡於裳前後邃延則前十二旒其玉百四十有四後十二旒玉亦百四十有四鄭氏曰旒十有二前後邃延者言皆出冕前後而垂也釋名曰冕玄上纁下前後垂珠有文飾也其韍朱韍其帶素帶朱裏朱綠終辟執鎮圭搢大圭朝諸侯則執瑁圭佩白玉而玄組綬赤舄

鷩冕九旒旒十三玉共玉二百一十六繅玉五采

鷩冕七章鷩雉也雉之爲物五色備而成章故曰夏翟亦曰華蟲猶中國謂之夏亦謂之華也司服又謂之鷩者別其名也考工記曰鳥獸蛇鳥而類於獸蛇者指其文也鄭氏曰華蟲之毛鱗有文采者鷩冕以祀先公饗射然先公尊矣所服止於此者非卑之於先王以爲祭則各以其服授尸尸服如是而王服衮以臨之非所以爲敬故弗敢也其制亦五采繅十有二就五采玉十有二前後皆九斿共玉二百一十六玄衣纁裳繪於衣者華蟲火宗彝也繡於裳者藻粉米黼黻也紱帶圭佩綬舄與衮冕同然則饗射亦以鷩冕者王朝覲諸侯以衮冕故饗與賓射以鷩冕祭祀以衮冕故大射亦以鷩冕以饗與賓射殺於朝覲而大射殺於祭祀故也燕射於寢則皮弁而已賈公彥謂賓射服皮弁燕射服朝服然鄭氏釋司服謂鷩冕饗射者饗食賓客與諸侯射則賓射不以皮弁矣又皮弁即王之朝服耳離而二之其說誤也左傳曰五雉爲五工正爾雅有鷂諸雉鷮雉鳪卜音雉鷩雉秩秩海雉鸐山雉鶾汗雉鷂雉翬雉鷂雉南方曰𠷎儔東方曰鶅北方曰鵗西方曰鷷而衣章之所取者特鷩與翬鷂耳以其文尤著故也

禮書卷第一終

禮書卷第二

毳冕　希冕　玄冕　裨冕　日月

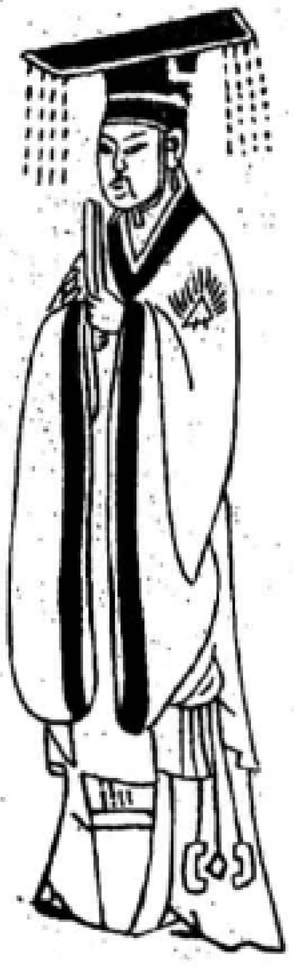
星辰　山　龍　華蟲　宗彝

藻　火　粉米　黼　黻

毳冕七旒旒十二玉共玉百六十八繅玉五采

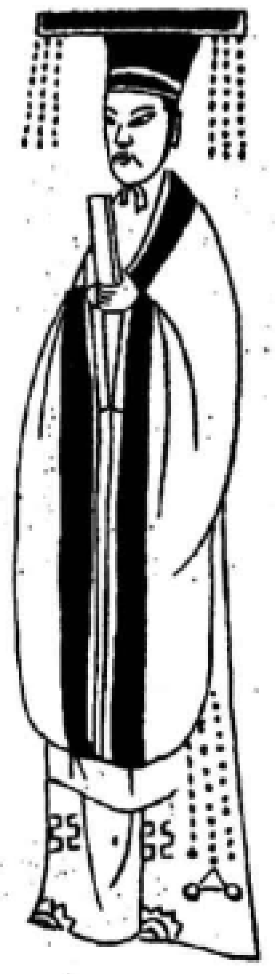
毳冕五章說文毳獸細毛也宗彝有虎蜼之飾而毳衣有宗彝之章故書謂之宗彝周禮謂之毳冕毳冕王所祀四望山川之服也五采繅十有二就五采玉十有二前後皆七旒共玉百六十有八繪於衣則宗彝藻粉米也繡於裳則黼黻也韍帶圭佩綬舄與鷩冕同詩曰毳衣如菼菼之初生其色玄則如菼言其衣也又曰毳衣如璊璊之為玉其色赤（說文璊玉赬色）則如璊言其裳也劉熙釋名以毳為藻文鄭司農以毳為罽衣與宗彝之制不合不足信也爾雅曰蜼卬鼻而長尾郭璞曰蜼似猴而色黑尾數尺鼻上向雨則以尾若兩指窒其鼻蓋虎取其義蜼取其智

希冕五旒旒十二玉共玉百二十繅玉五采



希冕三章王祭社稷五祀之服非卑之於饗射也以社稷五祀之所上止於利人故衣粉米而已謂之希以其章少故也鄭氏以希為絺以絺為刺謂希刺粉米無畫然畫陽事也在衣繡陰功也在裳希衣之粉米固亦畫矣繡而不畫則與餘章之在衣者不類其說非也唐以希冕為繡冕蓋亦襲鄭氏之失歟希冕亦五采繅十有二就五采玉十有二前後皆五旒共玉百二十賈公彥謂天子九章侯伯七章大章也章各依命數數章也則九章章皆十二七章章皆七若然則舜十二章之服日月星辰之類皆十二乎不必然也考之於禮升龍降龍為一章虎彝蜼彝為一章則山火而下蓋皆左右畫繡之也

玄冕三旒旒十二玉共玉七十二繅玉五采



玄冕一章王祭羣小祀之服其衣玄而無文裳黻而已其章不足道也故以玄名之玄冕亦五采繅十有二就五采玉十有二前後三旒共玉七十二而王之齊服亦用焉荀卿曰絻而乘路即玄冕也諸侯之齊以玄冠不以玄冕及親迎則玄冕齊戒攝盛故也宗彝於十二章之服在裳於九章之服在衣粉米於七章之服在裳於五章之服在衣蓋次服之首章上服固已升之矣夫乾居西北而天事武故黼之色白黑艮居東北而成始終

故黻之色青黑天下之理歸於所斷成於所辨故服章以黻終焉觀易陰陽之相代歸於復小而辨於物卦爻之相推終於未濟之辨物居方舜命九官終於黜陟分北周官六計終於廉辨皆六服終黻之意也然剛斷者先王之所沉潛非鄉向而上之也故黼依設於後席用黼純設於下而中衣繡黼設於中皆六服後黼之意也詩曰玄衮及黼黻衣繡裳常服黼冔書曰麻冕黼裳家語曰致美乎黻冕記曰諸侯黼大夫黻爾雅曰衮黻也凡此皆舉其章之末者則餘章著矣

裨冕覲禮侯氏裨冕曾子問曰太祝裨冕執束帛又曰太宰太宗太祝皆裨冕王藻曰諸侯裨冕以朝樂記曰裨冕搢笏而虎賁之士說劍也荀卿曰大夫裨冕鄭康成釋覲禮曰裨之言埤也天子大裘爲上其餘爲裨釋王藻曰裨冕公衮侯伯鷩子男毳是也鄭司農釋周禮特以鷩爲裨衣拘矣

日月古者日月星辰畫於衣至周登三辰於旂左氏曰三辰旂旗是也王肅謂舜時三辰亦畫於旌旗然明堂位曰有虞氏之綏夏后氏之旂虞氏之綏尚未有交龍之制謂有日月星其說無據

星辰周禮大宗伯以實柴祀日月星辰保章氏掌天星以志星辰日月之變動鄭氏謂星五緯辰日月所會之次孔安國釋書歷象日月星辰謂星四方中星辰日月所會鄭氏於書亦以星辰爲一孔穎達曰敬授人時無取五緯之義鄭氏觀文爲說也然則衣之所畫蓋五星與十二次也若旂則畫日月北斗七星而已故禮記言招搖在上穆天子傳稱天子葬盛姬建日月七星

山古者衣敝尊圭冕皆有山飾考工記曰山以章荀卿曰天子山冕諸侯玄冠書大傳曰山龍青也

龍古者衣敝旂旆（儀禮有龍旆）簨虡盾輴勺帷（大記有龍帷）皆飾以龍周禮曰交龍爲旂覲禮曰升龍降龍爾雅曰升白龍于縿曲禮曰左青龍書大傳曰山龍青也龍有升降白者升于縿則青者降矣白陰而升青陽而降此交泰之道也許慎曰卷龍繡於下幅一龍蟠阿上鄉然龍繪於上幅非繡於下幅慎之說誤矣

華蟲華蟲翟也翟不特施於王服而后之車服亦有焉所謂褘翟揄翟闕翟重翟厭翟是也不特后之車服而舞與喪禮亦用焉書與周禮言羽舞詩言秉翟大記言揄絞是也孔安國顏氏以華蟲爲二章非是

宗彝書曰班宗彝作分器周禮大約劑書於宗彝則宗彝宗廟之彝也先王致孝有尊有彝而衣特以彝爲章者以虎蜼在焉故也書謂之宗彝周禮謂之毳冕康成穎達之徒謂毳畫虎蜼因號虎蜼爲宗彝其實虎蜼而已此說非也書大傳曰宗彝白蓋宗彝白而虎蜼各象其色耳鄭司農以毳爲罽孔安國謂宗彝亦以山龍華蟲爲飾皆臆論也

藻水草也施於衣與梲而已冕旒與王繅亦曰藻皆取其文而且潔也書大傳曰藻火亦鄭氏釋巾車曰藻水草蒼色今藻色兼蒼赤蓋伏鄭各舉其一偏耳

火左傳曰火龍黼黻昭其文也大記曰火三列明堂位曰殺火周龍章則火之所施多矣考工記曰火以圜鄭司農曰圜形似火鄭康成曰形如半環是也大傳曰火赤孔安國謂火爲火字其說與考工記不合

粉米鄭氏以粉米爲一章則粉其米也粉其米散利養

人之義也孔安國曰粉若粟冰米若聚米顧氏曰粉取潔白米取能養然粉亦米爲之一物而爲二章與章不類其說非也

黼考工記曰白與黑謂之黼黼卽斧也刃白而銎黑有剸斷之義故袞裳席巾中衣領襌之領冒之殺覆棺之幕塴弓曰加於子棺上飾棺用焉

黻考工記曰黑與青謂之黻施於衣與荒翣見大記其文兩已相戾蓋左青而右黑此相辨之義也黻亦作紱芾而韍亦作黻左傳曰火龍黼黻昭其文也又曰袞冕黻珽昭其度也則黻珽之黻乃韍也白虎通曰黻譬君臣可否相濟見善改惡賈公彥曰黻取臣民背惡向善

禮書卷第二終

禮書卷第三

諸侯及孤卿大夫之服

上公袞冕

侯伯鷩服　　子男毳冕

王之三公鷩冕

王之大夫諸侯之孤希冕　　王之孤卿毳冕

諸侯之卿大夫玄冕　　褒衣

諸侯及孤卿大夫之服

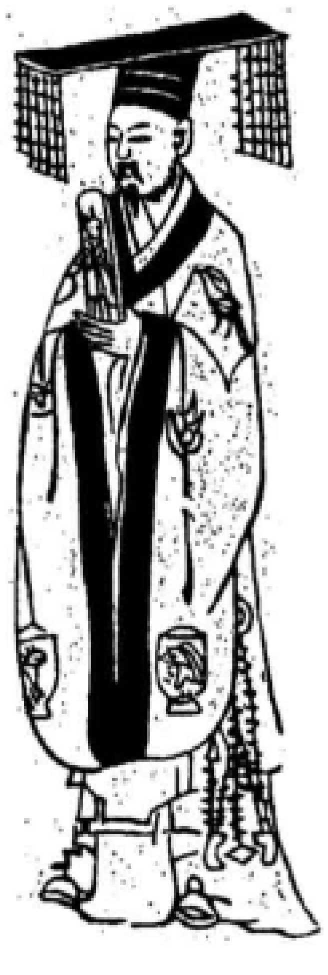
書曰天命有德五服五章哉五服天子諸侯卿大夫士之服周禮上公九命其衣服以九爲節侯伯七命其衣服以七爲節子男五命其衣服以五爲節王之三公八命其卿六命其大夫四命及其出封皆加一等其衣服亦如之凡諸侯之適子誓於天子攝其君則下其君之禮一等未誓則以皮帛繼子男公之子如侯伯而執圭侯伯之子如子男而執璧子男之子與未誓者皆次小國之君執皮帛而朝會焉其賓之皆以二等之禮公之孤四命其卿三命其大夫再命其士一命其衣服各眂其命之數司服公之服自袞冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服子男之服自毳冕而下如侯伯之服孤之服自希冕而下如子男之服卿大夫之服自玄冕而下如孤之服士之服自皮弁而下如大夫之服凡大祭祀大賓客共其衣服而奉之自公之袞冕至卿大夫之玄冕皆其朝聘天子及助祭之服諸侯非二王後其餘皆玄冕而祭於己雜記曰大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己大夫爵弁自祭家廟惟孤耳其餘皆玄冠與士同玄冠自祭其廟者其服朝服玄端諸侯之自相朝聘皆皮弁服弁師掌王之五冕皆玄冕朱裏延紐五采繅十有二就皆五采玉十有二玉笄朱紘諸侯之繅斿九就瑉玉三采其餘如王之事繅斿皆就諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁絰各以其等爲之而掌其禁令行人上公冕服九章侯伯冕服七章子男冕服五章大車詩剌周大夫古大車檻檻毳衣如菼毛氏曰毳衣大夫之服天

子大夫四命其出封五命如子男之服毛氏曰諸侯以侯伯之禮子男入爲大夫者毳衣之屬衣繢而裳繡皆有五色其貴者如䵷大車哼哼毳衣如璊璊赬也無衣美晉武公豈曰無衣七兮又豈曰無衣六兮毛氏曰侯伯之禮七命冕服七章天子之卿六命車旗衣服以六爲節鄭氏曰七章之服晉舊有之非新命之服變七言六者謙也不敢必當侯伯得受六命之服列於天子之卿猶愈乎不禮記王制曰三公一命衮若有加則賜也禮器曰禮有以文爲貴者天子龍衮諸侯黼大夫黻士玄衣纁裳天子之冕朱綠藻十有二旒諸侯九上大夫七下大夫五士三朱綠似夏商禮周禮天子五采藻禮有順而討也若天子十二公以九侯伯以七子男以五爲節有放而文若天子之服服日月以至黼黻有放而不致若諸侯自山龍而下書大傳曰天子衣服其文華蟲作繢宗彝藻火山龍諸侯作繢宗彝藻火山龍大夫藻火山龍士山龍天子服五諸侯四次國服三大夫服二士服一鄭氏曰玄或疑焉

上公龍衮 繅九就前後九旒旒九玉共玉百六十二繅玉三采朱白蒼執桓圭

侯鷩冕 繅七就前後七旒旒七玉共玉九十八繅玉皆三采執信圭

伯鷩冕 繅七就前後各七旒旒各七玉共玉九十八繅玉皆三采執躬圭



子毳冕 繅五就前後各五旒旒五玉玉五十繅玉皆三采執穀璧

男毳冕 繅如子之數執蒲璧

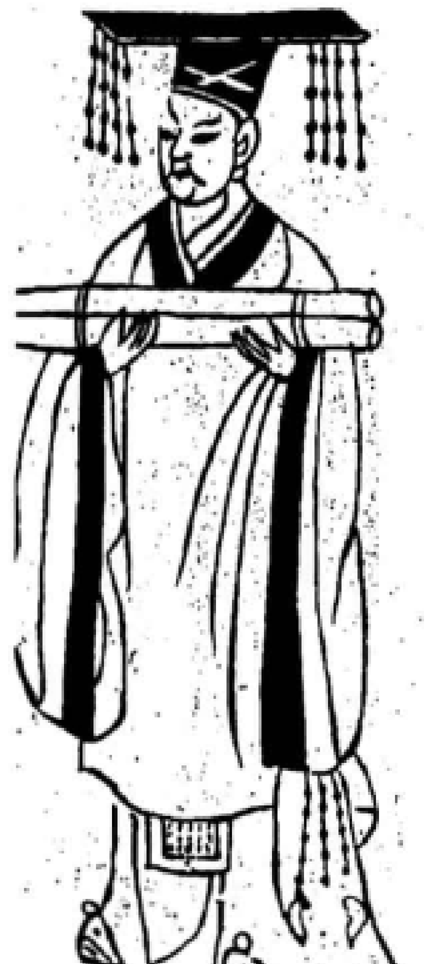
王之三公鷩冕 繅八就前後各八旒旒八玉用五百二十八執圭射則執璧書曰周公秉圭以冕朝之義執信圭傳曰執桓圭

王之孤毳冕 繅六就前後旒旒六玉用玉七十執皮帛

王之卿毳冕 繅六就前後各六旒旒六玉用 二七十二繅玉皆朱綠執羔

王之大夫希冕 繅四就前後各四旒旒四玉用 玉三十二繅玉皆朱綠執鴈

諸侯之孤希冕 繅玉采如王之 大夫執皮帛



諸侯之卿玄冕 繅三就前各三旒旒 三王用五十八執羔

諸侯之大夫玄冕再命之大夫繅再就用玉八一命之大夫繅一就用玉二執鴈

公卿大夫之命以四以六以八陰數也公侯伯子男之命以五以七以九陽數也典命上公九命衣服以九爲節司服所謂公之服自袞冕而下如王之服是也侯伯七命衣服以七爲節司服所謂侯伯之服自鷩冕而下如公之服是也王之三公八命其卿六命其大夫四命及其出封皆加一等蓋八命加一等則是三公一命袞而衣服以九爲節也其未出封則八命與侯伯同七章之服矣公與侯伯同七章之服則卿六命與子男同五章之服矣觀司服孤之服自希冕而下如子男之服卿大夫之服自玄冕而下如孤之服公之孤四命而服三章之希冕大國之卿三命大夫再命而服一章之玄冕則王之公卿大夫其衣服各降命數一等可知也詩言周大夫之服毳衣則王之上大夫卿也雜記曰大夫冕而祭於公則希冕玄冕也然則上公自袞冕而下其服五侯伯自鷩冕而下其服四子男自毳冕而下其服三孤自希冕而下其服二服雖不同而冕同賈公彥曰諸公繅玉同文惟有一冕以冠五服其說是也弁師諸侯繅斿九就瑉玉三采其餘如王之事繅斿皆就玉瑱玉笄諸侯及孤卿大夫之冕各以其等爲之鄭氏謂上公

繅九就用玉百六十二侯伯用玉九十八子男繅五就玉五十繅皆三采弁師瑤玉三采鄭氏曰瑤故書作無讀文瑤三采玉孤繅四就玉三十二三命之卿繅三就玉十八再命之大夫繅再就玉八繅玉皆朱綠考之聘禮諸侯朝天子圭繅朱白蒼大夫問諸侯圭繅朱綠則朱白蒼者君之繅朱綠者臣之繅冕繅之別蓋亦如此鄭氏之說是也希冕三章鄭氏謂孤繅四就蓋孤四命其宮室車旗衣服各眡其命之數則服雖三章而冕四斿斿四就無害其與服章異也晉武公之臣請服于周始曰無衣七兮次曰無衣六兮以示不敢上眡侯伯姑請六命之服列于天子之卿猶愈乎不也孔穎達謂卿從車六乘旌旗六旒弁飾六玉冠六辟積然則卿服雖五章而冕繅六斿斿六就猶大夫之服三章而繅四斿斿四就也不特人臣之冕如此王服九章而繅十有二斿斿十有二就是繅斿與服章不必同也鄭氏又曰一命之大夫冕而無斿然典命言各眡其命之數果一命之冕無斿則眡其命之數者爲虛言也夫冕之有斿爲蔽明也繅之就數固雖不同蓋皆其垂過目而每就非止一寸每就一寸殆王之十有二就者然也賈公彥曰每玉相去一寸十二玉則十二寸就成也以一王爲一成結之使不相并也射人三公執璧執璧則服毳冕而已蓋王饗射降而服鷩冕則公於王射降而服毳冕矣鄭氏曰諸侯入爲卿大夫各服本國服章與在朝仕者不同然卿大夫出則伸而加一等入則屈而降一等則各服本國服章之說無是理也書曰周公秉圭射人云公執璧蓋圭乃公之常礼璧特射時所執也王之卿大夫其所執亦未爲特其飾尚諸侯之卿大夫不同周語單子譏陳侯弃袞冕而南冠春秋伐楚之役許男卒而以袞斂夫陳侯有袞冕許男以袞斂者尊三恪而優死王事者也左氏曰凡諸侯薨于朝會

加一等事加二等書大傳曰天子衣服其文華蟲作繢宗彝藻火山龍諸侯作繢宗彝藻火山龍子男宗彝藻火山龍大夫藻火山龍士山龍故書曰天命有德五服五章哉又曰天子服五諸侯服四次國服三大夫服二士服一然大夫之服自玄冕而下士之服自皮弁而下固無藻火山龍矣既曰子男宗彝藻火山龍士山龍又曰次國服三大夫服二士服一是自戾也漢明帝時冕皆廣七寸長尺二寸前圜後方朱綠裏玄上前垂四寸後垂三寸繫白玉珠爲十二旒三公諸侯服山龍九章冕七旒青玉爲珠卿大夫服用華蟲七章冕五旒黑玉爲珠皆有前無後以承大祭然旒有前無後非古制也又古者大夫冕而祭於公士弁而祭於公則大夫以上助祭皆冕服也明帝之時百官不執事者袀玄以從夫之矣

襃衣雜記内子復諸侯復公襲皆有襃衣鄭氏曰内子襃衣者始爲命婦見加賜之衣諸侯襃衣亦始命爲諸侯及朝覲加賜之衣也王制曰三公一命衮若有加則賜孔穎達謂九命龍衮之外君衣特賜雜記謂之襃衣是矣昔魯季氏取卞使公冶問襄公公與公冶冕服及疾斂其臣曰我死必無以冕服斂非德賞也然則復斂以襃衣者蓋榮其德賞故也

禮書卷第三

禮書卷第四

諸侯祭服　玄端　素端　縰

武　組　纚

諸侯祭服 玄冕三旒纚就與王如其命之數玄端衣

祭統曰夫人蠶于北郊以共冕服又曰君純冕立于阼玉藻曰諸侯玄端以祭裨冕以朝鄭氏謂諸侯祭宗廟之服惟魯及二王之後衮冕餘皆玄冕考之雜記大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己以其致隆於公不敢與己同其服則諸侯以鷩毳希冕祭於王端冕祭於己宜矣然玉藻玄端以祭言其服也玄端無章則三旒之冕可知鄭氏易端爲冕過矣

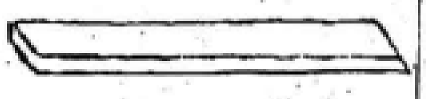
玄端 素端如之其色不同

周禮司服其齊服有玄端素端鄭康成云變素服言端者明累削端者取其正也士之衣袂皆二尺二寸而屬幅是廣袤等也其袪尺二寸大夫已上侈之侈之者蓋半而益一焉半而益一則其袂三尺三寸袪尺八寸正義曰衣袂二尺二寸喪服記文袂云袂二尺有二寸注云此謂袂中也言衣者明與身參齊是謂玄端之身長二尺二寸今兩邊袂亦各屬一幅幅長二尺二寸上下亦廣二尺二寸故云屬幅廣袤等袤則長也言皆者玄端玄端二者同也云其袪尺二寸者據玉藻深衣之袪尺二寸而言也云大夫已上侈之侈之者各半而益一焉半而益一則其袂三尺三寸袪尺八寸者此亦無正文案雜記公凡弁絰服其衰侈袂少牢主婦衣綃衣亦云侈袂侈大也鄭以侈為大郎以意為半而益一以解之也孔子大袂單衣亦如此也內則曰子事父母冠緌纓端韠紳端玄端士服也玉藻天子玄端而朝日於東門之外端當為冕卒食玄端而居諸侯玄端以祭端亦當為冕朝玄端夕深衣謂大夫士也無君者不貳采大夫去位宜服玄端玄裳衣小記除殤之喪者其祭也必玄冠玄端黃裳而祭不朝服未純吉也於成人為釋禫之服樂記魏文侯問於子夏曰吾端冕而聽古樂則唯恐卧端玄衣也雜記曰端衰喪車皆無等喪者衣衰及所乘之車貴賤同衣衰言端者玄端吉時常服喪之衣衰當如之子羔之襲素端一公襲卷衣一玄端一儀禮士冠緇布冠玄端玄裳黃裳雜裳可也緇帶爵韠此暮夕於朝之服玄端則朝服之衣易其裳耳上士玄裳中士黃裳下士雜裳賓如主人服贊者玄端從之冠者既冠乃易服服玄冠玄端爵韠見于君見於鄉大夫鄉先生見服不朝服者非朝事也特牲饋食禮主人冠端玄論語公西華曰宗廟之事如會同端章甫願為小相焉荀卿曰端衣玄裳絻而乘路志不在於食葷大戴禮曰武王端冕而受丹書左氏劉定公曰吾端委以治民臨諸侯禹之力也晏平仲端委以立于虎門晉語董安于曰臣端委以隨宰人周語曰晉侯端委以入武宮韋昭曰此士服也諸侯之子未受爵命服士服也穀梁曰免牲者為之緇衣纁裳有司玄端奉送至于南郊僖三十一年吳夷狄之國也被髮文身欲因魯而請冠端而襲襲衣冠端玄端鄭氏釋士冠禮謂爵弁純衣絲衣也餘衣皆用布惟冕與爵弁用絲耳賈公彥曰此據朝服皮弁服玄端服及深衣長衣之等皆布為之是以雜記玄朝服十五升布玄端亦朝服之類皮弁亦是天子朝服深衣或名麻衣故知用布也

司服言及諸侯孤卿大夫士之服而繼之以其齋服有玄端素端則玄端素端非特士之齋服而已鄭氏曰端者取其正也士之衣袂皆二尺二寸而屬幅是廣袤等也其袪尺二寸大夫以上侈之侈之者蓋半而益一則其袂三尺三寸袪尺八寸然謂之端則衣袂與袪廣袤等矣無大夫士之辨也果士之袪殺於袂尺非端也大夫之袪侈以半而益一亦非端也深衣之袂圜長衣之袂長弔祭及餘衣之袂侈司服凡弔事弁絰服雜記凡弁絰服其衰侈袂少牢主婦衣綃衣侈袂儒行曰孔子衣逢掖之衣荀卿曰其衣逢則玄端之袂端可知矣古者端衣或施之於冕或施之於冠大戴禮曰武王端冕而受丹書樂記曰魏文侯端冕而聽古樂荀卿曰端衣玄裳絻而乘路此施於冕者也冠禮冠者玄端緇布冠既冠易服服玄冠玄端特牲禮主人冠端玄內則子事父母冠緌纓端韠劉定公曰吾端委以治民董安于曰臣端委以隨宰人公西華曰宗廟之事如會同端章甫以至晉侯端委以入武宮晏平仲端委以立于虎門此施之於冠者也蓋玄端齋服也諸侯與士以為祭服玉藻玄端以祭特牲冠端玄是也大夫士以為私朝之服玉藻朝玄端是也天子至士亦以為燕服玉藻天子卒食玄端而居內則事父母端韠是也然則端衣所用固不一矣記曰齋之玄也以陰幽思也故祭之冕服皆玄齋之端衣亦玄若夫朝服天子以素諸侯以緇未聞以玄端也儀禮大夫祭以朝服士祭以玄端冠禮主人朝服既冠冠者服玄端雜記公襲朝服一玄端一襚禮自西階受朝服自堂

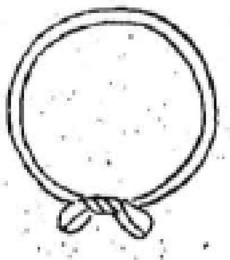
受玄端則朝玄端異矣玄端皆玄裳或黃裳雜裳可也鄭氏曰上士玄裳中士黃裳下士雜裳雜裳前玄後黃荀卿曰端衣玄裳絻而乘路志不在於食葷蓋齋則衣裳皆玄非齋則裳不必玄未聞以素裳也鄭氏釋儀禮謂玄端即朝服之衣易其裳耳釋玉藻曰朝服冠玄端素裳此說無據服玄端者冠則緇布冠齋則玄冠特天子齋用冕燕則玄冠而已然齋或用素端則其冠不玄矣鄭氏曰素端爲札荒有所禱請是也

綖 鄭氏曰延冕之覆在上



弁師掌王之五冕皆玄冕朱裏延紐禮記天子玉藻十有二旒前後邃延左傳曰衡紞紘綖國語曰夫人織紘綖先儒謂延冕上覆古者績麻三十升布上玄下朱以表裏冕版三十升則麻之尤精者也書稱康王麻冕黼裳卿士邦君麻冕蟻裳太保太史太宗皆麻冕彤裳孔子曰麻冕禮也今也純儉顏淵問爲邦孔子曰服周之冕則古者五冕皆麻至孔子時乃去麻用純然郊冕猶用麻所以示復本也故荀卿曰郊之麻冕喪服之先散麻一也

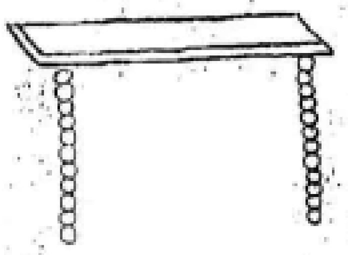
武 鄭氏曰武冠卷也古者冠卷殊



紐

弁師五冕皆紐鄭氏曰紐小鼻在武上笄所貫也蓋武冠卷也古者居冠屬武則非燕居武不屬於冠也喪冠條屬則非有喪者纓武異材也鄭氏曰條屬者通屈一條繩若布爲武垂下爲纓屬之冠子姓之冠縞冠玄武不齒之冠玄冠縞武則非子姓與不齒者冠武同色也雜記曰委武玄縞而后蕤鄭氏謂秦人曰委齊東曰武則武亦謂之委以其若冠之足故曰武以其委於下故曰委蓋古者施冠於首然後加武以約之觀喪大記弔者襲裘加武則武之所設所以約冠也紐垂於冕之兩旁其長及武笄以貫之

繅 鄭氏曰繅雜文之名合五采絲爲之繩垂於延之前後各十二所謂邃延比王者之制也諸侯而下有差



弁師掌王之五冕五采繅十有二就皆五采玉繅雜文之名也合五綵絲爲之繩垂於延之前後各十二所謂邃延也就成也繩之一匝而貫五采玉十二斿則十二玉也每就閒蓋一寸朱紘以朱組爲紘也紘一條屬兩端於武繅不言皆有不皆者此謂袞衣之冕十二斿則用玉二百八十八鷩衣之冕繅九斿用玉二百一十六毳衣之冕七斿用玉百六十八希衣之冕五斿用玉百二十玄衣之冕三斿用玉七十二諸侯之繅斿九就瑉玉三采其餘如王之事繅斿皆就玉瑱玉笄侯當爲公字之誤也三采朱白蒼也其餘謂延紐皆玄覆朱裏與王同也出則異繅斿就皆三采也每繅九成則九旒也公之冕用玉百六十二玉瑱塞耳者故書瑉作璑鄭司農云繅當爲藻繅古字也藻今字也同物同音璑惡玉名諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁絰各以其等爲之而掌其禁令

其等繅斿玉璂如其命數也冕則侯伯繅七就用玉九十八子男繅五就用玉五十繅玉皆三采孤繅四就用玉三十二三命之卿繅三就用玉十八再命之大夫藻再就用玉八藻玉皆朱綠韋弁皮弁則侯伯璂飾七子男璂飾五玉亦三采孤則璂飾四三命之卿璂飾三再命之大夫璂飾二玉亦二采典絲凡祭祀共黼畫組就之物以給衣服冕旒及盥巾之屬禮器曰天子之冕朱綠藻十有二旒諸侯九上大夫七下大夫五士三此以文爲貴也朱綠似夏周禮郊特牲曰王被衮以象天戴冕璪十有二旒則天數也天之大數不過十二玉藻曰天子玉藻十有二旒前後邃延龍衮以祭雜采曰藻天子以五采藻爲旒旒十有二前後邃延者言皆出冕前後而垂也天子齊肩弁師王之五冕五采繅十有二就諸侯之繅斿九就瑉玉三采其餘如王之事繅斿皆就諸侯及孤卿大夫之冕各以其等爲之掌其禁令鄭氏曰繅雜文之名也合五采絲爲之繩垂於延之前後各十二所謂邃延也繩每一匝貫五采玉諸侯繅旒皆就皆三采也每繅九成則九旒也侯伯繅七就子男繅五就孤繅四就卿繅三就大夫繅再就理或然也然冕五而已未有不設繅斿者鄭氏謂大裘之冕無旒爵弁如冕亦無旒此不可考禮器天子之冕朱綠藻十有二旒諸侯九上大夫七下大夫五士三其制與弁師不同異代之禮也蓋藻潔而文衆采如之故曰藻水流趨下旗冕之垂者如之故曰旒藻或作繅以絲爲之或作璪以玉貫之也繅旒或謂之緐露以其象然也漢制天子繅旒前長後短諸臣繅旒有前無後非古也

禮書卷第四

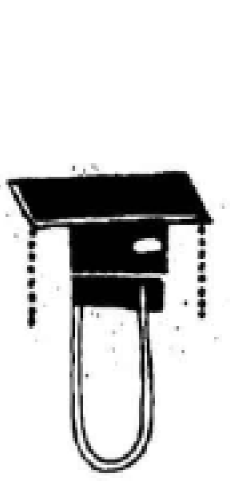
禮書卷第五

冕

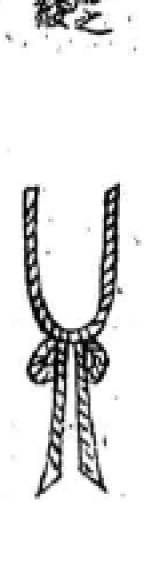
紘　纓緌　瑱

衡　笄　鬠笄

紘鄭氏曰屈組爲紘垂爲飾



纓二組屬於笄順頤而下結之謂之纓纓之垂者謂之緌



弁師掌王之五冕朱紘朱紘以朱組爲紘也紘一條屬兩端於武士冠禮緇布冠缺項青組纓屬于缺皮弁笄爵弁笄緇組紘纁邊缺讀如有頍者弁之頍緇布冠無笄者著頍圍髮際結項中隅爲四綴以固冠也項中有繩亦由固頍爲之耳今未冠笄者著卷幘頍象之所生也滕薛名蔮爲頍屬猶著有笄者屈組爲紘垂爲飾無笄者纓而結其絛纁邊組側赤也禮器曰管仲鏤簋朱紘君子以爲濫矣朱紘天子冕之紘也諸侯青組紘大夫士當緇組紘纁邊祭義曰天子爲藉千畝冕而朱紘躬秉耒諸侯爲藉百畝冕而青紘躬秉耒玉藻曰玄冠朱組纓天子之冠也緇布冠繢緌諸侯之冠也玄冠丹組纓諸侯之齊冠也玄冠綦組纓士之齊冠也說文曰紘冠卷也纓冠系也緌系冠纓也左傳桓二年衡紞紘綖昭其度也僖二十八年楚子玉瓊弁玉纓哀十五年子路結纓而死喪禮斬衰繩纓齊衰以下布纓大功長殤絰纓總澡纓後漢輿服志聖人見鳥獸有冠角頿胡之制遂作冠冕纓緌以爲首飾旒冕皆以其綬色爲組纓乘輿黃赤綬諸侯王赤綬

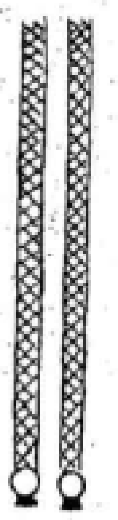
公侯將軍紫綬九卿青綬千石六百石黑綬百石青紺綬唐制天子大裘冕組帶纓色如其綬袞冕朱組帶為纓皇太子袞冕紅組為纓羣臣之服皆以組為纓色如其綬

緌

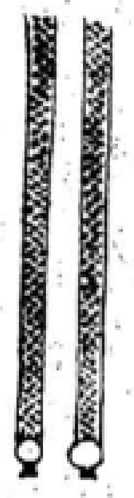
詩曰葛屨五兩冠緌雙止檀弓曰范則冠而蟬有緌（謂緌蜩喙長在腹下）郊特牲曰太古冠布齊則緇之其緌也孔子曰吾未之聞也玉藻曰緇布冠繢緌諸侯之冠也（縞冠素紕既祥之冠也）垂緌五寸惰游之士也自天子下達有事然後緌大帛不緌玄冠紫緌自魯桓公始也雜記曰大白冠緇布之冠皆不蕤委武玄縞而後蕤（秦人曰委齊東曰武）內則子事父母冠緌纓

弁師王之五冕皆朱紘禮記天子為藉冕而朱紘諸侯為藉冕而青紘士冠禮緇布冠青組纓皮弁爵弁緇組紘纁邊蓋朱者正陽之色天子以為紘青者少陽之色諸侯以為紘緇者陰之色而士以為紘卿大夫冕弁之紘無所經見禮器曰管仲鏤簋朱紘君子以為濫鄭氏謂大夫士當緇組紘纁邊理或然也一組繫於左笄遶頤而上屬於右笄垂餘以為飾謂之二紘組屬於笄順頤而下結之謂之纓纓之垂餘謂之緌（檀弓曰蟬有緌鄭氏曰緌謂蜩喙長在腹下）喪冠緇布冠纓而不緌冕弁紘而不纓春秋之時楚子玉瓊弁玉纓自漢以來冕纓各象其綬色冕弁而有纓非古制也夫縣鍾磬者亦謂之紘繫車蓋者亦謂之紘佩容臭者亦謂之纓馬之膺飾亦謂之纓旌旗之旒亦謂之緌襌被之識亦謂之紞則紘纓緌之名非特施於冠冕也

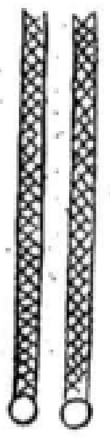
天子諸侯瑱（玄紞黃纊）



卿大夫瑱（玄紞青纊）



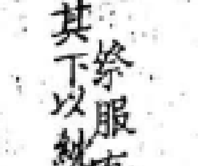
士瑱（玄紞素纊）



周禮弁師諸侯之繅斿九就玉瑱玉笄詩旄丘曰叔兮伯兮褎如充耳君子偕老曰玉之瑱也（瑱塞耳也）淇奧曰有匪君子充耳琇瑩會弁如星（充耳謂之瑱琇瑩美石也天子玉瑱諸侯以石）著曰俟我於著乎而充耳以素乎而（毛曰素象瑱鄭曰以素為充耳謂所以懸瑱者或名為紞人君五色臣則三色比言素者自所先見而云）尚之以瓊華乎而（毛曰瓊華美石士之服也鄭曰飾之以瓊華石色似瓊也）俟我於庭乎而充耳以青乎而（毛曰青青玉鄭曰青紞之有）尚之以瓊瑩乎而（毛曰瓊瑩石似玉卿大夫之服也鄭曰石色似瓊瑩也）俟我於堂乎而充耳以黃乎而（毛曰黃黃玉鄭曰黃紞之黃）尚之以瓊英乎而（毛曰瓊英美石似玉者人君之服也）禮記檀弓白練角瑱（瑱充耳也吉時以玉人君有瑱）士喪禮瑱用白纊既夕記曰瑱塞耳楚語楚靈王虐白公子張驟諫王曰不穀雖不能用吾憖寘之於耳（憖猶願也）對曰賴君用之也故言（賴恃也）不然巴浦之犀犛兕象其可盡乎其又以規為瑱也（犛犛牛也規諫也瑱所以塞耳言四獸之牙伯可以為瑱難盡而又以規諫為之乎）魯語曰王后親織玄紞（紞所以懸瑱當耳者也）左傳曰衡紞紘綖昭其度也又曰縛之如一瑱家語大戴皆曰紞紞塞耳東方朔傳曰黈纊塞耳禮緯曰旒垂目纊塞耳示不聽讒不視非也後漢輿服志曰旁垂黈纊釋名曰瑱鎮也不使妄聽自鎮重也吳語吳王斬有罪者以

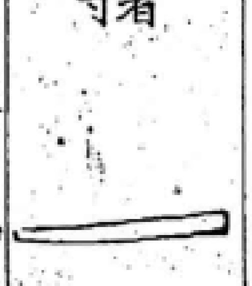
徇曰莫如此以瑱瑱相問也
瑱以充耳紞以垂瑱周官弁師王之五冕皆玉瑱詩於衛夫人言玉之瑱也於衛武公言充耳琇瑩於衛之臣言褎如充耳齊詩言充耳以素以青以黃尚之以瓊華瓊瑩瓊英則瑱不特施於男子也婦人亦有之不特施於冕也弁亦有之故詩言充耳琇瑩纚之以會弁如星喪禮士無冕而瑱用白纊則弁亦有之可知也士瑱用白纊即詩所謂充耳以素者也人君用黈纊即詩所謂充耳以黃者也毛氏以充耳以素爲士之服充耳以青爲卿大夫之服充耳以黃爲人君之服於說是也然以素爲象瑱青爲青玉黃爲黃玉而用瓊華以飾象則是士瑱用二物與飾瑱不類非禮意也鄭氏以素爲素紞青爲青紞黃爲黃紞人君五色人臣三色然曾語王后織玄紞夫人加紘綖內子爲大帶命婦成祭服列士之妻加以朝服則夫人以至士妻特有所加而已其織玄紞一矣未聞有五色三色之別也又紞所以垂充耳而充耳不在紞謂紞爲充耳非也春秋傳曰縛之如一瑱則縛纊以爲瑱自古然也其制蓋皆玄紞以垂之瓊玉以承之詩所謂尚之也梁制垂以珠瑱班固賦曰雕玉瑱以居楹礎石亦謂之瑱則瑱居纊下可知也賈公彥曰古者瑱不用纊士死則用白纊然士之襲禮皮弁褖衣緇帶韎韐竹笏之類皆用生時之物孰謂瑱用白纊特死者之飾哉檀弓小祥用角瑱楚語曰巴浦之犀犛兕象其可盡乎其又以規爲瑱則古者之瑱亦以象與角爲之

衡 鄭氏曰衡玉爲之祭服有衡垂于副之兩旁當耳其下以紞懸瑱



周官追師掌王后之首服爲副編次追衡笄左傳曰衡紞紘綖昭其度也鄭司農曰衡維持冠者鄭康成曰王后之衡笄皆玉爲之惟祭服有衡垂于副之兩旁當耳其下以紞垂瑱孔穎達曰婦人首服有衡則男子首服亦然王后之衡以玉則天子之衡亦玉諸侯以下未聞然則左傳言衡則繼以紞弁師士冠礼言笄則繼以紘是衡有紞笄有紘也

笄 鄭氏曰笄卷髮者玉爲之長尺二寸



禮記內則子事父母櫛縰笄總弁師掌王之五冕玉笄諸侯之繅斿九就玉笄士冠礼皮弁笄爵弁笄同篋笄今之簪有笄者屈組爲紘垂爲飾無笄者纓而結其絛士喪礼鬠笄用桑長四寸纋中長四寸不冠故也纋笄之中央以安髮鬠用組乃笄國語范武子以杖擊其子折其委笄荀子曰鬠而不笄

婦人笄　曲礼曰女子許嫁笄而字以許嫁爲成人檀弓南宮縚之妻之姑之喪夫子誨之髽蓋榛以爲笄長尺內則婦事舅姑櫛縰笄總男女未冠笄者櫛縰拂髦女子十有五而笄二十而嫁其未許嫁二十則笄喪服小記齊衰惡笄以終喪男

子冠而婦人笄雜記女雖未許嫁年二十而笄禮之婦
人執其禮雖未許嫁年二十亦爲成人矣禮之酌以成之言婦人執其禮明非許嫁之笄燕則
鬊首既笄之後去之猶古之女有鬌紒也問喪親始死雞斯徒跣雞斯當爲笄纚
聲之誤也親始死去冠二日乃去笄纚括髮也今時始喪者邪巾貊頭笄纚之存象也追師掌王
后之首服爲副編次追衡笄士昏禮女次純衣纁袡立
于房中南面姆纚笄宵衣在其右女從者畢袗玄纚笄
被穎黼在其後夙興婦沐浴纚笄宵衣以見舅姑記女
子許嫁笄而禮之稱字許嫁已受納徵禮也笄女之禮猶冠男也使主婦女賓執其禮
喪服女子在室爲父箭笄女子適人者爲其父母婦爲
舅姑惡笄有首以髽卒哭子折笄首以笄布總言以髽則髽有
著笄者明矣傳曰笄有首者惡笄之有首也惡笄者櫛笄也
折笄首者折吉笄之首也吉笄者象笄也何以言子折
笄首而不言婦終之也櫛笄者以櫛之木爲笄或曰榛笄有首者若今時刻鏤摘頭矣
卒而喪之大事畢女子可以歸於夫家而著吉笄尊變其尊者婦人之義也折其首者爲其大飾也據在
夫家宜言婦終之者終子道於父母之恩士喪記其母之喪則內御者浴鬠
無笄無笄猶大夫之不冠也特牲饋食禮主婦纚笄宵衣詩君子
偕老副笄六珈笄衡笄也珈笄飾之最盛者所以別尊卑楚語司馬子期欲
以妾爲內子訪之左史倚相曰吾有妾而愿欲笄之其
可乎弁師掌王之五冕五采繅十有二就皆玉笄諸侯
繅斿皆就玉笄士冠皮弁爵弁笄則冕弁有笄也國語
范文子以杖擊其子折委笄則冠有笄也士喪服婦人
吉笄有首尺二寸吉笄象笄也男子之笄亦或尺二寸
大夫士之笄亦或象爲之歟禮王祀以玉路朝以象路王爵諸侯象觚王玉笏諸侯
象笏皆象次於玉然則諸侯王笄大夫士用象可知賈公彥釋士冠禮大夫士笄當用象鄭氏釋士
冠禮謂有笄者屈組爲紘垂爲飾無笄者纓而結其絛
無笄蓋指緇布冠言之也雜記曰緇布不蕤則緇布非
特無笄又纓而不緌矣古者笄亦謂之簪易曰朋盍簪
鄭氏謂笄今之簪是也荀卿鍼賦曰簪以爲父則簪形
似鍼而巨也考之士喪禮鬠笄用桑長四寸縵中其母
之喪內御者浴鬠無笄則鬠笄與冠弁之笄異矣鬠笄
四寸所以安髮男子婦人皆有之男子死有鬠笄而無
冠弁之笄以其不冠故也婦人死不特無冠弁之笄亦
無鬠笄以其不以髮爲猶男子之冠故也家語曰孔子
之喪襲而冠此王肅附會之論也荀子亦曰鬠而不笄

禮書卷第五終

禮書卷第六

皮弁
象邸
韋弁
爵弁
裳

皮弁縫中貫玉以爲飾其衣用布十五升而裳素積

司服眡朝則皮弁服視朝視内外朝之事皮弁之服十五升白布衣積素以爲裳王受諸侯朝覲於廟則衮冕弁師王之皮弁會五采玉璂象邸玉笄故書會作膾鄭司農云讀如馬會之會謂以五采束髮也玄謂會讀如大會之會會縫中也璂讀如薄借綦之綦綦結也皮弁之縫中每貫結五采玉十二以爲飾謂之綦詩云會弁如星又曰其弁伊綦是也邸下柢也以象骨爲之諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁絰各以其等爲之而掌其禁令韋弁皮弁則侯伯璂飾七子男璂飾五玉亦三采孤則璂飾四三命之卿璂飾三再

命之卿大夫璂飾二玉采掌皮掌秋斂皮冬斂革春獻之遂以式法頒皮革于百工士冠禮皮弁服素積緇帶素韠此與君視朔之服也皮弁者以白鹿皮爲冠象上古也積猶辟也以素爲裳辟蹙其要中皮弁之衣用布亦十五升其色象焉皮弁笄爵弁笄緇組紘纁邊同篋賓受皮弁右執項左執前進周弁殷冔夏收弁名出於槃大也言所以自光大也三王共皮弁素積質不變聘禮賓皮弁聘服皮弁者朝聘主相尊敬也諸侯視朔皮弁服公側授宰玉裼降立玉藻曰裘之裼也見美也又曰麛裘青豻褎絞衣以裼之論語曰素衣麑裘皮弁時或素衣其裘同可知也君使卿韋弁歸饔餼五牢變皮弁服韋弁敬也韋弁韎韋之弁兵服也而服之者皮韋同類取相近耳其服蓋韎布以爲衣而素裳君使卿皮弁還玉于館玉圭也君子於玉比德焉以之聘重德也還之者德不可取於人相切厲之義也覲禮至于郊王使人皮弁用璧勞侯氏亦皮弁迎于帷門之外再拜士喪禮陳襲事于房中爵弁服純衣皮弁服詩淇澳曰會弁如星皮弁所以會髮箋云會謂弁之縫中飾之以玉璣璣而處狀似星也天子之朝服皮

弁以日視朝鳲鳩其弁伊騏其箋云騏當作瑧以玉爲之頍弁有頍者弁實維伊何箋云禮天子諸侯朝服以宴天子之朝皮弁以日視朝賓之初筵側弁之俄屢舞傞傞禮記檀弓周人弁而葬商人冔而葬曾子問諸侯相見皮弁禮運冕弁兵革藏於私家非禮也郊特牲祭之日王皮弁以聽祭報示民嚴上也皮弁素服而祭素服以送終也玉藻天子皮弁以日視朝遂以食三王共皮弁素積諸侯皮弁以聽朔於太廟皮弁下天子也君衣狐白裘錦衣以裼之天子狐白之上衣皮弁服與明堂位朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏小記諸侯弔必皮弁錫衰學記大學始教皮弁祭菜示敬道也皮弁天子之朝服也祭菜禮先聖先師雜記大夫卜宅與葬日有司麻衣布衰布帶因喪屨緇布冠不蕤占者皮弁有司占人也麻衣白布深衣而著衰焉及布帶緇布冠此服非純吉亦非純凶也皮弁則純吉之尤者也子羔之襲也皮弁一爵

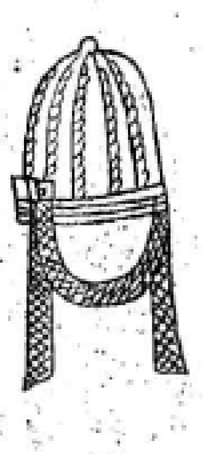
弁一孔子曰尸弁冕而出卿大夫士皆下之祭義君皮弁素積朔月月半君巡牲古者天子諸侯必有公桑蠶室大昕之朝君皮弁素積卜三宮之夫人世婦之吉者使入于蠶室書曰王與大夫盡弁以啓金縢之書四人綦弁執戈上刃夾兩階戺綦文鹿子皮弁亦士後漢輿服志委貌冠皮弁冠同制長七寸高四寸制如覆杯前高廣後卑銳所謂夏之毋追商之章甫者也委貌以皁絹爲之皮弁以鹿皮爲之行大射禮於辟雍公卿諸侯大夫行禮者冠委貌衣玄端素裳執事者冠皮弁衣緇麻衣皁領袖下素裳所謂皮弁素積者　周禮弁師王之皮弁會五采玉璂象邸玉笄諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁經各以其等爲之儀禮士冠爵弁服纁裳純衣緇帶皮弁笄爵弁笄緇組紘纁邊賓同篋受皮弁右執項左執前鄭

康成曰皮弁者以白鹿皮爲之蓋皮弁存毛順物性而制之文質具焉韋弁去毛違物性而又染之文而已凡在下者爲是基可以託宿者爲邸玉璂則縫中貫玉而施於下者也象邸則下柢用象而託以皮者也爾雅邸謂之柢賈公彥曰邸下柢也謂於弁內頂上以象骨爲柢然謂之柢不特施於項上獨臺訪議曰邸以象滑周緣弁下根柢然則魏武所作弁柢或古之遺制歟諸侯及孤卿大夫之韋弁皮弁各以其等爲之鄭康成曰侯伯璂飾七子男璂飾五玉亦三采孤璂飾四三命之卿璂飾三再命大夫璂飾二玉亦二采於理或然推此則公之玉九天子之玉十有二又可知也詩曰會弁如星言其玉也說文引詩髻弁如星謂骨擿之可會髮者此不可據又曰其弁伊騏書曰綦弁執戈言其文也毛氏曰騏文也孔安國曰綦文鹿子皮說文綦蒼艾色蓋綦者陰陽之雜故禮以綦組纓爲士之齊冠綦組綬爲世子佩詩以綦巾爲女巾皆

其未成德者之服也則士弁以綦宜矣弁師言大夫之冕弁各以其等爲之則士弁无玉飾康成讀玉璂爲綦以綦爲結是臆說也記曰三王共皮弁素積語曰素衣麑裘則素衣其衣也素積其裳也士冠禮皮弁素積緇帶禮記雜帶君朱綠大夫玄華士緇辟則士之皮弁緇帶與君大夫皮弁之帶異矣士冠禮皮弁笄爵弁緇組紘纁邊弁師王朱紘禮記天子朱紘諸侯青紘則士皮弁緇組紘與天子諸侯皮弁之紘亦異矣蓋皮弁天子以視朝以宴詩曰側弁之俄以聽祭報以舞大夏諸侯以聽朔以巡牲以卜夫人世婦以迎王之郊勞以待聘賓卿大夫以王命勞侯氏以聘於鄰國以卜宅士以冠學士以釋菜凡大夫士之朔月皆皮弁服則皮弁之所施者衆矣蓋人爲者多變自然者不易皮弁因其自然而已此所以三王共皮弁素積

而周天子至士共用之也然喪服小記諸侯弔必皮弁錫衰郊特牲大蜡皮弁素服葛帶榛杖以送終則弁雖與吉禮同而服與吉服不同

韋弁 附爵弁



周禮司服凡兵事韋弁服韋弁以韎韋爲弁又以爲衣裳春秋傳曰晉郤至衣韎韋之跗注是也今時五伯緹衣古兵服之遺色弁師諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁經各以其等爲之而掌其禁令韋弁皮弁則諸侯璂飾七子男璂飾五玉亦三采孤則璂飾四三命之卿璂飾三再命之大夫璂飾二玉亦二采聘禮君使卿韋弁歸饔餼變皮弁服韋弁敬也其服蓋韎布以爲衣而素裳夕夫人使下大夫韋弁歸禮荀子曰士韋弁士冠禮爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐此君與祭之服雜記曰士弁而祭於公[illegible]

紃或謂之緣其布三十升皮弁笄爵弁笄緇組紘纁邊同篋爵弁皮弁緇布冠各一匴昏禮主人爵弁纁裳緇袘書曰二人雀弁執惠立于畢門之内爵韋弁禮記檀弓天子之哭諸侯也爵弁絰紂衣雜記大夫冕而祭於公弁而祭於已士弁而祭於公冠而祭於已弁爵弁也冠玄冠也祭於公助君祭也大夫爵弁而祭於已士孤尓士弁而親迎然則士弁而祭於已可也子羔之襲也皮弁一爵弁一公龍衮爵弁二成廟則釁之其禮祝宗人宰夫雍人皆爵弁純衣喪大記復士以爵弁後漢輿服志爵弁一名冕廣八寸長尺二寸如爵形前小後大繒其上似爵頭色有収特笄所謂夏収商哻者也弁師諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁絰各以其等爲之司服凡兵事韋弁服聘禮君使卿韋弁歸饔餼鄭氏釋周禮謂以韎韋爲衣裳春秋傳曰晉郤至衣韎韋

之跗注是也釋聘禮謂韎布以爲衣而素裳既曰韎韋爲衣又曰韎布爲衣既曰韎韋爲裳又曰素裳蓋以軍國之容不同故也然賈服之徒謂韎韋之跗注者袴屬於足跗也袴屬於足跗則非衣也詩於兵服曰制彼裳衣与子同袍与子同裳載是常服春秋傳曰袀服振振則兵事上下同服矣詳不可知也或曰周禮有韋弁无爵弁書与冠禮禮記有爵弁無韋弁士之服止於爵弁而荀卿曰士韋弁孔安國曰雀韋弁也劉熙釋名亦曰以爵韋爲之謂之韋弁則爵弁即韋弁耳觀弁師司服韋弁先於皮弁書雀弁先於綦弁孔安國曰綦弁皮弁也士冠禮次加皮弁三加爵弁而以爵弁爲尊聘禮主卿賛禮服皮弁及歸饔餼服韋弁而以韋爲敬則皮弁之上非韋弁則爵弁耳此所以疑其爲一物也爵弁士之祭服而

王服之者王哭諸侯服爵弁而以我服之弁士冠禮爵弁服纁裳純衣緇帶昏禮主人爵弁纁裳緇袘檀弓天子哭諸侯爵弁紂衣書二人雀弁執惠立於畢門之内雜記復諸侯以褒衣冕服爵弁服子羔之襲皮弁一爵弁一玄冕一釁廟祝宗人宰夫雍人皆爵弁純衣則爵弁雖士之祭服而天子諸侯大夫皆服之鄭氏謂爵弁冕之次制如冕但無繅耳其布三十升然古文弁象形則其制上鋭若合手然非如冕也韋其質也爵其色也其笄紘王飾各以其等爲之如皮弁制鄭氏釋士冠禮謂爵弁赤而微黑如爵頭然則赤多黑少矣釋巾車又曰雀飾黑多赤少然雀之色固赤多而黑少鄭氏爲之二説是自惑也其言韋弁赤亦無據

裳裳有纁有素黄有玄有雜纁裳緇袘明衣之裳緣緣其餘推此可知

易曰黄帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤詩綠衣曰綠衣黄裳終南曰君子至止黻衣繡裳七月八月載績載玄載黄我朱孔陽爲公子裳祭服玄衣纁裳九罭曰我覯之子衮衣繡裳東山曰制彼裳衣勿士行枚裳衣兵服也曲禮童子不衣裘裳大夫士去國素衣素裳王藻曰衣正色裳間色特牲曰三王共皮弁素積以素爲裳辟蹙其要中書曰王麻冕黼

裳卿士邦君麻冕蟻裳太保太史太宗皆麻冕彤裳蟻色
玄服纁也士冠禮主人玄冠朝服玄冠委貌也朝服者十五布衣而素裳也衣不言色者與冠同也爵弁服纁裳純衣皮弁服素積玄端玄裳黃裳
雜裳可也玄端即朝服之衣易其裳耳上士玄裳中士黃裳下士雜裳者前玄後黃易曰夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃昏禮主人爵弁纁裳緇袘袘緣也特牲饋食
禮及筮日主人冠端玄特牲記其服皆朝服玄冠緇帶
緇鞸唯尸祝佐食玄端玄裳黃裳雜裳可也皆爵鞸喪
服凡衰外削幅裳內削幅幅三袧袧者謂辟兩側空中央也祭服朝服辟積無數凡裳前三幅後四幅也若齊裳內衰外齊緝也凡五服之衰一斬四緝緝裳者內展之緝衰者外展之爾雅曰裳削幅謂之襆削殺其幅深衣之裳明衣裳見明衣門深
衣裳見深衣門

深衣之裳十有二幅短毋見膚長毋被土喪服裳內削
幅幅三袧士喪記明衣有前後裳不辟長及轂鄭氏曰
袧者辟兩側空中央也祭服朝服辟積無數凡裳前三
幅後四幅賈公彥曰前為陽後為陰前三後四象陰陽
也然則明衣裳不辟喪裳三袧則吉裳不特三袧而已
明衣長及轂則凡裳不特及轂而已明衣有前後裳則
凡裳前三後四以象陰陽可知也明衣裳縓綼緆緇純
士昏禮爵弁纁裳緇袘曲禮素衣素裳素冠徹緣則凡
裳有緣可知也玉藻曰衣正色裳閒色然冕服玄衣纁
裳皮弁服素衣素裳諸侯朝服緇衣素裳士爵弁服緇
衣纁裳玄端服有玄裳黃裳雜裳玄端服惟三裳而已士昏禮使者玄端鄭氏曰有司緇裳無緣深衣長衣裳之色同三翟三衣亦衣裳之
色同緇衣非正色也黃素之裳非閒色也蓋衣之玄緇
所以象天道裳之黃所以象地德素陰之正也亦可以
為裳纁陽之閒也不可以為衣是衣之色常尊裳之色
常卑非必衣色皆正裳色皆閒也記且云爾者豈非以
玄為天之正色纁非地之正色乎書言王麻冕黼裳卿
士邦君皆麻冕蟻裳太保太史太宗皆麻冕彤裳孔安
國曰蟻裳玄彤裳纁詩曰毳衣如璊又曰載玄載黃我
朱孔陽為公子裳蓋裳以纁為主纁赤黃色以土無正
位必託於火故也若夫玄裳素裳之類各象其事而服
之孔穎達曰書之卿士邦君非執事者也故玄裳太保
太史太宗執事者也故彤裳其說是也爾雅曰裳削幅
謂之襆郭氏曰削殺其幅深衣之裳然喪服裳亦削幅
其不削幅者帷裳而已孔子曰非帷裳必殺之詩曰漸車帷裳雜記曰緇布裳帷則車與褚之飾音曰帷裳孰謂深衣之裳乃削幅耶

禮書卷第六終

禮書卷第七

五色 色閒

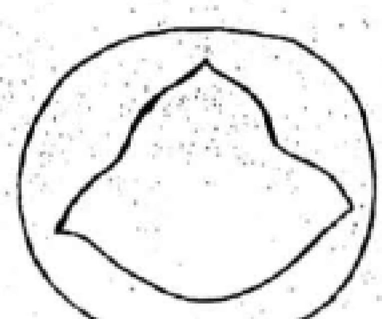
緑

虞皇

夏收

商哻

五色 色閒



考工記曰東方謂之青南方謂之赤西方謂之白北方謂之黑天謂之玄地謂之黃染人春暴練夏纁玄秋染夏鍾氏染羽以朱湛丹秫三月而熾之淳而緅之三入爲纁五入爲緅七入爲緇爾雅曰一染謂之縓再染謂之赬三染謂之纁鄭氏曰緅今禮作爵如爵頭色又染以黑乃成緇矣凡玄色在緅緇之間其六入者歟又曰三入爲纁四入爲朱歟闕疑蓋青赤玄黃白黑正色也緑紅碧紫纁緅緇閒色也五行之理有相生者有相尅者相生爲正色相尅爲閒色故甲巳合而爲緑則緑者青黃之雜以木尅土故也丙辛合而爲紅則紅者赤白之雜以火尅金故也乙庚合而爲碧則碧者青白之雜以金尅木故也丁壬合而爲紫則紫者赤黑之雜以水尅火故也孔子曰君子不以紺緅飾淮南子曰以涅染紺則黑於涅涅黑色也禮文緅或作爵説文緅爲青赤色紺爲深青色則紺黑於緅矣鄭賈之徒謂纁入黑則爲紺紺入黑則爲緅不可考也説文又曰緇黑色緑青黃色絳大赤也纁淺絳也縓赤黃色紅赤白色綥蒼艾色綥與綦同紫青赤色紫青赤色而與緅色不異其説誤也然則考工記繢事則青白赤黑玄黃而對方繡事則青赤赤白白黑黑青而比方何也繢陽事也輕清而在衣繡陰功也重濁而在裳陽則尊而不親故對方而不比陰則親而不尊故比方而不對

緣

爾雅曰緣謂之純曲禮曰父母存冠衣不純素孤子當室冠衣不純采深衣具父母大父母衣純以繢具父母衣純以青如孤子衣純以素純袂緣純邊廣各寸半曲禮又曰大夫士去國素衣素裳素冠徹緣司几筵莞筵紛純繅席畫純次席黼純士昏禮主人爵弁纁裳緇袘袘謂緣袘之言施以緇緣裳象陽氣下施女次純衣纁袡袡亦緣也袡之言任也以纁緣其衣象陰氣上任也既夕禮明衣縓綼緆在幅曰綼在下曰緆緇純飾衣曰純謂領與袂衣以緇裳以縓象天地也士冠禮黑屨青絇繶純純博寸純緣也白屨緇絇繶純純博寸纁屨黑絇繶純純博寸既夕記曰攝

白絇也緆緣記曰緇冠素紕既祥之冠也紕緣邊也又曰童子緇布衣錦緣雜記韠純以爵韋六寸不至下五寸純以素紃以五采在旁曰紕在下曰純子羔之襲也稅衣纁袡大夫而以纁為之緣非也史曰褾襈襈緣也

古者衣裳冠帶韠屨席有緣而純䘿紕綼緆袡襈攝皆緣名也特其所施者異耳深衣之緣錦青若素長衣之緣素爵弁纁裳之緣緇明衣之緣縓緇中衣黼領之緣丹朱童子緇布衣之緣錦婦人褖衣緣纁周禮作緣衣屨之緣或青或緇或黑帶之緣或朱緣或玄華席之緣或紛或黼或繪韠之緣爵与素矢服之緣白狗其他不可考也喪服無緣至練然後練衣黃裏縓緣既祥然後縞冠素紕大夫士去國徹緣以喪禮處之也公子為其母麻衣縓緣為妻亦麻衣縓緣

虞皇鄭氏曰皇冕屬畫羽飾焉凡冕屬其服皆玄　夏收　商哻

世本云黃帝造冕史記云堯黃收純衣王制云有虞氏皇而祭夏后氏收而祭商人哻而祭郊特牲与冠禮記云周弁商哻夏收鄭氏釋王制謂皇冕屬也畫羽飾焉釋冠禮記謂弁名出於槃槃大也言所以自光大也哻名出於幠幠覆也言所以自覆飾也收言所以收斂髮也白虎通曰弁攀也攀持其髮此雖不可以攷然周禮掌次之皇邸樂師之皇舞皆以鳳凰之羽爲之則皇冕畫羽飾可知也王制以皇收哻對冕言之又孔子稱禹致美乎黻冕詩稱商之孫子常服黼哻黼哻云者猶所謂黻冕也冠禮記與郊特牲以收哻對弁言之者三王共皮弁素積則夏商而上非無弁也然世之文質煩簡不同故夏商之用冕者周或用弁而已禮器曰周人弁而祭商人哻而祭[illegible]色有收特弁所謂夏收殷哻者也其說不可考

禮書卷第七終

禮書卷第八

冠制

毋追冠

委貌冠

太古緇布冠

後世緇布冠

冠制

司服凡甸冠弁服（甸田獵也其服緇布衣亦積素以爲裳諸侯以爲視朝之服）曲禮父母存冠衣不純素（深衣曰具父母衣純以青孤子衣純以素）孤子當室冠衣不純采（三十壯有室有代親之端不爲孤也當室適子也深衣曰孤子衣純以素）大夫士去國素衣素裳素冠徹緣厭冠不入公門檀弓曰古者冠縮縫今也衡縫（今冠横縫以其辟積多）故喪冠之反吉非古也亦大縣邑公卿大夫士厭冠哭於太廟將軍文子之喪既除喪越人來弔主人深衣練冠待于廟叔孫武叔之母死既小斂舉者出户出户袒且投其冠括髮（冠素委貌）范則冠而蟬有緌（范蜂也蟬蜩也緌謂蜩喙長在腹下）文王世子曰文王有疾武王不說冠帶而養禮器曰晏平仲祭衣濯冠以朝君子以爲隘矣郊特牲黃冠而祭息田夫也野夫黃冠黃冠草服也始冠緇布之冠也大古冠布齊則緇之其緌也孔子曰吾未之聞也冠而敝之可也內則子事父母雞初鳴笄總拂髦冠緌纓玉藻始冠緇布冠自諸侯下達冠而敝之可也玄冠朱組纓天子之冠也緇布冠繢緌諸侯之冠也玄冠丹組纓諸侯之齊冠也玄冠綦組纓士之齊冠也縞冠玄武子姓之冠也縞冠素紕既祥之冠也垂緌五寸惰游之士也玄冠縞武不齒之服也居冠屬武自天子下達有事然後緌大帛不緌玄冠紫緌自魯桓公始也小記男子冠而婦人笄男子免而婦人髽雜記喪冠條屬以別吉凶三年之練冠亦條屬右縫小功以下左縓冠繅纓大白冠緇布之冠皆不蕤委武玄縞而后蕤（委武冠卷也秦人曰委齊東曰武玄玄冠也縞縞冠也）大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己大記弔者襲裘加武（武吉冠之卷也）儒行孔子曰丘少居魯衣逢掖之衣長居宋冠章甫之冠儒有衣冠中動作愼儀禮士冠主人玄冠朝服緇帶素韠（玄冠委貌也）緇布冠缺項青組纓屬于缺（缺讀如有頍者弁之頍緇布冠無笄者著頍圍髮際結項中隅爲四綴以固冠也項中有繩亦由固頍爲之耳今未冠笄者著卷幘頍象之所生也）冠者易服服玄冠玄端爵韠奠摯見于君委貌周道也章甫商道也毋追夏后氏之道也（委猶安也言所以安正容貌章明也商質言以表明丈夫也毋發聲也追猶堆也夏后氏質以其形名之三冠皆所服以行道也其制之異同未之聞）喪服斬衰裳苴絰冠繩纓條屬右縫冠六升外畢齊衰冠布纓公子爲其母練冠麻衣爲其妻縓冠斬衰冠六升受冠七升齊衰冠七升受冠八升既夕記冠六升外縪纓條屬厭特牲禮主人冠端玄（玄冠玄端）晉語范文子暮退於朝武子擊之以杖折委笄論語曰羔裘玄冠不以弔詩素冠曰庶見素冠兮南山曰葛屨五兩冠緌雙止甫田曰未幾見兮突而弁兮（弁冠也）孟子問陳相曰許子奚冠曰冠素曰自織之與曰否以粟易之万章問招虞人何以曰以皮冠荀子曰其冠進其衣縫其容良是父兄之（容也）其冠進其衣縫其容愨是子弟之容也其冠絻其纓禁緩其容簡連是學者之嵬也又曰天子山冕諸侯玄冠大夫裨冕士韋弁禮也又曰哀公問於孔子曰章甫絇屨紳而搢笏者此賢乎孔子曰居今之俗服古之服舍此爲非者雖有不亦鮮乎又曰魯哀公

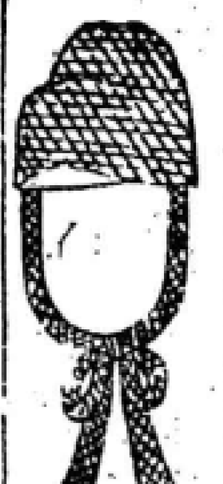
[illegible]然[illegible]孔子曰古之王者有務而拘領者也其政好生而惡殺焉（務尚書大傳作冒）莊子曰冠圜冠者知天時後漢志委貌冠皮弁冠同制長七寸高四寸制如覆杯前高廣後卑銳所謂夏之毋追商之章甫者也委貌以皂絹為之皮弁以鹿皮為之進賢冠古緇布冠也公侯三梁中二千石以下至博士兩梁自博士以下至小史私學弟子皆一梁唐志緇布冠天子五梁三品以上三梁五品以上二梁九品以上一梁說文曰冠絭髮也白虎通曰冠者㡇也所以卷持其髮

冠制（有梁有武[illegible]纓有緌有紘）

荀卿稱魯公問舜冠於孔子孔子曰古者有務而向領者（大傳務作冒搆作句）漢輿服志曰上古衣毛而冒皮後世聖人見鳥獸有冠角髯胡之制遂作冠冕纓緌以為首飾則古者冒而已及冠冕纓緌之作皆有所象也檀弓曰古之冠也縮縫今也衡縫故喪冠之反吉非古也雜記曰三年之練冠亦條屬右縫（吉冠不條屬也通屈一條繩若布為武垂下為纓屬之冠）（吉冠則纓武異材縫者右辟而縫之）右小功以下左（左辟[illegible]吉[illegible]）蓋一幅之材順經為辟積則少而質順緯為辟積[illegible]而文順經為縮縫順緯為衡縫古者吉凶之冠皆縮縫今吉冠衡縫而喪冠縮縫是喪冠與吉反矣故記者識之右為陰左為陽凶陰事也大功以上右辟而縫之所以明凶也吉陽禮也小功以下左辟而縫之所以趨吉也其飾有緌其貫有笄其束有武其條有纓其垂有緌記曰素冠[illegible]

緌又曰縞冠素紕則冠有緌矣國語曰范文子擊以杖折委笄則冠有笄矣居冠屬武則凡非居冠不屬矣喪冠不緌則凡吉冠皆緌矣古之冠其飾不過纓武緌其名不過毋追章甫委貌而已後世有長冠通天遠遊高山竹皮進賢方山巧士却非却敵之制而其異有若鷸冠鶡冠其惟者有漉酒墊角之類非古也

毋追冠（[illegible]）

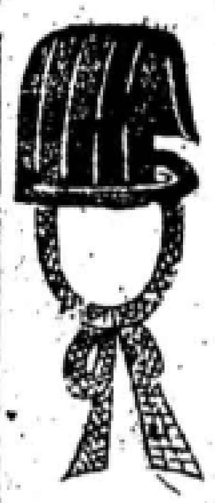


郊特牲士冠禮記曰委貌周道也章甫商道也毋追夏后氏之道也鄭氏謂委猶安也言所以安正容貌章明也所以表明大丈夫也毋發声也追猶堆也夏后氏質以其形名之三冠皆所服以行道白虎通曰夏十三月為正其飾最大故曰毋追毋追言其追大也商十二月為正其飾微大故曰章甫章甫者尚未為極其本相當也周十一月為正万物萌小冠飾最小故曰委貌委貌委曲有貌也漢輿服志曰委貌冠皮弁冠同制長七寸高四寸制如覆杯前高廣後卑銳所謂夏之毋追商之章甫者也委貌以皁繒為之然考白虎通所言則三冠之制異輿服志所言則三冠之制同禮文殘缺其制度名義莫究其詳大抵吉冠左辟喪冠右辟吉冠內畢喪冠外畢吉冠圜喪冠厭吉冠玄喪冠素吉冠不條屬喪冠條屬吉冠緌喪冠不緌吉冠緣喪冠不緣居冠屬武非居冠不屬武此其略也禮圖謂毋追有覆杯之狀於義或然鄭司農釋周禮言夏后氏之牟追蓋古者牟母通用世內則有敦牟卮匜而牟乃食器則覆杯之說

蓋有所傳也記曰大古冠布則毋追章甫委貌不以
矣孔頴達謂三冠皆緇布爲之誤也（緇用皁繒）記曰幼名冠
字五十以伯仲死謚周道也毀宗躐行出于大門商道
也直情而徑行戎狄之道也則所謂委貌周道章甫商
道毋追夏后氏之道者義亦若此鄭氏謂服以行道誤也

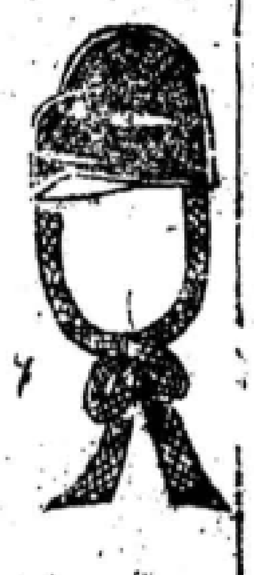
章甫冠

論語曰端章甫儒行曰孔子冠章甫之冠莊子曰孔子
冠枝木之冠蓋枝木之冠即章甫也枝木其鄙諱者喪
冠厭而無郞吉冠郞而不厭章甫之郞枝木猶皮弁之
郞象歟

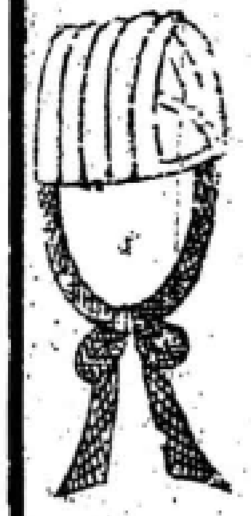


委貌冠（頭有四委貌 上小下大）

論語曰羔裘玄冠不以弔左傳劉定公謂趙孟吾與子
弁冕端委以治民臨諸侯晏平仲端委立于虎門國語
晉侯端委以入武宮董安于曰臣端委以隨宰人蓋端
衣委貌士以爲祭服大夫士以爲朝服（私朝之服）天子至士
亦以爲齊服故劉定公晉侯董安于皆得以服之范文
子以杖擊其子折委笄士冠禮緇布冠有纓無笄則委
貌與緇布異矣



緇布冠（太古）



後世緇布冠（有緌）

儀禮緇布冠缺項青組纓屬于缺賓楚前坐正纓右手
執項左手執前郊特牲曰大古冠布齊則緇之其緌也
孔子曰吾未之聞也冠而敝之可也玉藻曰始冠緇布
冠諸侯下達曰緇布冠繢緌諸侯之冠雜記曰大白緇
布之冠不緌又曰大夫卜宅與葬日緇布冠不緌詩曰
彼都人士臺笠緇撮蓋緇布冠有前有項纓屬于缺無
緌焉後世以尊者不可以無飾故加繢緌玉藻曰緇布
冠繢緌諸侯之冠則卑者無緌可知也緇布冠蓋用之
於始冠及大夫之卜宅與葬日而已庶人或以爲常服
也用之於始冠則玄端玄裳黃裳雜裳緇帶爵韠用
之於卜宅與葬日則有司麻衣布衰布帶因喪屨若庶
人則深衣爲冠其良曰庶人雖服委貌而儉者服緇布其
詳不可考也鄭氏謂緇布缺項者缺讀如有頍者弁之
頍緇布冠無笄者皆著頍圍髮際結項中隅爲四綴以固冠
然詩以頍爲弁之貌則頍非缺實項矣鄭氏說缺項之
制蓋有所傳讀缺項爲頍無所經見緇布冠謂之緇撮
則無與矣漢志謂緇布冠爲進賢冠公侯三梁中二千
石至博士兩梁私學弟子一梁唐制天子五梁三品以
上三梁五品以上二梁九品以上一梁非古也

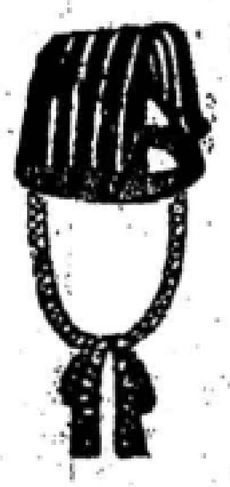
禮書卷第八終

禮書卷第九

冠

天子始冠之冠
諸侯始冠之冠
士齊冠
子姓冠
既祥冠

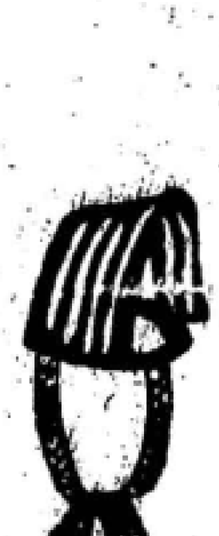
天子始冠之冠 玄冠朱組纓



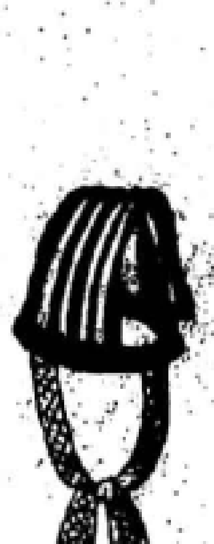
諸侯始冠之冠 緇布冠繢緌

玉藻曰玄冠朱組纓天子之冠也緇布冠繢緌諸侯之冠也鄭氏曰皆始冠之冠之於禮始冠緇布冠自諸侯下達則諸侯所以異於大夫士者繢緌耳天子始冠不以緇布而以玄冠然其子則猶士而已以天下無生而貴也（唐志天子始冠緇布冠五梁非古也）玄冠朱組纓則緌可知也緇布冠繢緌則纓可知也朱以著正陽之色繢以備五采之文五采雖美不若正陽之純純、其飾所以異也國語委貌有弁士冠禮緇布冠無弁則天子始冠之冠有弁諸侯始冠之冠無弁明矣家語大戴禮公冠四加玄冕賈公彥謂天子宜五　加衮冕觀成王加元服其頌曰去幼志心衮職則五加衮冕可知

諸侯齊冠 玄冠丹組纓



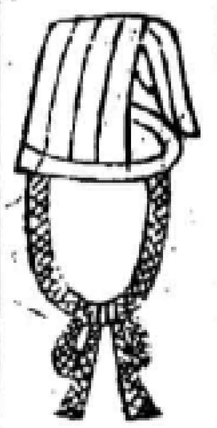
士齊冠 玄冠綦組纓



周官司服其齊服有玄端素端記曰太古冠布齊則緇之又曰齊之玄也以陰幽思也又曰齊玄而養又曰玄冕齊戒鬼神陰陽也又曰玄冠丹組纓諸侯之齊冠也玄冠綦組纓士之齊冠也荀卿曰端衣玄裳絻而乘路者志不在於食葷蓋太古之齊冠以緇周之齊冠以玄

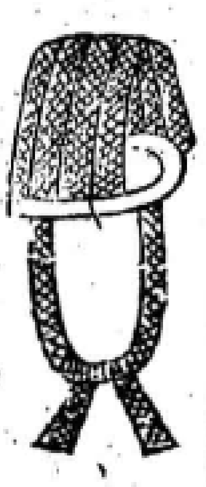
天子齊則玄冕而端玄所謂綄而乘路是也諸侯而下
玄冠玄端而已所謂玄冠丹組纓玄冠綦組纓是也然
則諸侯與士之齊則同而尊卑之分則異同故皆玄冠
以一其誠異故組纓殊色以辨其等諸侯丹組纓則陽
而已以其純於德故也士綦組纓則陰陽雜矣以其不
純於德故也說文綦作綥綦蒼艾色也詩以綦巾爲女
巾書與詩以騏弁爲士弁禮以綦組爲世子之佩綬皆
德未成者之禮也孔子佩象環而綦組纓綬則其義異
此矣天子諸侯大夫齊祭異服特天子玄冕以祭群小
祀其冕蓋與齊同而其異者玄服玄端而已士之齋祭
一於冠端玄其冠蓋與朝服之冠同其異者組纓之色
而已然則武王端冕以奉丹書則天子齊而端冕信矣
諸侯昏禮玄冕齊戒魏文侯端冕聽古樂則昏以玄冕攝
盛也魏文侯之端冕非攝盛則僭也鄭康成釋旅賁謂
會同賓客王亦齊服服衮釋冕司服以齊服玄端爲士
禮此說非是

子姓冠（縞冠玄武其制闕）



國語言師其子姓及國子姓詩言振振公姓喪大記言
子姓立于西方玉藻言縞冠玄武子姓之冠蓋孫之傳
姓謂之子姓子姓之於大父母服朞而已縞冠玄武以
父之喪服未終而子不敢純吉故也以縞爲之則無緌
可知

既祥冠（縞冠素紕其制闕無緌）

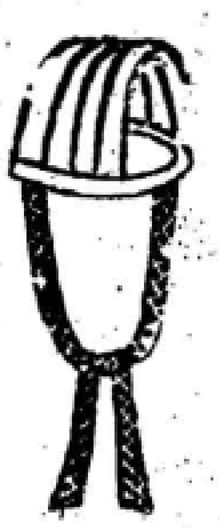


玉藻曰縞冠素紕既祥之冠也喪服小記曰除成喪者
其祭也朝服縞冠雜記曰祥主人之除也於夕爲期朝
服又曰既祥雖不當縞者必縞然後反服閒傳曰大祥
素縞麻衣則是大祥之祭縞冠朝服而有縞於吉既祥
則素縞麻衣而未忘乎哀則祥與既祥之冠同而其服
異

禮書箚卷第九終

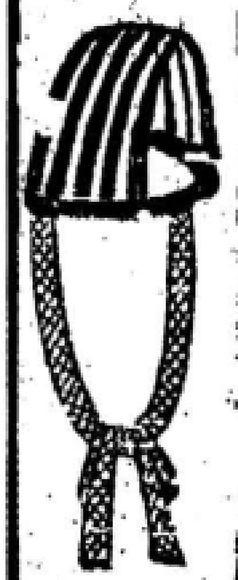
禮書卷第十
惰游冠
不齒冠
大白冠
黃冠
黃衣
深衣
長衣

惰游冠



三王之喪曰縞冠素紕垂緌五寸惰游之冠也玉藻縞冠素紕既祥之冠也小記曰除成喪者其祭也朝服縞冠蓋士之失位曰喪人其服飾則素衣其相見則弔惰游失業之士也縞冠素紕垂緌五寸宜矣先王之於民縣正趨其稼事而賞罰之載師凡宅不毛者有里布田不耕者出屋粟無職事者出夫家之征閭師不畜者祭無牲不耕者祭無盛不樹者無椁不蠶者不帛不績者不衰夫旌之以賞困之以罰阨之以禁亦已至矣又垂緌五寸所以深激而勸之也周官司寇以野刑上功糾力士師有野禁漢世有田律然則縞冠素紕垂緌五寸蓋野刑之類也

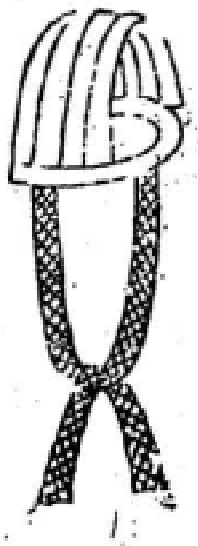
不齒冠



周礼大司寇以圜土聚教罷民凡害人者寘之圜土而施職事焉以明刑恥之其能改者反于中國不齒三年其不能改而出圜土者殺司圜掌收教罷民凡害人者弗使冠飾而加明刑焉任之以事而收教之能改者上罪三年而舍中罪二年而舍下罪一年而舍其不能改而出圜土者殺雖出三年不齒不齒者不得以年與民齒王制曰將出學小胥大胥小樂正簡不帥教者以告于大樂正大樂正以告于王王命三公九卿大夫元士皆入學不變王親視學不變王三日不舉屏之遠方西方曰棘東方曰寄終身不齒三王之喪曰玄冠縞武不齒之冠也

惰游之責輕於不齒縞冠素紕垂緌五寸重於玄冠縞武惰游之辱則重而不齒之辱則輕何也蓋惰游者一時之過不齒之辱不特一時而已苟變惰游以趨職事則縞冠垂緌弃之可也若夫玄冠縞武或服之終身或服之三年先王豈忍重其辱於悠久哉然則以重馭暫義也以輕馭久仁也義故民畏其威仁故民懷其德夫是孰不勸素而迁善乎子姓之縞冠玄武則凶其上不齒之玄冠縞武則凶其下凶其上以父之有服故也凶其下以下之自貽故也

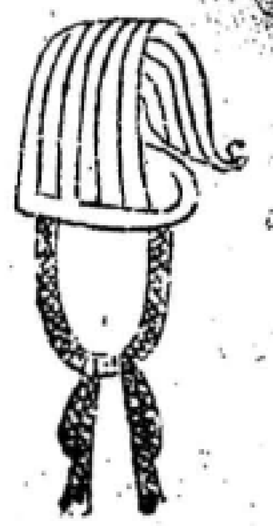
大白冠



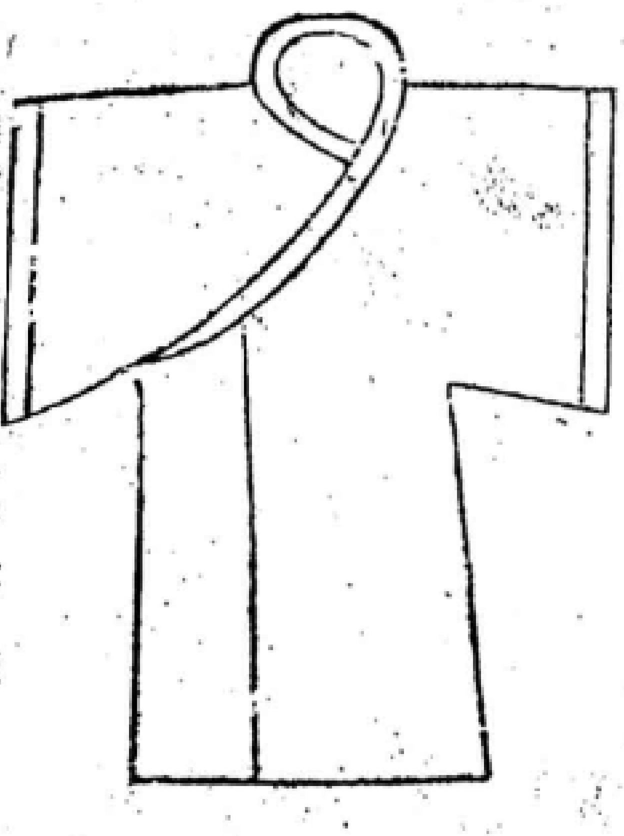
喪礼成服布冠小祥練冠大祥縞冠布冠春秋傳所謂大白之冠是也縞冠詩所謂素冠是也雜記曰喪冠條屬以別吉凶又曰大白冠緇布之冠不蕤委武玄縞而後蕤是條屬則不委武不委武則不蕤委武玄縞而

后褻則王藻所謂大帛不緌者乃雜記所謂大白也鄭
氏以帛爲白於說是也

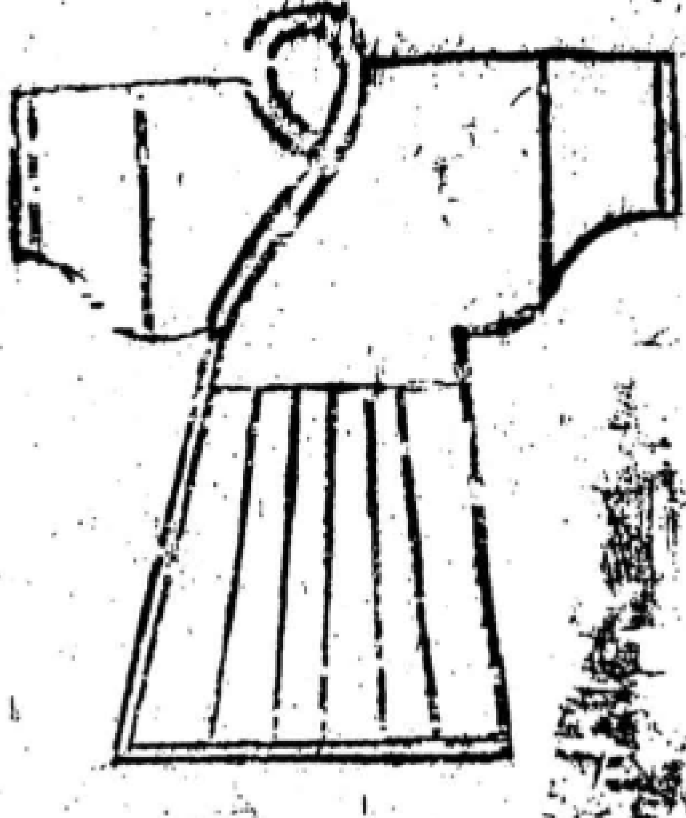
黄冠



黄衣



記曰皮弁素服而祭素服以送終也葛帶榛杖喪殺也
黄衣黄冠而祭息田夫也野夫黄冠黄冠草服也然則
皮弁素服而祭者蜡祭四方百物也黄衣黄冠而祭者
臘先祖五祀也蜡以息老物故服送終之服而以皮弁
素服葛帶榛杖臘以息民故服田夫之服而以黄衣黄
冠然周禮司服王祭羣小祀則玄冕鄭氏曰羣小祀林
澤墳衍四方百物之屬也大宗伯以貍辜祭四方百物
鄭氏曰四方百物磔禳及蜡祭也王於蜡服玄冕而有
素服與黄冠者蓋執事者之服歟史記堯有黄收漢有黄頭郎蓋黄收冕之小
黄頭[illegible]之冠也
[illegible]以雜
深衣[illegible]



王制曰有虞氏皇而祭深衣而養老夏后氏收而祭燕
衣而養老商人哻而祭縞衣而養老周人冕而祭玄衣
而養老[illegible]深衣[illegible]又曰

[illegible]袂可
以回肘長中[illegible]袼二寸也袪尺
二寸也[illegible]緣廣寸半[illegible]禮曰將軍文子之喪既除喪而
后越人來弔主人深衣練冠待于廟曾子問喪車在
塗而墮之父母死[illegible]改服布深衣縞總深衣白古者
深衣蓋有制度以應規矩繩權衡短毋見膚長毋被
土續衽鉤邊要縫半下袼之高下可以運肘袂之長短反
詘之及肘帶下毋厭髀上[illegible]當無骨者制十有二
幅以應十有二月袂圜以應規[illegible]曲袷如矩以應方[illegible]
[illegible]負繩及踝以應直[illegible]下齊如權衡以應平故規
者行舉手以爲容負[illegible]繩抱方者以直其政方其義也
故易曰坤六二之動直以方也[illegible]下齊如權衡者以安志
而平心也五法已施[illegible]故規矩取其無私繩

原書漫漶不清

取其直權衡取其平故先王貴之故可以爲文可以爲武可以擯相可以治軍旅完且弗費善衣之次也具父母大父母衣純以繢具父母衣純以青如孤子衣純以素純袂緣純邊廣各寸半雜記大夫卜宅與葬日有司麻衣布衰（麻衣布深衣而素純非純吉亦非純凶也）（者衰焉此）詩曰麻衣如雪（鄭氏曰）衣（深衣諸侯之朝服夕則深衣）間傳曰大祥素縞麻（麻衣十五升布深衣也）喪服記公子爲其母練冠麻衣縓緣（縓麻衣者如小功布深衣爲之制衰裳變服是也）鄭氏曰繢衽鉤邊若如讀如鳥喙必鉤之鉤鉤邊若今曲裾也曲袷者袷交領也古者方領如今小兒衣領孔穎達曰領廣二寸方折爲之嚮下交垂鄭六似擁咽若今小兒衣領但方折之也以其方領謂抱方漢江充傳曰充衣紗縠襌衣曲裾後垂交輸（如淳曰交輸割正幅使一頭狹若燕尾垂之兩旁見於後具禮深衣續衽鉤邊蘇林曰交輸如今斷幅袍上裁全幅角割名曰交輸裁也）廣川惠王傳曰姬榮愛爲廣川王去刺方領繡（服虔曰如今小兒卻襲衣也頸下不施衿領正方直晉灼曰今之婦人直領也繡爲方領上刺作黼黻文）王莽傳曰有人著赤繢方領上服也馬援傳曰朱勃衣方領能矩步頸下施袷領正方學者之服晉及隋唐二人子冠通天冠白假帶方心曲領深衣視尉以爲袂殺袂以爲袪三袪以爲要倍要以縫齊（七四尺七寸）續衽鉤邊（如）曲而當旁前後交合矣緣廣寸半則純緆表裏共三寸矣袂圜以應天袷方繩直以應地幅十二以應時及其歸也要在安志平心而已此所以下齊如權衡以應平下也具父母大父母純以繢備五采以爲樂也具父母純以青體少陽以致敬也孤子純以素存凶飾以致哀也（先儒謂無父母稱孤父母亦純以青）孤子純以素小功純以縓則大祥緣以布吉時夕服緣以采矣虛夏商周養老皆以燕服以周大夫士之於私朝朝服端玄深衣庶人吉服深衣而已則深衣在虞爲燕服在周以爲夕與喪服以至大夫士庶人皆服焉此所謂可以爲文可以爲武可以擯相可以治軍旅完且弗費善衣之次也蓋文事則有冕弁服武事則有韋弁服而深衣次之先儒以善衣爲朝祭之服蓋舉一端明之也然則深衣所以異於餘服者深服上衣下裳而不相連深衣則衣裳連矣餘服幅前三後四深衣則十二幅矣餘服之帶三分帶下紳居二深由帶以下四尺五寸深衣之帶則當無骨者矣爾雅裳削幅謂之襆郭氏曰削殺其幅深衣之裳然喪服衣亦削幅則凡裳皆然不特深衣而已深衣曲袷如矩則其領方而已鄭氏謂如小兒衣領服虔釋漢書謂如小兒卻襲衣而後世遂制方心曲領加於衣上非古制也

長衣（即深衣其袂長）

玉藻言深衣袂可以回肘長中繼揜尺（其餘長衣中衣則繼袂揜一尺）（若今褒衣深袂則緣而已）雜記大夫卜宅則史練冠長衣以筮占者朝服（謂下大夫若士也筮史筮人也長衣深衣之純以素也長衣練冠純凶服也朝服純吉）聘禮遭喪將命于大夫主人長衣練冠以受（聘主國君喪大夫攝主人長衣素純）

原書有殘損

實[illegible]不以純 凶[illegible]純吉也 鄭氏禮記目錄云深衣連衣裳而純之
以采者有表則謂之中衣孔穎達曰中衣之制與深衣
同其異者中衣之袖小長八耳玉藻言深衣之制而曰以
長中繼揜尺深衣與長中同制異飾連裳方袷直繩旁
衽以至裳十二幅要三袪縫齊倍要之類此其所同也
深衣之純以采若素長衣之純素而已中衣之飾繡黼丹
朱而與長衣又繼揜尺焉所謂揜尺者幅廣二尺二寸
以半幅繼袂之末揜餘一尺長衣之揜以布中衣揜或
素若布各象其衣然也若深之則緣而已此其所異也
蓋以其衣裳遂焉故爲之深衣以其袪褎長焉故謂之
長衣以其有表而在中焉故謂之中衣聘禮遭君夫人
世子之喪將命于大夫主人長衣練冠以受喪服小記
大夫士筮宅史練冠長衣以筮則聘禮不以凶服接吉
而筮不以吉服卜凶是長衣所施趨於凶而非純凶也

禮書卷第十終

禮書卷第十一

諸侯中衣

大夫士中衣

衽

纚

髦 角[illegible]

組總

錦總

布總

明衣

明衣之裳

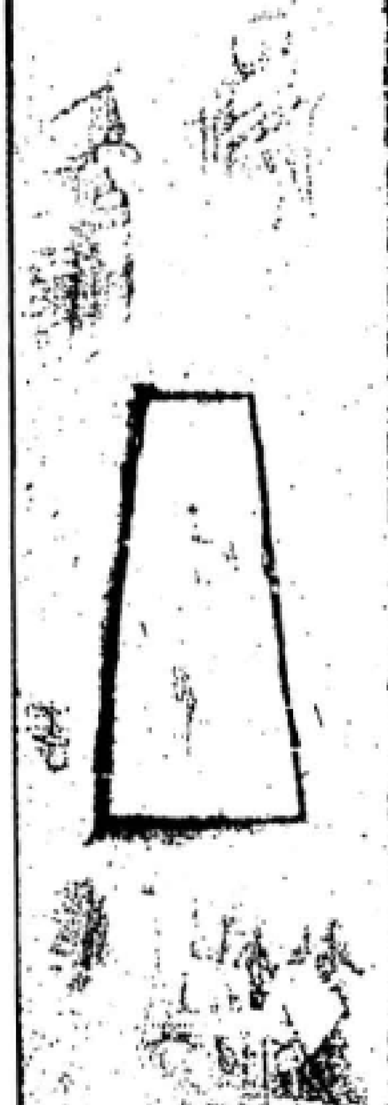
諸侯士衣 制如深衣其領繡黼

大夫士中衣圖

長衣與深衣同以布中衣與長衣同袂深衣中衣用
於吉凶長衣用於凶而已詩曰素衣朱襮又曰素衣朱
繡禮曰繡黼丹朱中衣大夫之僭禮也爾雅曰黼領謂
之襮蓋素以爲衣繡黼以爲領丹朱以爲純諸侯之服
也鄭氏謂讀朱繡爲朱綃誤矣禮曰以帛裏布非禮也
蓋爵弁而上則衣以帛而中衣亦帛皮弁玄冠則衣以
布而中衣亦布故大夫祭於家而中衣必布士祭於公
而中衣亦帛以其所以裏朝服與爵弁服異也檀弓曰
練練衣黃裏鄭氏曰練中衣以黃爲裏則中衣亦有變
皇侃說凡祭服先加明衣次加中衣冬則次加袍夏則
用葛次加祭服若朝服亦先以明衣次加中衣冬則次
加裘裘上加裼衣裼衣之上加朝服如侃之說是中衣
施於朱襮之下也然裘上之裼衣即朝服耳其言裼衣
之上又有朝服是襲鄭氏之論也禮言繡黼丹朱中衣
詩言素衣朱襮朱繡說者皆以爲諸侯禮而天子領[illegible]
無聞漢明帝始以皁紗爲之謂之中單晉宋[illegible]志曰
長冠以祀宗廟諸祀則冠之皆服[illegible]

[illegible]晉志天子祀天地宗廟冕服中衣以絳緣其領袖
奠先聖則皁紗袍絳緣中衣其朝服通天冠絳紗袍皁
緣中衣終之議公卿以下祭服裏有中衣即今之中單
也明帝初詔有司採周官礼記尚書乘輿服從歐陽說
公卿以下服從大小夏侯說祭服絳緣袖領爲中衣絳
袴袜示其赤心奉神今中衣絳緣足有所明無俟於袴
遂除之後齊天子平冕十二章緣絳中單之有通天冠
絳紗袍皁緣中單朝服冠幘絳紗單衣白紗中單皁領
袖皁襈隋志天子袞冕白紗內單黼領青褾襈裾祀圓
丘方澤感帝明堂五郊宗廟社稷則服之通天冠絳紗
袍白紗內單黼領青褾襈朔日受朝元會及冬諸祭還
則服之自王公已下祭服白紗內單黼領青褾襈裾鷩
冕已下內單青領爵弁從九品已上助祭則服之白紗
內單青領褾襈裾朝服亦絳紗單衣白紗內單皁領袖
皁襈唐志天子之服大裘冕白紗中單皁領青褾襈裾
袞冕白紗中單黼領青褾襈裾通天冠者冬至受朝
賀祭還燕羣臣養老之服也絳紗袍白紗中單朱領褾
襈裾皇太子袞冕白紗中單黼領青褾襈裾遠遊冠者元
日朔日入朝釋奠之服也絳紗袍黃裳白紗中單皁領
褾襈裾羣臣之服袞冕者一品之服也白紗中單黼領
青褾襈裾絺冕中單青領爵弁中單青領褾襈裾

衽



儀禮喪服傳曰衽二尺有五寸（衽所以掩裳際也二尺五寸與有司紳齊也上正一尺燕尾二尺五寸凡用布三尺五寸）王藻曰衽當旁（衽謂裳幅所交裂也凡衽者或殺而下或殺而上是以小要取名焉衽屬衣則垂而放之屬裳則縫之以合前後上下相揜）深衣曰續衽鉤邊（鉤讀如烏喙必鉤之鉤鉤邊若今曲裾正義謂以布若帛二尺五寸上下正各一尺其中一尺五寸斜裂之而爲兩衽衽各二尺五寸兩旁皆有以掩裳際朝祭喪服之衽廣上狹下而屬於衣深衣之衽狹上廣下而屬於裳是以或殺而下或殺而上者之小要然）問喪曰親始死扱上衽大記小歛大歛祭服不倒皆左衽詩曰薄言袺之薄言襭之爾雅曰執衽謂之袺扱衽謂之襭書曰四夷左衽論語曰被髮左衽韓詩外傳曰衣成必缺衽管子曰振衽掃席鄭氏釋喪服傳曰婦人不殊裳其服如深衣而無衽考工記曰終歲御衣衽不敝說文曰衾交也史曰歛衽而朝衽所以揜裳際也深衣連裳故衽屬衣餘衣不連裳故衽屬裳衣裳雖殊垂而放之一也故有事則或扱或執是衽未嘗縫之以合也棺之小要謂之衽以其揜縫若衣衽然非爲小要而名之是衣衽皆狹上廣下未嘗有殺上殺下之異也詩言婦人之采芣苢或袺衽或襭衽是婦人之服未嘗無衽也衽之辨有上下其用有左右生者上右記曰親始死扱上衽是也死者與夷狄上左記曰小歛大歛祭服不倒皆左衽書曰四夷左衽語曰被髮左衽是也士喪禮重鬲用葦席左衽是亦死者上左之意與

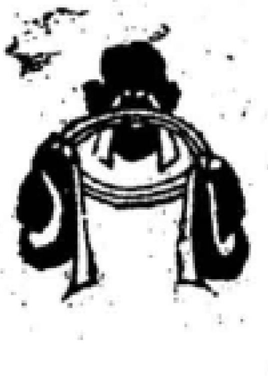
縰緇色

內則子事父母雞初鳴咸盥漱櫛縰笄總拂髦冠緌纓男女未冠笄者漱櫛縰拂髦總角士冠禮緇纚廣終幅長六尺贊者坐櫛設纚賓坐正纚特牲禮主婦纚笄宵衣鄭氏曰纚今之幘梁也纚一幅長六尺足以韜髮而結之蓋櫛以理髮而後纚以纚爲紒然後笄古之言纚笄者未有先笄而後纚也問喪曰親始死雞斯徒跣蓋雞斯云者笄声然也鄭氏改雞斯爲笄纚恐不然也纚亦作縰

髦角羈

角（夾囟曰角）

羈（午達曰羈）



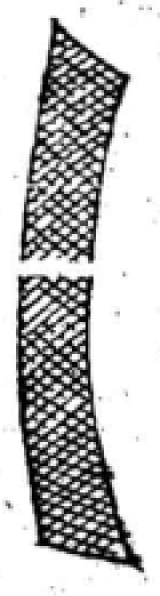
詩曰髧彼兩髦（毛氏曰髧兩髦之貌髦者髮至眉子事父母之飾）內則子事父母櫛縰笄總拂髦冠緌纓男女未冠笄者櫛縰拂髦總角（髮用髮爲之象聯髮其制未聞）幼子生三月之末擇日翦髮爲鬌男角女羈否則男左女右（鬌所遺髮也夾囟曰角午達曰羈）楊子曰羈角晡果許慎曰髦髮至眉左傳曰豈若弁髦因而敝之王藻曰親沒不髦喪大記曰諸侯小歛脫髦既夕礼士既殯脫髦孔穎達曰髦者事父母之飾也父母有先死者於死三日脫之服闋又著之若父母俱沒則因去之

原書有殘損

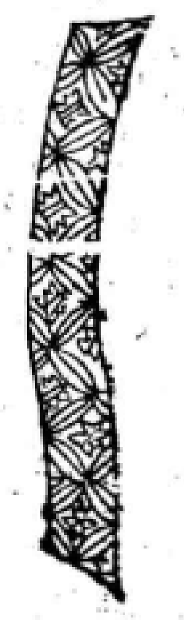
之幼也父母𩮜髮爲之鬌及其長也因以爲飾謂之髦有存而不忍弃所以順父母之心長而不忘幼所以示人子之礼及親死始而猶幸其生焉未忍脫之三日之後則幸生之心已矣脫之可也故喪大記諸侯小斂脫髦既夕礼士既殯脫髦髦毛長而特出者也故凡物長毛皆謂之髦礼記所謂髦屬尋所謂髻髦皆長毛也

總

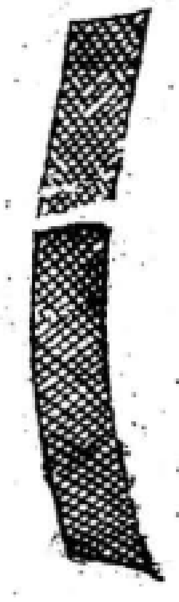
組總



錦總



布總



内則曰櫛縰笄總則縰韜髮也總束髮也王藻曰童子錦束髮喪服女子子在室爲父總六寸女子子適人者爲其父母婦爲舅姑妾爲女君君之長子布總檀弓曰南宮縚之妻爲姑總八寸士喪禮髽用組乃笄然則總或以錦或以布或以組吉凶之禮異也婦人總或六寸或八寸出於紒後所爲飾者異也謂之總以既束其本又總其末也孔穎達曰朞總八寸大功總亦八寸緦麻小功同一尺吉總當尺二寸此不可考

原書有殘損

明衣

明衣之裳

孔子曰齊必有明衣布士喪礼陳襲事於房中明衣裳用布又曰明衣不在筭記曰明衣裳用幕布袂屬幅長下膝鄭氏曰幕布帷幕之布升數未聞屬幅不削幅也長下膝又言裳長蔽下膝深也有前後裳不辟長及轂轂足跗也縓綼緆一染曰縓飾裳在幅曰綼在下曰緆純飾衣領袂曰純衣以緇裳以縓象天地也然則明衣之袂屬幅而不削明衣之裳前三後四而不辟積衣之長也下膝與要廣者異矣喪服傳衣帶下尺裳之長也及足跗與無見膚者異矣古者將祭而齊明衣布死以齊終亦明衣布然則凡親身之衣不以布歟

禮書卷第十一終

禮書卷第十二

裘制

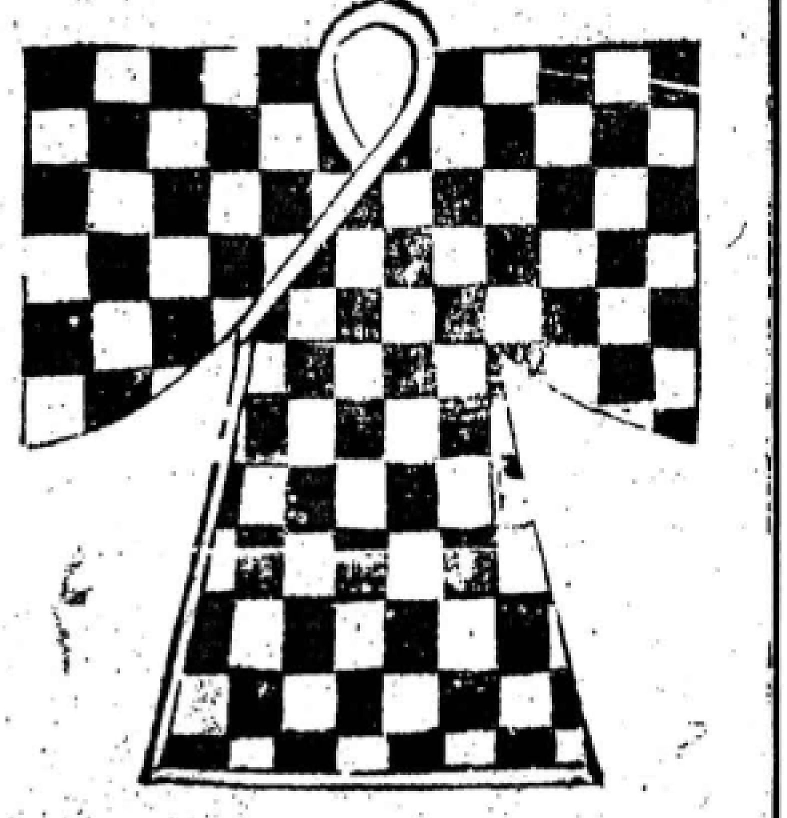
黼裘　羔裘　麛裘　鹿裘

裘制

周禮司裘掌爲大裘以共王祀天之服（大裘黑羔裘服以祀天示質）中秋獻良裘王乃行羽物（良善也良裘王所服也）季秋獻功裘以待頒賜（功裘人功微麤謂狐青麛裘之屬鄭司農云功裘卿大夫所服也）又曰大喪廞裘飾皮車（皮車過之革路故書廞爲淫鄭氏云淫裘陳裘也）凡邦之皮事掌之歲終則會唯王之裘與其皮事不會司服祀昊天上帝則服大裘而冕（大裘羔裘也）又曰郊祀裘冕二人執戈送逆尸從車（裘大裘也）記曰童子不衣裘裳曾子襲裘而弔子游裼裘而弔曾子指子游而示人曰夫夫也爲習於禮者如之何其裼裘而弔也主人既小斂袒括髮子游趨而出襲裘帶絰而入曾子曰我過矣我過矣夫夫是也夫子曰始死羔裘玄冠者易之而已羔裘玄冠夫子不以弔（不以吉服弔喪）練鹿裘衡長袪袪裼之可也（裼裘衣也有袪而裼之）晏子一狐裘三十年月令孟冬天子始裘內則男子二十而冠可以衣裘帛玉藻惟君黼裘以誓省大裘非古也（大裘黼裘也黼裘以羔與狐白雜爲黼文也省當爲獮）君衣狐白裘錦衣以裼之君之右虎裘厥左狼裘士不衣狐白君子狐青裘豹褎玄綃衣以裼之麛裘青豻褎絞衣以裼之羔裘豹飾緇衣以裼之狐裘黃衣以裼之錦衣狐裘諸侯之服也犬羊之裘不裼不文飾也不裼裘之裼也見美也服之襲也充美也弔則襲不盡飾也君在則裼盡飾也無事則裼弗敢充也童子不裘不帛禮不盛服不充故大裘不裼學記曰良冶之子必學爲裘喪大記弔者襲裘加武帶絰與主人拾踊詩羔羊曰羔羊之皮素絲五紽（紽數也古者素絲以英裘）羔羊之革素絲五緎（緎縫也）羔羊之縫素絲五總（總數也）旄丘責衛伯也狐裘蒙戎匪車不東鄭羔裘刺朝也羔裘如濡洵直且侯羔裘豹飾孔武有力羔裘晏兮三英粲兮（三英三德也）晉羔裘刺時也羔裘豹袪自我人居居羔裘豹褎自我人究究（箋羔裘豹袪在位卿大夫之服也）蒹葭曰君子至止錦衣狐裘（毛曰狐裘朝廷之服）檜羔裘曰羔裘逍遙狐裘以朝羔裘翱翔狐裘在堂羔裘如膏日出有曜豳七月一之日取彼狐貍爲公子裘都人士曰彼都人士狐裘黃黃大東曰舟人之子熊羆是裘（毛曰舟人舟楫之人鄭曰舟當作周裘當作求）家語大裘以黼之論語曰羔裘玄冠不以弔緇衣羔裘素衣麑裘黃衣狐裘褻裘長短右袂狐貉之厚以居又曰公西華乘肥馬衣輕裘又曰衣敝緼袍與衣狐貉者立而不恥者其由也歟子路曰願車馬衣輕裘荀子曰若挈裘領詘五指而頓之順者不可勝數也淮南子曰夏之不被裘非愛之也燠有餘於適也冬之不用翣非簡之也清有餘於適也左傳曰東郭書哲幘而衣貍製又曰臧之狐敗我於狐駘又曰蔡昭侯如楚持羔裘二又曰渾良夫紫衣狐裘列子曰榮啟期被裘帶索林類底春被裘拾遺穗又曰北國之人鞨巾而裘中國之人冠冕而裳

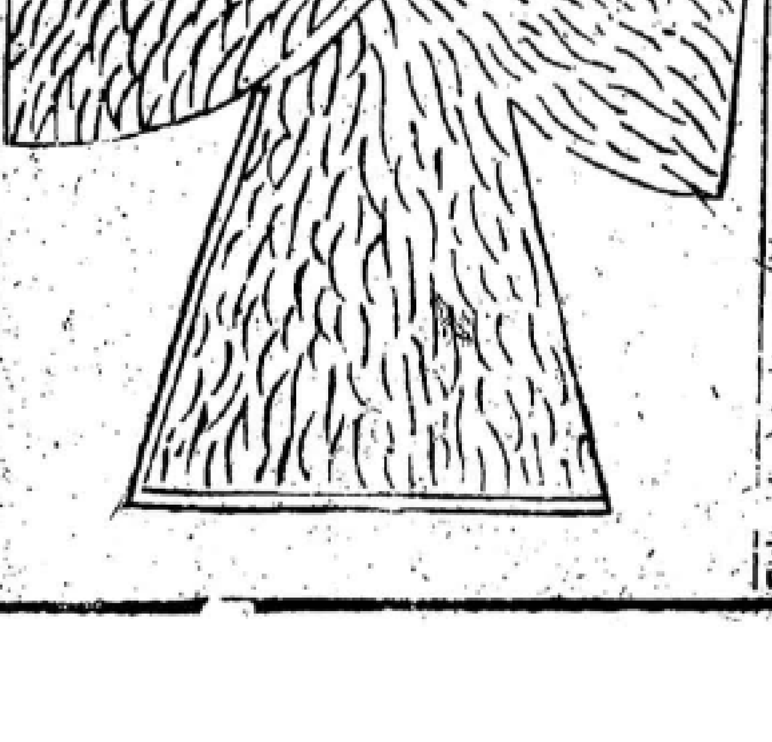
黼裘羔與狐白

鄭氏曰以雜為黼文



周禮獻皮以掌皮攻皮以裘氏獻裘以司裘司裘為大裘以共王祀天之服中秋獻良裘季秋獻功裘鄭氏曰良裘因其良時而用之所謂黼裘與功裘人功微麤謂狐青麛裘之屬黼裘以羔與狐白雜為黼文然則良裘其質美功裘其功多良裘非特黼裘而功裘非特狐青麛裘古者行禮之裘必以羔與麛燕居之裘必以狐與貉故詩以羔裘逍遥狐裘以朝刺不自強於政治則黼裘不雜以狐白矣惟君黼裘以誓省後世有用大裘故記者譏之曰非古也何則祀天尚道故以大裘誓省尚義故以黼裘誓則前期十日大宰帥執事卜日遂戒是也省則前祭一日大宰及執事眡滌濯宗伯大祭祀省牲眡滌濯是也司寇大祭祀納亨前王郊特牲上之曰王立于澤親聽誓命則王於誓省皆與之也先王制禮盟重於既薦幣貴於未將則禮常嚴於未然之前祭祀治官以治之刑官以涖之則義常肅於行禮之際則黼裘以誓省宜矣家語合大裘黼裘為一則曰大裘黼之以象天鄭氏改省為獮則曰黼裘以誓獮田然大裘純色無白黑之文獮田在秋非用裘之日二者之說誤矣

羔裘 黑羔



王大裘以祀天諸侯羔裘以朝先儒皆曰黑羔裘也蓋羔取其有禮（羣而不黨乳而必跪贄之不鳴殺之不號）黑取其合道以道行禮以禮成道固先王之所尚也然大裘尚質羔裘有文故詩曰羔羊之皮素絲五紽羔羊之革素絲五緎羔羊之縫素絲五總毛氏曰古者素絲以英裘紽總數也爾雅曰緎縫也孫炎曰緎界也蓋羔裘以素絲為紃施於縫中以為英飾其界有緎有緵有縫其別為紽其衆為總而又飾之以豹此所以與大裘異也羔裘豹飾狐青裘豹褎麛裘青豻褎何也豹取其武而有文青豻取其仁而能守武而有文諸侯視朝之事也仁而能守天子視朝之事也狐青以燕居褎亦以豹則武而有文亦非燕居之所可忘也詩曰羔裘豹飾孔武有力又曰羔裘豹祛自我人居居其託物同而意異者義德一也善

用之則爲武不善用之則爲暴夫言豈一端而已哉先
儒謂凡裘天子諸侯用全其目則襃飾異焉然天子諸
侯之用全特狐白裘而已欲其純白之備也至於麛裘
羔裘則上下之所同非無飾也若曰裘以用全爲貴則
狐黃之裘無異襃犬羊之裘無異飾而賤者或服之何耶

麛裘

爾雅曰鹿牡麚牝麀其子麛麛即麑也詩曰呦呦鹿鳴
食野之苹又曰鹿斯之奔維足伎伎則鹿之爲物善接
其類而麛尤出於天性故先王取焉玉藻曰麛裘青
豻褎絞衣以裼之孔子曰素衣麑裘鄭氏釋聘礼曰
麑裘皮弁然則皮弁素積而麑裘素衣以裼之則絞衣
素衣也鄭氏釋禮記又曰絞蒼黃之色其說無據記曰
裘之裼也見美也服之襲也充美也則袒而見裘曰裼
掩而充裘曰襲素衣麑裘則麑裘之上素衣其正服也
緇衣羔裘則羔裘之上緇衣其正服也黃衣狐裘錦衣
狐裘蓋亦若此鄭氏崔靈恩之徒以爲袒而有衣曰裼
若然裘之上有裼衣裼衣之上又有正服則是裼襲在
衣不在裘而經言裼裘襲裘何耶檀弓曰練練衣黃
裏縓緣鹿裘衡長袪袪裼之可也其裼之也亦裼受

服以見鹿裘之美而已鄭氏曰鹿裘之裼亦用絞乎是
鄭氏亦自疑而不必其說也詩曰衣錦尚褧蓋惟錦加
絅以惡文著餘衣固不然也昔衛侯戒渾良夫食良夫
紫衣狐裘至袒裘而食則所袒者紫衣耳抑夫闕紫
衣之外復有衣也

鹿裘 長袪

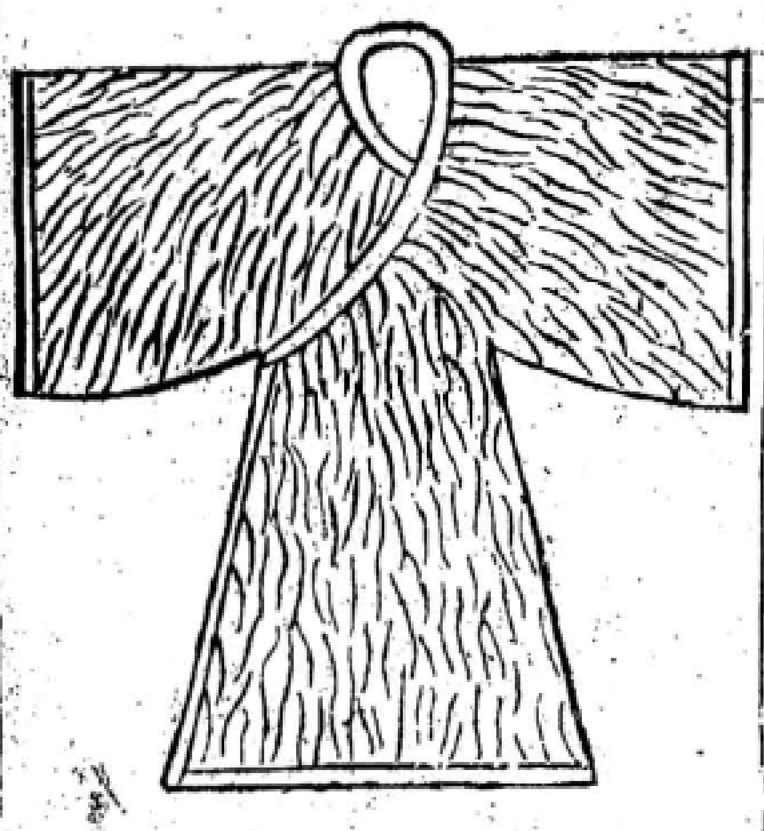
禮記練鹿裘衡長袪袪裼之可也列子曰孔子見榮啓
期行乎郕之野鹿裘素帶啓期之服固不足論練用鹿
裘何也礼始喪則居廬自屏既練則可以接物鹿善接
其類者也故喪用焉周禮既練乘藻車鹿淺幦與此同
義鹿裘袪裼之則裼其袪而已非若餘衣之袒也鄭氏
曰有袪而裼之備飾也鹿裘亦用絞乎理不然也

禮書卷第十二終

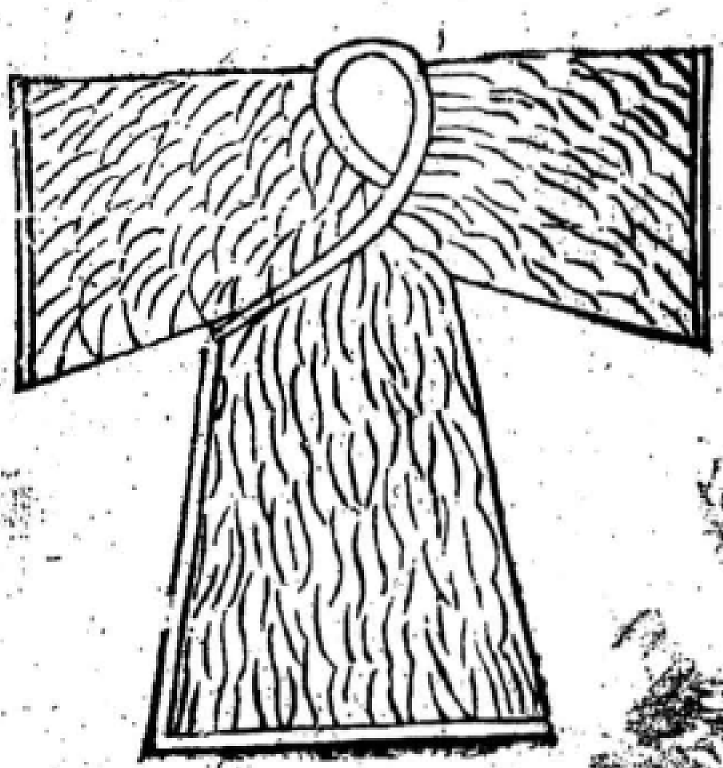
禮書卷第十三

狐白裘　狐青裘　黃衣狐裘　貍裘
虎裘　狼裘　熊裘　羆裘

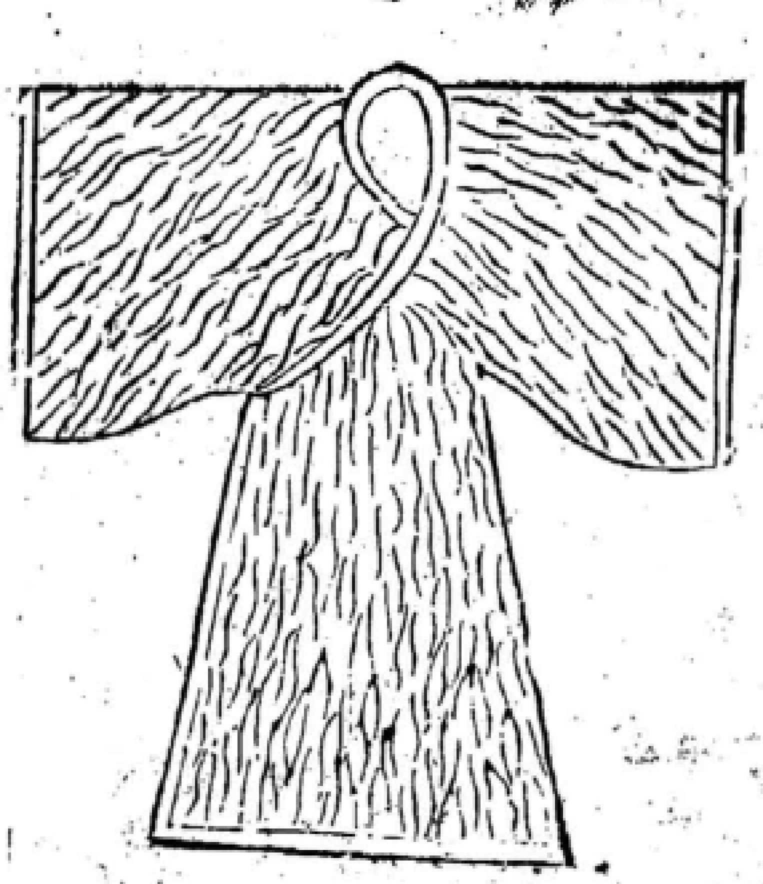
狐白裘



狐青裘



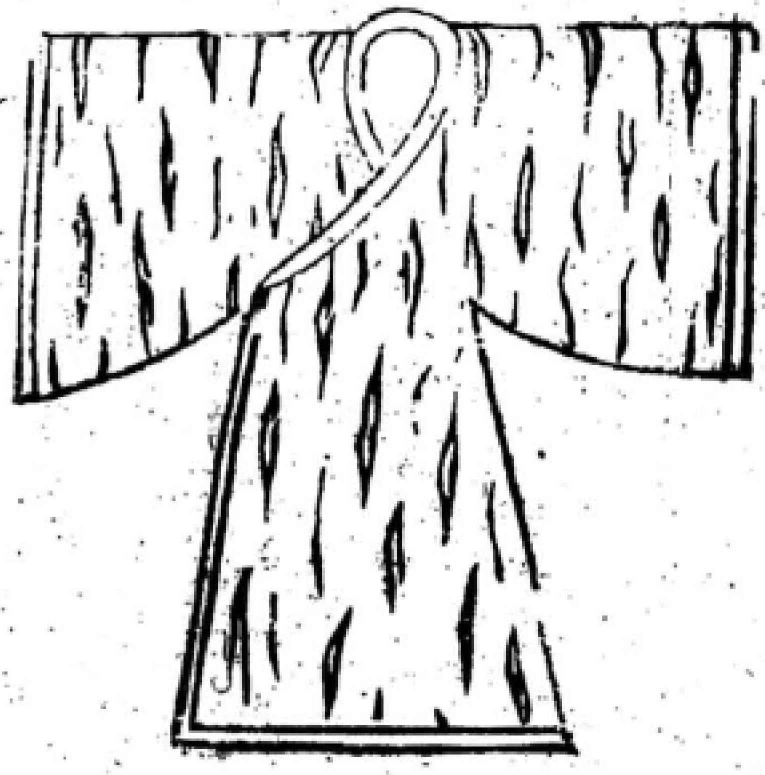
黃衣狐裘



詩曰羔裘逍遙狐裘以朝又曰狐裘蒙戎匪車不東又曰取彼狐貍爲公子裘又曰彼都人士狐裘黃黃語曰狐貉之厚以居又曰黃衣狐裘蓋狐善疑貉善睡疑斯戒睡斯安燕息者之事也故燕居與蜡服之然則玉藻所謂君衣狐白裘錦衣以裼之君子狐青裘豹褎玄綃衣以裼之燕服也狐裘黃衣以裼之蜡與燕服也玉藻曰天子卒食玄端而居諸侯夕深衣祭牢肉王制言養老之禮虞氏深衣夏后氏燕衣商人縞衣周人玄衣於夏言燕衣則深縞與玄皆燕衣也鄭氏以此爲燕衣目之服然則人燕礼天子夜介諸侯縱不以玄衣蓋天子齋則玄端而冕燕則玄端而冠卒食玄端則以不以玄端也諸侯夕深衣則非夕不必深衣也故周官小目掌正王之燕服位而不言所服則王之燕服豈特玄端而已哉此所以有狐白裘錦衣也終南之詩言錦衣狐裘繼之以黻衣繡裳蓋始言燕服而繼以祭服也鄭康成以狐裘爲行禮之服謂狐白之

上衣皮弁服非詩論語之意也君子狐青裘豹褎玄綃衣以裼之蓋大夫士之燕服也何則狐白所以象德之成狐青所以象仁之發故狐白錦衣爲人君之服狐青而下爲君子之服言君子之服則大夫士同之也夫天下無粹白之狐而有粹白之裘則狐白裘天下之尤難得者也觀紂以狐白免西伯田子方以狐白禮子思田文以狐白脫秦患則狐白之貴可知矣士不衣狐白裘不特以其德之未成也蓋亦不敢以賤服貴歟古者所貴不過狐白裘而已後世有黑貂青鳳鷫鸘雉頭鶴氅之侈此不可與言禮也史記蘇秦黑貂裘王子周穆王以青鳳毛爲二裘司馬相如服鷫鸘裘晉武帝雉頭裘王恭鶴氅裘

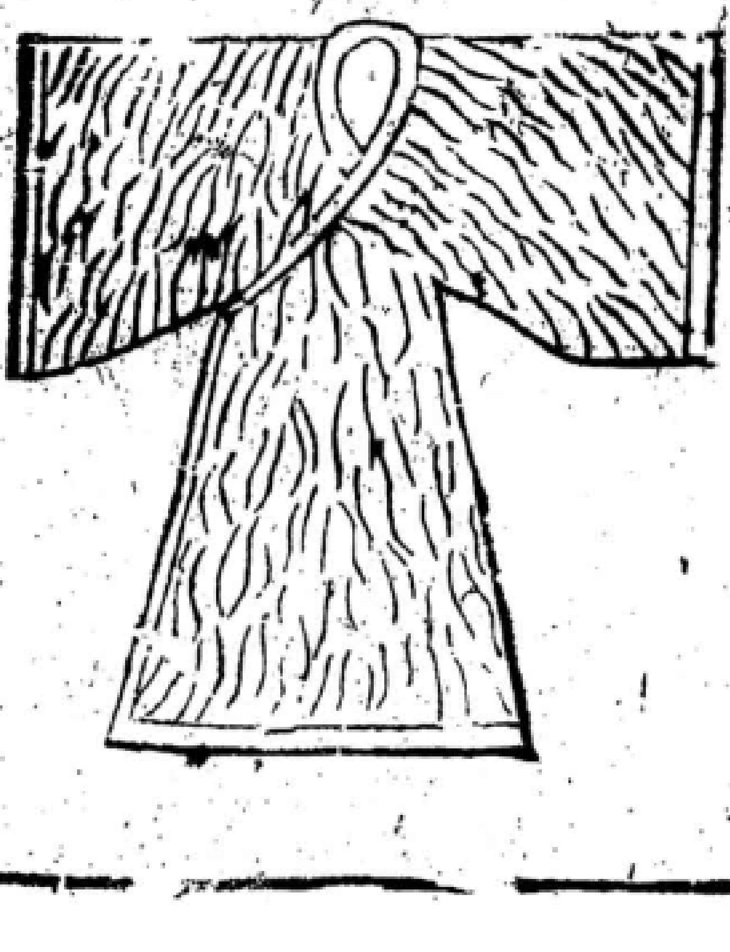
貍裘



詩曰取彼狐貍爲公子裘左傳曰皙幘而衣貍製衆九年夫公子無豫於事而貍裘東郭即戎而貍製則貍裘非禮服之裘也傳又曰臧之狐敗我於狐駘襄四則春秋之時戎服亦以狐裘也

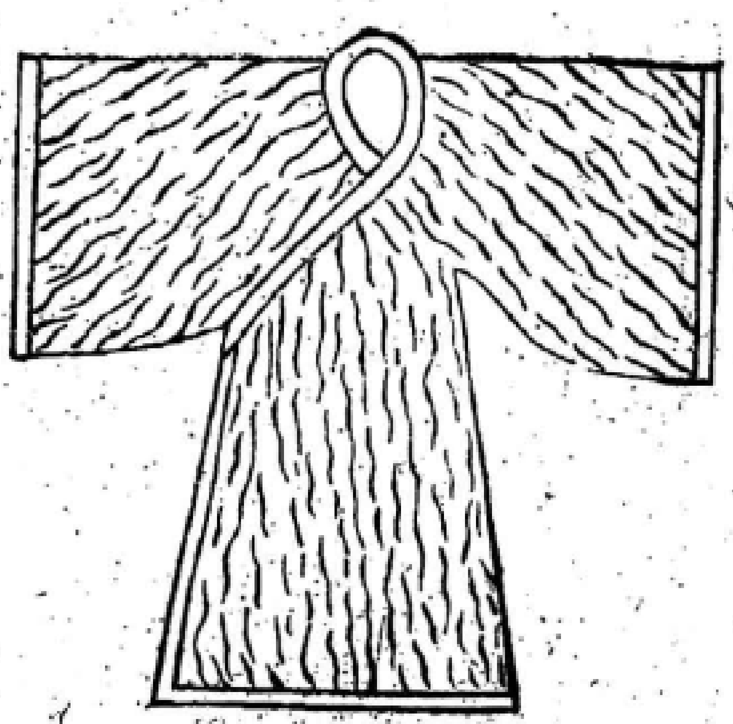
羔裘

狐裘

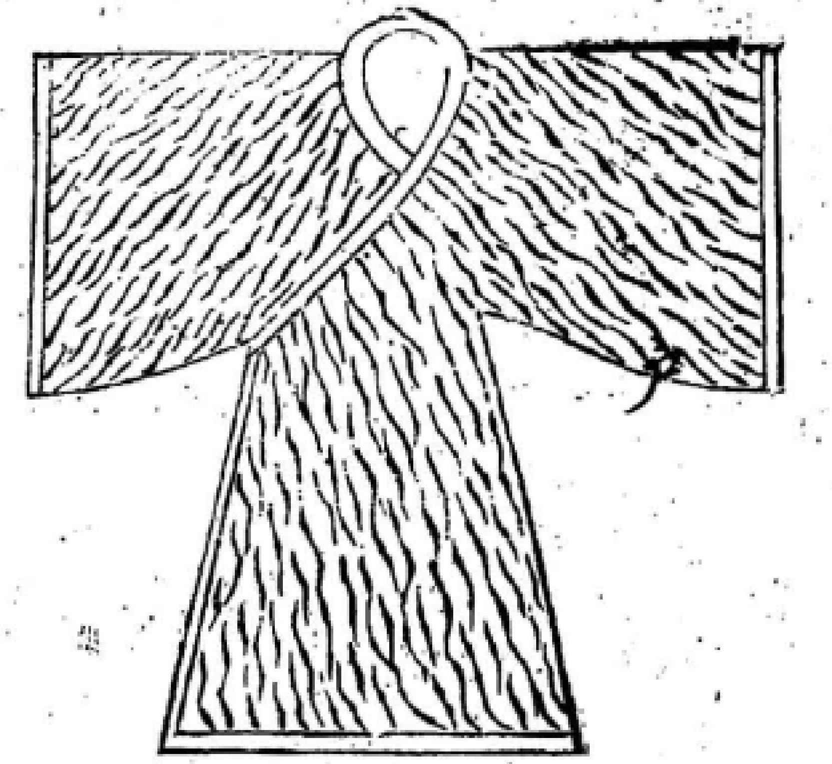


人之手足右強於左獸之勇摯虎過於狼右虎裘左狼裘則武士之衛君手足之衛身也蓋君之所以制服人者不特恃夫道德之威而已故士謂之虎士門謂之虎門旗有熊虎之文車有虎幦之飾則左右虎狼之裘宜矣周官虎賁氏掌先後王而趨以卒伍旅賁氏掌執戈盾夾王車而趨左右皆八人然則君之左右蓋旅賁之類也爾雅狼牡貛牝其子獥舍人曰狼牡名貛牝名說文曰狼似犬銳頭白頰高前廣後陸機曰善為小兒啼禮記有狼臅膏

熊裘



羆裘



周禮穴氏掌攻猛獸各以其物火之以時獻其珍異皮革鄭氏曰蟄獸熊羆之屬冬藏者爾雅曰羆如熊黃白文詩曰舟人之子熊羆是裘則熊羆亦裘之美者也

禮書卷十三終

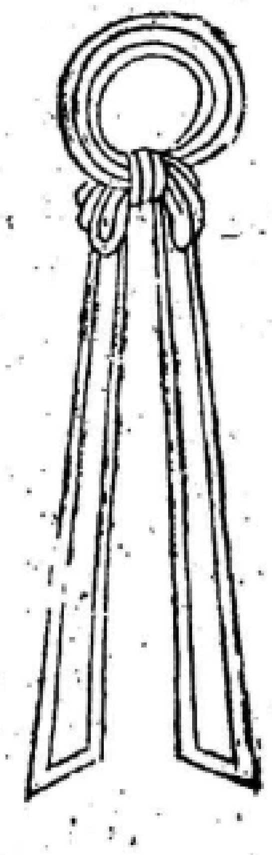
禮書卷第十四

天子素帶
諸侯素帶
大夫素帶
士練帶
華帶
居士錦帶
弟子縞帶

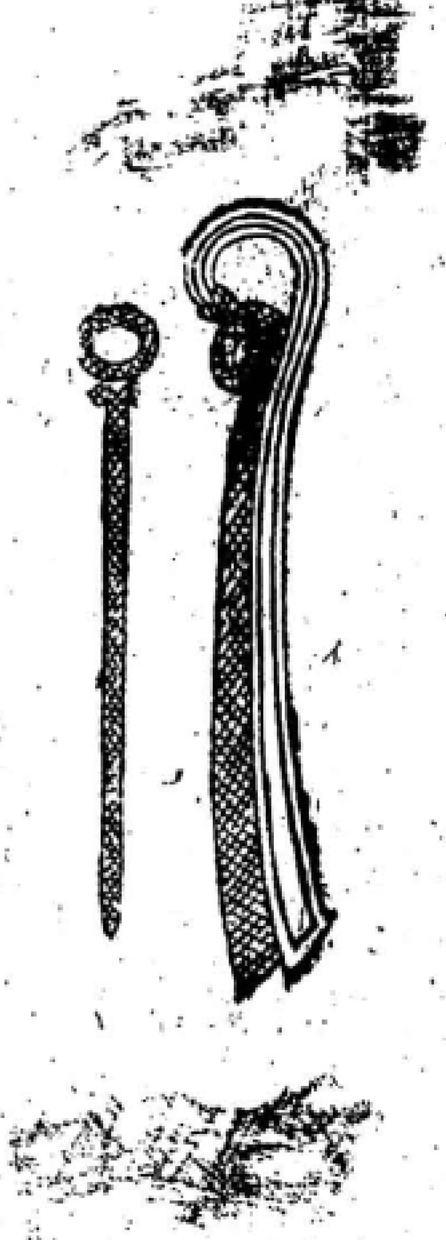
天子素帶 素爲帶朱裏竟帶之身辟積以朱緑帶之紕奥有紐又以組貫其紐而約之垂長三尺與帶齊四寸紛紐廣三寸其飾朱上緑下

諸侯素帶 素帶不以朱裏亦朱緑飾紕其廣長與天子同

大夫素帶 素帶不以朱辟飾以玄華大夫以上素帶士練帶弟子縞帶皆帛爲之



士練帶 練帶辟積其末三寸其廣不至四寸紳組長三尺鄭氏謂士以下皆禅而率然雜記於諸侯亦言率帶則率不特施於士也

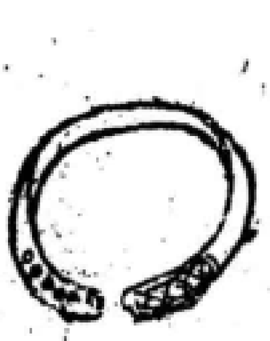


大戴禮曰黄帝黼黻衣大帶詩曰其帶伊絲又曰垂帶而厲晋語曰内子爲大帶荀子曰逢衣淺帶淺帶博帶儁不疑傳曰褒衣博帶釋名曰帶帶也内則子事父母鞸紳搢笏婦事舅姑幷總衣紳玉藻曰天子素帶朱裏終辟而素帶終辟大夫素帶辟垂士練帶率下辟居士錦帶弟子縞帶幷紐約用組三寸長齊于帶紳長制士三尺

有司二尺有五寸子游曰三分帶下紳居二焉紳韠結
三齊大夫大帶四寸雜帶君朱綠大夫玄華士緇辟二
寸再繚四寸凡帶有率無箴功雜記曰公襲卷衣一朱
綠帶申加大帶於上朱綠帶者襲衣之帶飾之雜以朱綠異於生也此帶亦以素為之申重也重於革帶也革帶以佩韍必言重加大帶者明雖有變必備此二帶也 又曰率帶諸侯
大夫皆五采士二采此襲尸之帶 左傳曰鞶厲游纓昭其度也左桓二
深衣曰帶上毋厭髀下毋厭脅當無骨者 左傳曰樂祁
子請帶於季武子武子召使者裂裳帛與之曰帶其褊
矣昭元年
古者革帶大帶皆謂之鞶內則所謂男鞶革帶也春秋
傳所謂鞶厲大帶也易言鞶帶楊子言鞶帨以至詩
服虔杜預之徒皆以鞶為帶特鄭氏以男鞶革為盛帨
之囊誤也詩言垂帶而厲毛萇杜預之徒皆以厲為帶
之垂者特鄭氏以而厲為如裂裂亦誤也辟猶冠裳之辟
積也率縫合之也天子諸侯大帶終辟則竟帶之身辟
之大夫辟其垂士辟其下而已雜飾也飾帶君朱綠大
夫玄華士緇故儀禮士冠主人朝服緇帶冠者爵弁玄
弁緇布冠皆緇帶則士帶練而飾以緇也士辟下二寸
則所辟其下端二寸也再繚四寸則結處再繚屈之四
寸也天子至士帶皆合帛為之或以素或以練或終
或辟垂或辟下其飾或朱綠或玄華蓋素得於自然練
成於人功終辟則所積者備辟垂辟下則所積者少朱
者正陽之色綠者少陽之雜禮記冕朱綠藻朱綠帶雜記同者
陽色取 玄與緇者陰之體華者文之成天子體陽而兼
乎下故朱裏而裨以朱綠諸侯雖體陽而不兼乎上故
飾以朱綠而不朱裏大夫體陰而有文故飾以玄華士

則體陰而已故飾以緇然於大夫言帶廣四寸則其士
可知而士不必四寸也於士言紳三尺則其上可知而
有司止於二尺五寸也凡帶有率無箴功則帶繂而已
無刺繡之功也以至笄組約組三寸再繚四寸紳韠結
三齊皆天子至士所同也士所束長於所飾則失之太
拘所飾長於所束則失之太紳韠結三齊校禮論云
然後為稱則有司之約韠亦二尺五寸歟古者於物
言華則五色備矣於文繡凡則衆禮該矣鄭氏
以華為黃以玄帶為有司之帶以率為士與有司之帶
以辟為裨以一寸為士帶廣以至大夫以上用合帛士
以下禪而不合皆非經據之論也隋志曰乘輿大帶素
帶朱裏紕其外上以朱下以綠王公侯伯子男素帶不
朱裏皆紕其外上以朱下以綠正三品已上帶紕其垂
外以玄內以黃紐約皆用青組唐開元禮儀羅曰大帶
三品已上青帶不朱裏皆紕其外上以朱下綠五品已
下紕其垂外以玄內以黃紐約皆用青組六品已下綠
帶紕其垂內外以緇約用青組其制多襲鄭氏之說

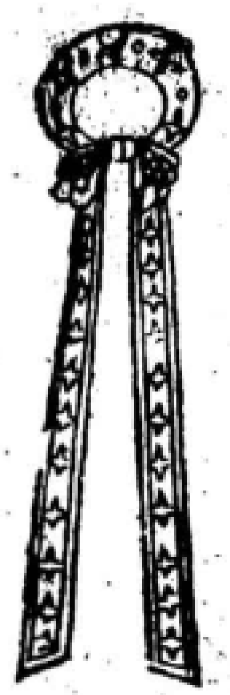
革帶



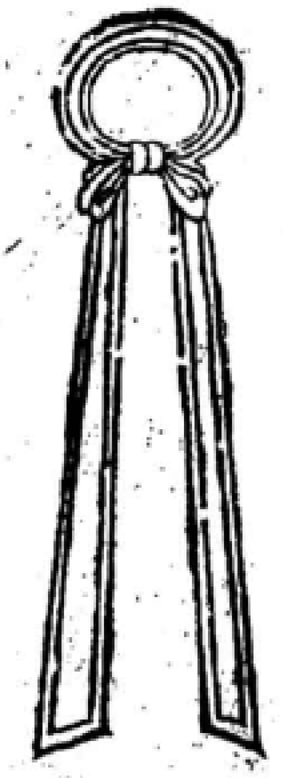
內則曰男鞶革莊子曰帶死牛之脅玉藻曰革帶博二
寸士喪禮韐帶搢笏鄭氏曰韐帶韎韐緇帶不言韎緇
者欲見韐自有帶韐帶用革笏搢於帶之右旁然則革
帶其博二寸其用以繫佩韍然後加以大帶而佩繫於

韋帶笏搢於二帶之間矣晉語寺人勃鞮曰乾時之役申孫之矢集于桓鉤鉤近於袪而無怨言則韋帶有鉤以拘之後世謂之鉤䚢相阮諶云䚢螳蜋鉤以相拘帶謂之鉤䚢唐以玉爲鉤䚢與古異矣然革帶用於吉而已荀卿曰搢紳而無鉤帶是也古者裼衣象裘色韠[illegible]象裳色而革帶與韠並用相因則革帶豈亦與韠同色歟

居士錦帶



弟子縞帶



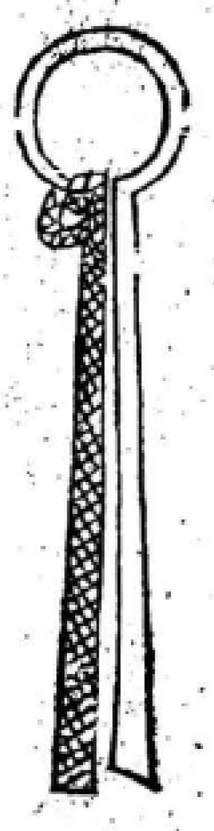
書大傳曰古之帝王必有命民能敬長憐孤取舍好讓舉事力者命於其君然後得乘飾車駢馬衣文錦民之未命者不得衣不得乘乘者有罰鄭氏釋之曰居士錦帶然則所謂居士即命民也居士錦帶以其有備成之文也弟子縞帶以其有受道之質也縞薄繒也與素帶不同吳季札以縞帶遺子產蓋吳地之所宜者縞也荀卿曰古之處士德盛者也知命者也今之處士無能而云能者也離蹤而跂訾者也然則處士即居士也古之所謂處士有守節而不仕者有成材而未仕者鄉飲酒禮主人就先生而謀賓介鄭氏謂賓介處士也鄉射禮徵唯所欲以告於先生君子可也鄭氏謂君子處士也此蓋處士之未仕者歟

禮書卷第二十四終

禮書卷第十五

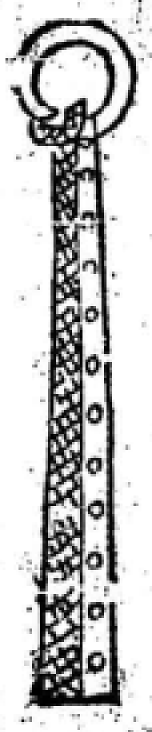
深衣帶 童子錦紳
鞶鑑 率帶
布帶 玉冕服赤舄
皮弁服白舄 冠弁服黑舄
后褘衣玄舄 揄狄青舄
闕狄赤舄 鞠衣黃屨
展衣白屨 褖衣黑屨

深衣帶



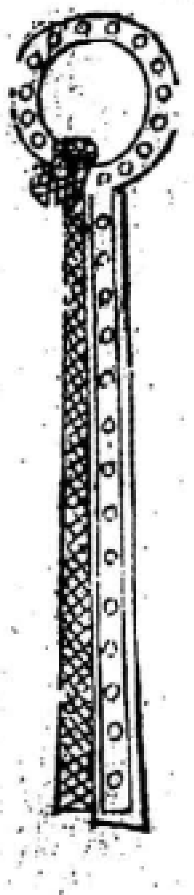
深衣□帶下毋厭髀上毋厭脅當無骨者玉藻曰紳三尺三分帶下紳居二焉然則人長八尺紳三尺而居帶下之二則大帶以高為貴而帶下四尺五寸矣考工記車人之事一柯有半謂之磬折鄭氏曰人帶以下四尺五寸磬折立則上倨故玉藻曰三分帶下紳居二焉深衣之帶當無骨者以適便為貴則其下無四尺五寸儀禮士朝祭皆緇帶則天子諸侯大夫朝祭無異帶矣深衣之帶其飾蓋若大帶歟

童子錦紳



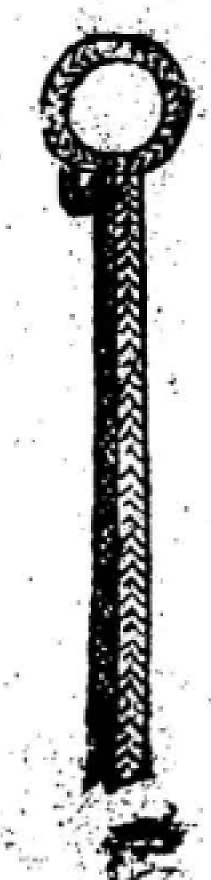
玉藻曰童子錦紳并紐肆束及帶勤者有事則收之走則擁之然則童子之帶非必全錦也錦紳而已錦紳非以其有備成之文也親在致飾而已肆伸之也束組紐也紳束及帶所以為容有事則收之走則擁之所以便事鄭氏以肆為肆

鞶鑑



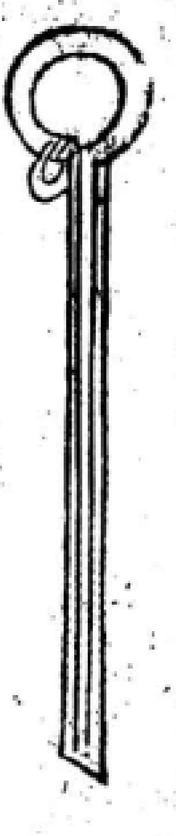
內則曰婦事舅姑衣紳又曰女鞶絲左傳桓二年王子鄭伯以后之鞶鑑定六年衛公叔文子曰定之鞶鑑[illegible]預曰鞶帶以鏡為飾今西方羌胡猶有之然則漢[illegible]郎侍中皆具帶其飾蓋類婦人歟

率帶



雜記率帶諸侯大夫皆五采士二采鄭氏曰此謂[illegible]之大帶襲事成於帶變之所以異於生

布帶

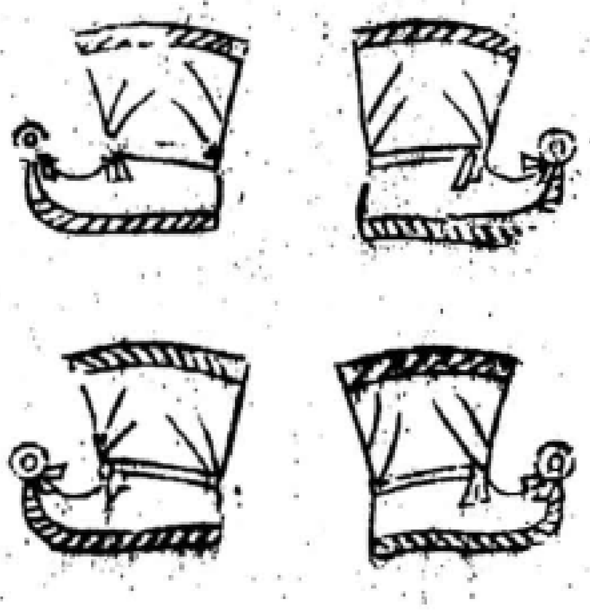


雜記曰大夫卜宅與葬日有司麻衣布衰布帶因喪屨緇布冠鄭氏曰有司卜人也麻衣白布深衣而著衰焉及布帶緇布冠此服非純吉亦非純凶也蓋非純吉

故斬衰因喪屨布帶非純凶故 深衣緇布冠斬衰要首絰
象大帶絞帶象革帶公士大夫 之衆臣爲其君斬衰絰
布帶齊衰衰以下皆絰布帶以 衆臣厭於天子諸侯齊
衰以下輕於斬衰故象革帶女子布帶已

王冕服赤舄 黑絇 繶純

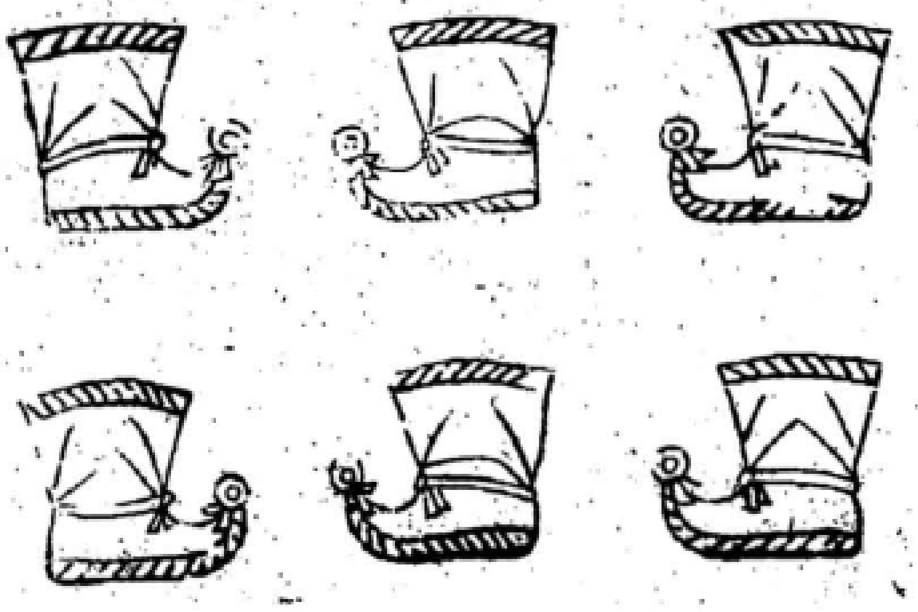
皮弁服白舄 青絇 繶純



冠弁服黑舄 赤絇 繶純

后褘衣玄舄 黃絇 繶純

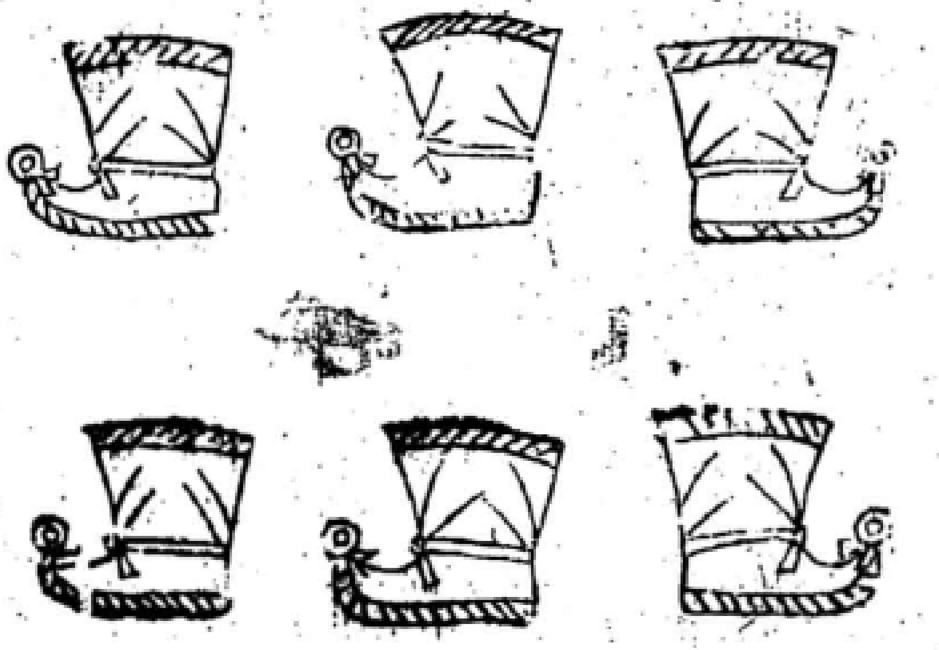
揄狄青舄 白絇 繶純



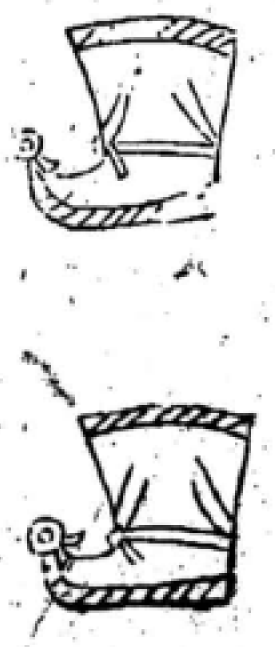
闕狄赤舄 黑絇 繶純

鞠衣黃屨 白絇 繶純

展衣白屨 黑絇 繶純



褖衣黑屨 青絇 繶純

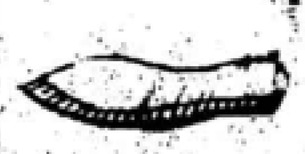


周禮屨人掌王及后之服屨爲赤舄黑舄赤繶黃繶青
絇素屨葛屨辨外内命夫命婦之命屨功屨散屨凡四
時之祭祀以宜服之士冠禮屨夏用葛玄端黑屨青絇
繶純純博寸素積白屨以魁柎之緇絇繶純純博寸爵弁
纁屨黑絇繶純純博寸冬皮屨可也不屨繐屨士喪禮
夏葛屨冬白屨皆緇絇繶純組綦結于踵綦屨係也所以拘止屨也
詩曰玄衮赤舄又曰赤芾金舄 人曰赤舄几几檀弓曰
有子絲屨春秋傳曰揚子豹舄 莊子曰履方屨者知地

禮書卷第十六

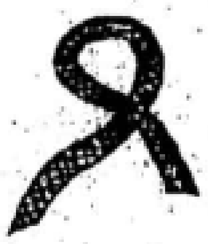
繶　絇
純　綦
鞮屨　用屨脫屨之節
韈　童子服
童子屨

繶



士喪禮曰屨有繶之爵謂之繶爵則繶縁也鄭司農曰赤繶黃繶以赤黃之絲爲下縁鄭康成曰繶縫中紃正義曰繶者[redacted]底相接之縫綴絛於其中

絇

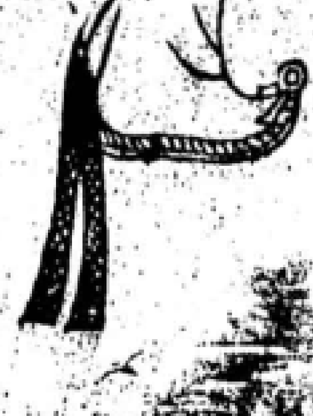


屨人作句士冠士喪禮作絇說文曰纑布縷也纑繩絇也鄭釋屨人曰絇謂之拘狀如刀衣鼻著屨舄之頭以爲行戒釋士喪禮曰綦結于跗連絇者絇在屨頭以餘組連之止足拆也賈公彥曰絇謂屨頭以條爲鼻或謂用繒一寸屈之爲絇絇所以受繫穿貫者也蓋絇以絲爲之所以自拘戒猶幅所以自福束也童子不絇未能戒也喪屨無絇去飾也（鄭氏曰小功以下吉屨無絇）人臣去國鞮屨不絇以喪禮處之也

純

儀禮曰純博寸鄭康成曰純縁也正義曰純以爲口縁

綦



儀禮組綦繫于踵又曰綦結于跗連絇内則曰屨著綦莊周曰正縻繫屨鄭氏曰綦屨繫也所以拘止屨也綦讀如馬絆綦之綦蓋綦屬于跟後以兩端嚮前而結之特死者連絇止足拆也

鞮屨

鞮屨以革爲之周禮有鞮屨氏曲禮曰鞮屨[illegible]鄭氏曰鞮屨無絇之菲也

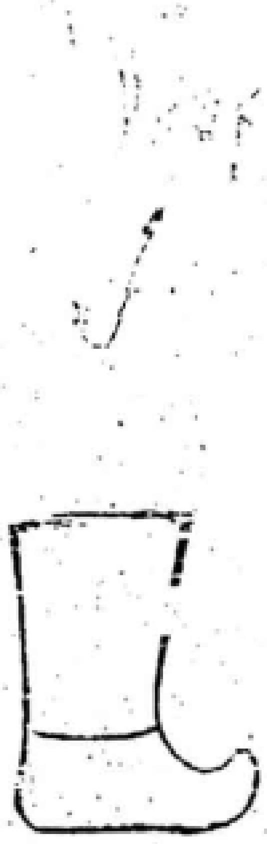
用屨脫屨之節

儀禮士相見禮若君賜之爵升席祭卒爵而俟君卒爵然後授虛爵退坐取屨隱辟而后屨鄉飲酒禮司正請坐于賓[illegible]主人介衆賓皆降說屨揖讓如初升坐（說屨主人先左賓先右[illegible]大射[illegible]此）燕禮賓及卿大夫皆說屨升就席（正義曰直云賓及卿大夫說屨不云君[illegible]者君[illegible]說屨在堂上席側是以[illegible]）士虞禮曰尸坐不說屨（[illegible]尸坐不說屨者侍神不敢燕惰也）曲禮曰戶外有二屨言聞則入言不聞則不入毋踐屨侍坐於長者屨不上於堂解屨不敢當階就屨跪而舉之屛於側[illegible]以[illegible]者[illegible]屨[illegible]曰禮[illegible]

原書漫漶不清

後屨坐左納右坐右納左又曰在官不俟屨少儀曰排闔說屨於戶內者一人而已矣有尊長在則否凡祭於室中堂上無跣燕則有之祭不跣主敬也燕則有跣爲歡禮凡祭於室中堂上無跣燕則有之故特牲少牢饋食自主人以至凡執事之人自迎尸以至祭末旅酬無筭爵賓尸謖餕食之節皆不說屨而尸坐亦不說屨以其侍神不敢燕惰也若夫登坐於燕飲侍坐於長者無不說屨以其盡歡致親不敢不跣也故在堂則屨不上於堂在室則屨不入於戶排闔說屨於戶內者一人而已有尊長在則否然則君屨不下於堂不出於室矣解屨必屏於側取屨必隱辟納屨必鄉長者遷之必跪納之必俯識之必三人先左賓先右納之必坐左納右坐右納左則屨之說納皆有儀矣昔褚声子韈而登席其君戟手而怒之此知說屨而不知跣也後世人曰說屨然後登堂此知致敬而不知非坐不說屨也漢魏以後朝祭皆跣韈惟蕭何劒履上殿亦不解履上殿宋志南郊皇帝至南階脫舄升壇入廟脫舄升殿尚書三公尚書丞郎詣令僕射尚書並門外下車履梁天監中詔尚書參議清廟崇嚴既絕常禮凡有履行者應皆跣韈詔可隋志非侍臣皆脫履升殿臺官詣三公至黃閤下履過閤還著履唐志元正冬至受朝賀上公一人詣西階席脫舄置於席升聞三通乃履屨并於皇帝至東階下解劍脫舄

舄



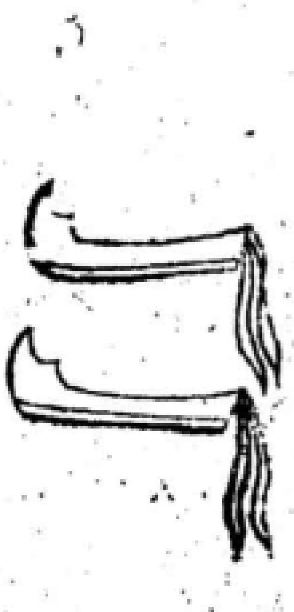
左傳曰韈而登席則屨有韈矣史曰張釋之爲王生結韈傳曰文王左右無結韈之士則韈有繫矣梁天監間尚書參議按禮跣韈事由燕坐今極恭之所莫不皆跣

志清廟崇嚴既絕常禮凡有禮行者應皆跣韈蓋方是時有不跣韈者故議者及之

童子服

緇布衣錦緣錦紳并紐錦束髮

童子履　白屨無絇



士冠禮將冠者采衣紒曲禮父母存冠衣不純素童子不衣裘裳內則十年學書計不帛襦袴玉藻童子緇布衣錦緣錦紳并紐錦束髮皆朱錦也肆束及帶勤者有事則收之走則擁之童子不裘不帛不屨絇無緦服聽事不麻見先生從人而入然則童子緇布衣錦緣此冠禮所謂采衣也不裘爲其消陰氣也不衣裳爲其未預事也不屨絇未拘之以行戒也無緦服聽事不麻絰未責之以盡恩也問喪曰童子不緦惟當室緦緦者其免也當室則免而杖矣則不緦不麻不當室者之禮也既夕禮朔月童子執帚從徹者而入卒奠從執燭者而東入則燭先而徹者後出則徹者先而執燭者後童子常在成人之後故出入不同少儀曰適有喪者曰比童子曰聽事公卿之喪曰聽役於司徒則聽與立主人之比者皆適有喪者之事也夫童者未有知未有與也

先王制禮常寛之而不嚴略之而不詳故名而不字紒而不冠見先生則從人而入遭先生於道則拱手而立摯則委而不授坐則隅而不正喪則不哀不踊不杖不菲不廬豈特無緦服聽事不麻而已哉雜記童子不哀不踊不杖不菲不廬凡皆以爲不可以預成人之禮也彼闕黨之童見譏於論語仍叔之子取譏於春秋蓋不知此

禮書卷第十六終

禮書卷第十七

后褘衣

揄狄

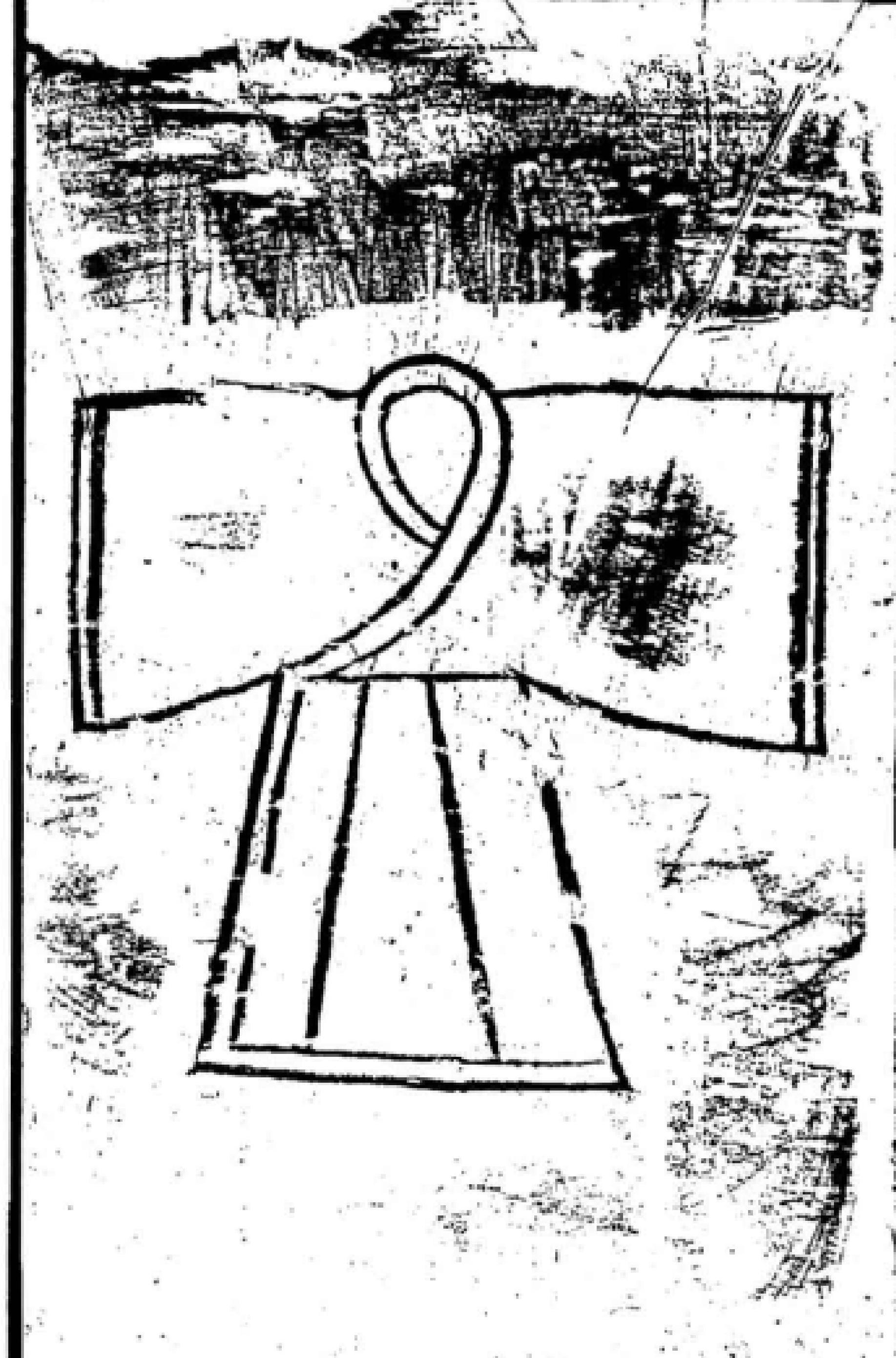
闕狄

鞠衣

展衣

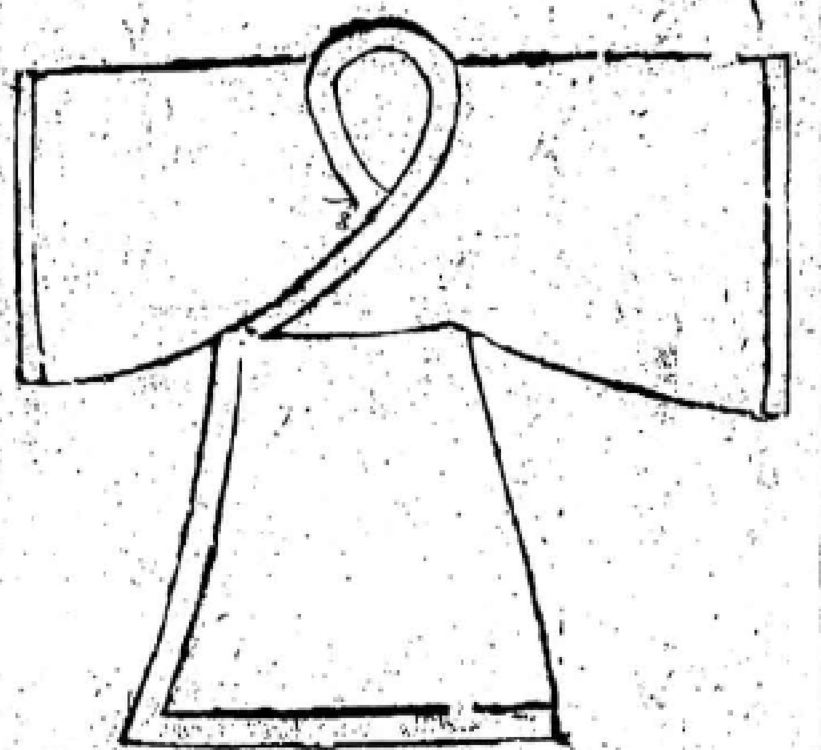
褖衣

士褖衣

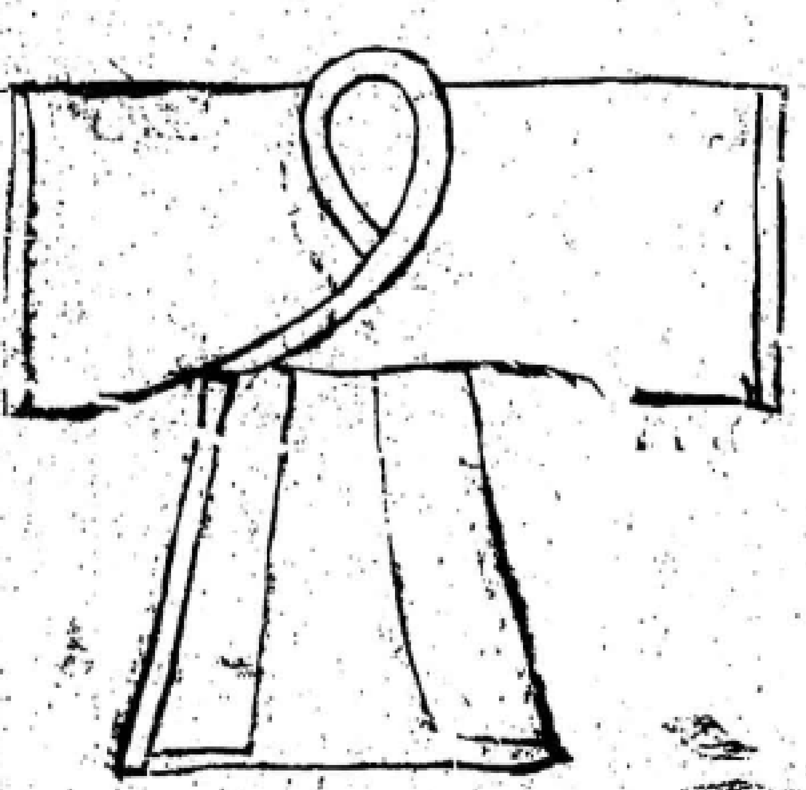


后褘衣褘衣后從王祭先王之服也上公如王之服則上公之夫人如后之服當是言夫人副褘[illegible]上公有[illegible]其服者以周公之後而追昔

揄狄 揄狄后從王祭先公之服也玉藻曰夫人揄狄雜記曰復夫人稅
衣揄狄當三夫人三公之妻及侯伯之夫人皆揄狄瑤玉然
揄狄刻繒而畫之下素布一幅亦揄狄特
為[illegible]彩三[illegible]侯伯之夫人異耳

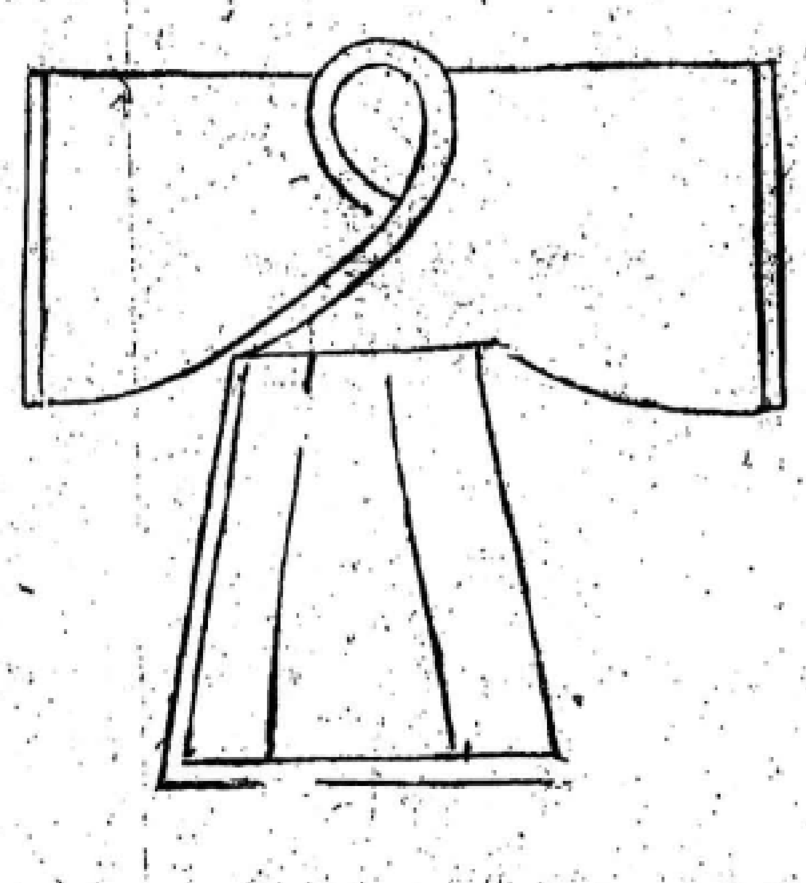


闕狄 后祭群小祀之服玉藻曰君命屈狄喪
大記曰復夫人以屈狄謂子男之夫人也



鞠衣 月令季春天子乃薦鞠衣于先帝蠶薄之於祀告將服之以勸蠶
鄭氏曰先帝太皞之屬是也孔穎達曰薦鞠衣者薦衣於神座
以求福祥也司服無外內命婦之服鞠衣展衣祿衣玉藻曰
再命鞠衣鄭氏曰內命婦之服鞠衣九嬪也展衣世婦也祿
衣女御也外命婦其夫孤也則服鞠衣其夫
卿大夫也則服展衣其夫士也則服祿衣

展衣 詩曰其之展也鄭氏曰后見王及賓客服之禮
內外命婦之鞠衣展衣祿衣以[illegible]助祭之服與



周禮內小目掌王后之命正其服　位內司服掌王后之六服褘衣揄狄闕狄鞠衣展衣緣衣素沙

鄭司農曰褘衣畫衣也祭統曰君卷冕立于阼夫人副褘立于東房揄狄闕狄畫羽飾展衣白衣也喪大記曰復者朝服君以卷夫人以屈狄世婦以襢衣屈者音聲與闕相似襢與展相似皆婦人之服鞠衣黃衣也素沙赤衣也玄謂狄當爲翟翟雉名伊雒而南素質五色皆備成章曰翬江淮而南青質五色皆備成章曰搖王后之服刻繒爲之形而彩畫之綴於衣以爲文章褘衣畫翬者揄翟畫搖者闕翟刻而不畫此三者皆祭服從王祭先王則服褘衣祭先公則服揄翟祭羣小祀則服闕翟今世有圭衣者蓋三翟之遺俗鞠衣黃桑服也色如鞠塵象桑葉始生月令三月薦鞠衣于先帝告桑事展衣以禮見王及賓客之服字當爲襢襢之言亶亶誠也詩國風曰玼兮玼兮其之翟也下云胡然而天也胡然而帝也言其德當神明又曰瑳兮瑳兮其之展也下云展如之人兮邦之媛也言其行配君子二者之義與禮合矣雜記曰夫人服稅衣揄狄又喪大記曰士妻以褖衣言褖者甚衆字或作稅此緣衣者實作褖衣也褖衣御于王之服亦以燕居男子之褖衣黑則是亦黑也六服備於此矣褘揄狄展聲相近緣字之誤也以下推次其色則闕狄赤揄狄青褘衣玄婦人尚專一德無所兼連衣裳不異其色素沙者今之白縳也六服皆袍制以白縳爲裏使之張顯今世有沙縠者名出于此

辨外內命婦之服鞠衣展衣緣衣素沙內命婦之服鞠衣九嬪也展衣世婦也緣衣女御也外命婦其夫孤也則服鞠衣其夫卿大夫也則服展衣其夫士也則服緣衣三夫人及公之妻其闕狄以下乎侯伯之夫人揄狄子男之夫人亦闕狄唯二王後褘衣

玉藻曰王后褘衣夫人揄狄君命屈狄再命褘衣褘當爲鞠一命襢衣士褖衣明堂位曰夫人副褘立于房中祭義曰夫人副褘立于東房詩曰副笄六珈又曰其之翟也其之展也雜記曰復諸侯以褒衣冕服爵弁服夫人稅衣揄狄狄稅素沙內子以鞠衣褒衣素沙下大夫以襢衣其餘如士喪大記曰復君以卷夫人以屈狄大夫以玄赬世婦以襢衣士以爵弁士妻以稅衣

后

褘衣

揄翟

闕翟

鞠衣

展衣

褖衣

揄翟

三夫人及　闕翟

三公之妻　鞠衣

展衣

伯之夫人

褖衣

闕衣

九嬪公之　鞠衣

子男

鞠衣

孤侯伯子　展衣

展衣

之夫人

褖衣

男之卿之妻　褖衣

之卿大

子男之

大夫之妻　禒衣

女御

公侯　禒衣

伯子

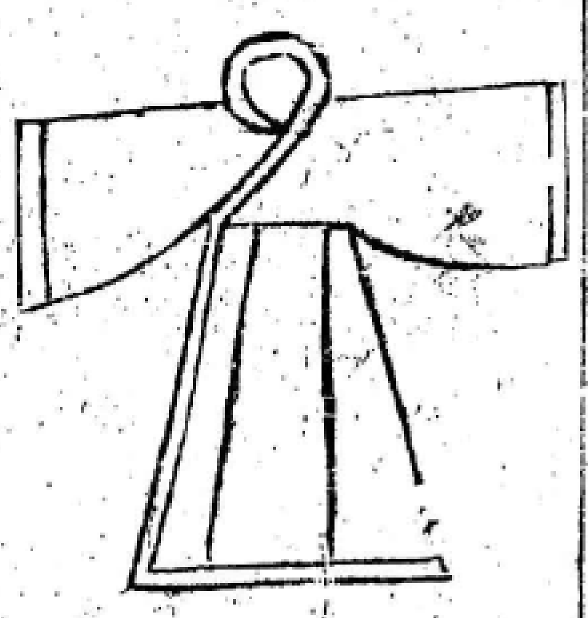
男之士之妻

原書漫漶不清

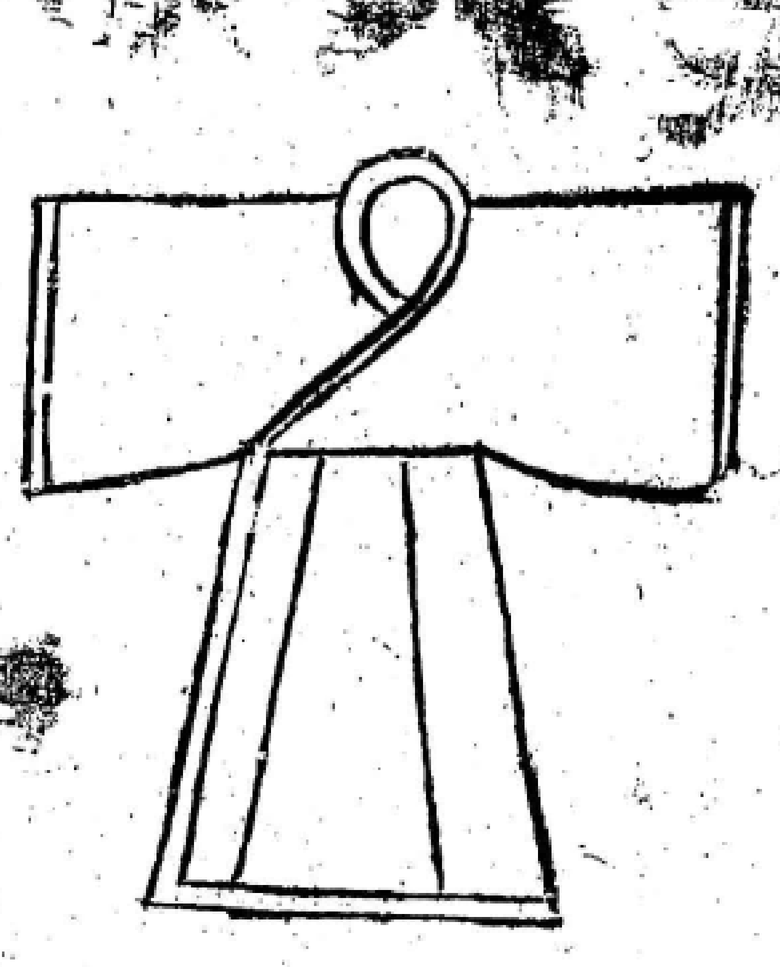
此處缺葉

猶緣之也燕居及御于王服之以其體貴至正以上達為猶緣而已后行之盛也玉藻所謂夫人揄翟君命屈狄再命鞠衣士褖衣者周官司服辨外內命婦之服鞠衣展衣褖衣鄭氏以為內命婦之服鞠衣九嬪也展衣世婦也褖衣女御也外命婦者其夫孤也則鞠衣卿大夫也則展衣士也則褖衣三夫人及公之妻其闕狄以下并侯伯之夫人揄狄子男之夫人亦闕狄惟二王後褘衣然記言士褖衣則明婦命眡夫也言君命則明再命一命非女君也坊記以大夫不稱君則其妻不稱女君可知蓋子男之夫人屈狄侯伯之夫人揄狄公之夫人褘衣公之夫人褘衣記稱夫人副褘是也再命鞠衣則上至於四命可知也鄭氏謂侯伯之夫人揄狄子男之夫人屈狄孤鞠衣卿大夫展衣士褖衣而改褘為鞠其說是也謂三夫人及公闕狄誤矣王制言三公一命袞則三公在朝鷩冕其妻揄狄可知也玉藻言夫人揄狄則三夫人揄狄可知也公之夫人褘衣而明堂位言魯夫人副褘者魯侯得用袞冕則亦副褘可知也少牢大夫之妻衣侈袂則其上至后夫人之袂皆侈特士妻褖衣之袂不侈

褖衣



士褖衣



爾雅曰赤緣謂之褖內司服言褖衣玉藻言褖衣士喪禮襲服亦言褖衣雜記喪大記之復服言稅衣則緣褖稅同實而異名也鄭氏釋周禮曰褖衣御于王之服亦以燕居男子褖衣黑是亦黑也釋士喪禮曰黑衣裳赤緣謂之褖褖之言緣也所以表袍也考之士冠陳三服玄端皮弁服爵弁服有玄端無褖衣士喪陳三服爵弁服皮弁服褖衣有褖衣無玄端則褖衣所以當玄端也然玄端之裳三褖衣連衣裳玄端無緣褖衣有緣此其名所以異也子羔之襲繭衣裳與稅衣纁袡曾子譏之曰不襲婦服鄭氏曰稅衣若玄端而連衣裳者也大夫而以纁為之緣非也蓋丈夫褖衣緣以赤婦人褖衣緣以纁古文褖為緣鄭氏亦曰褖之言緣而引爾雅赤緣之文以釋士之褖衣則褖衣未嘗無緣也特赤與纁正閒之色異耳賈公彥曰爾雅釋婦人褖

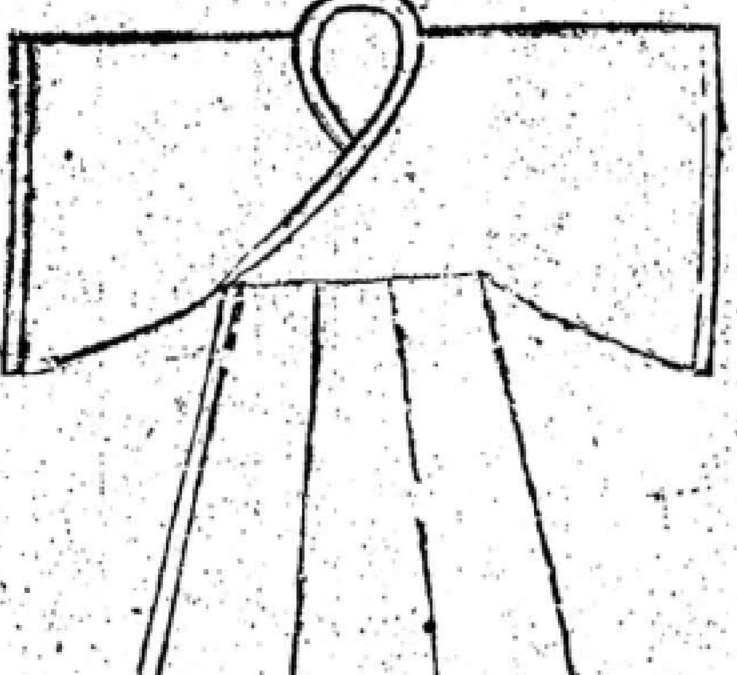
衣　鄭氏以士之褖衣雖不緣而其名同故引之遂
之此𢙣論也士昏禮女次纚衣纁袡𤕤大記曰婦人復不以
袡鄭氏曰凡婦人不常施袡之衣盛昏禮爲此服耳復衣
不以袡明非常也然纚衣褖衣也士妻助祭乃得服之
則服纚衣猶士之爵弁服也復衣不以袡則明凡褖衣
嘗有袡也孰謂袡特爲昏禮施哉

禮書卷第十七終

禮書卷第十八

宵衣
袗玄　纁袡
景衣
𦇧
副
編
次
纚
笄

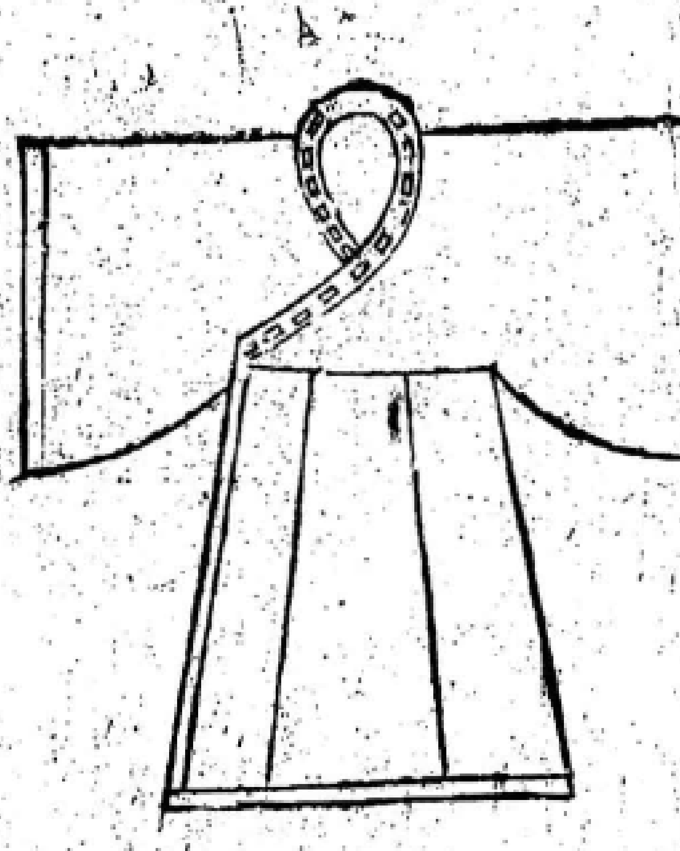
宵衣　染之以黑



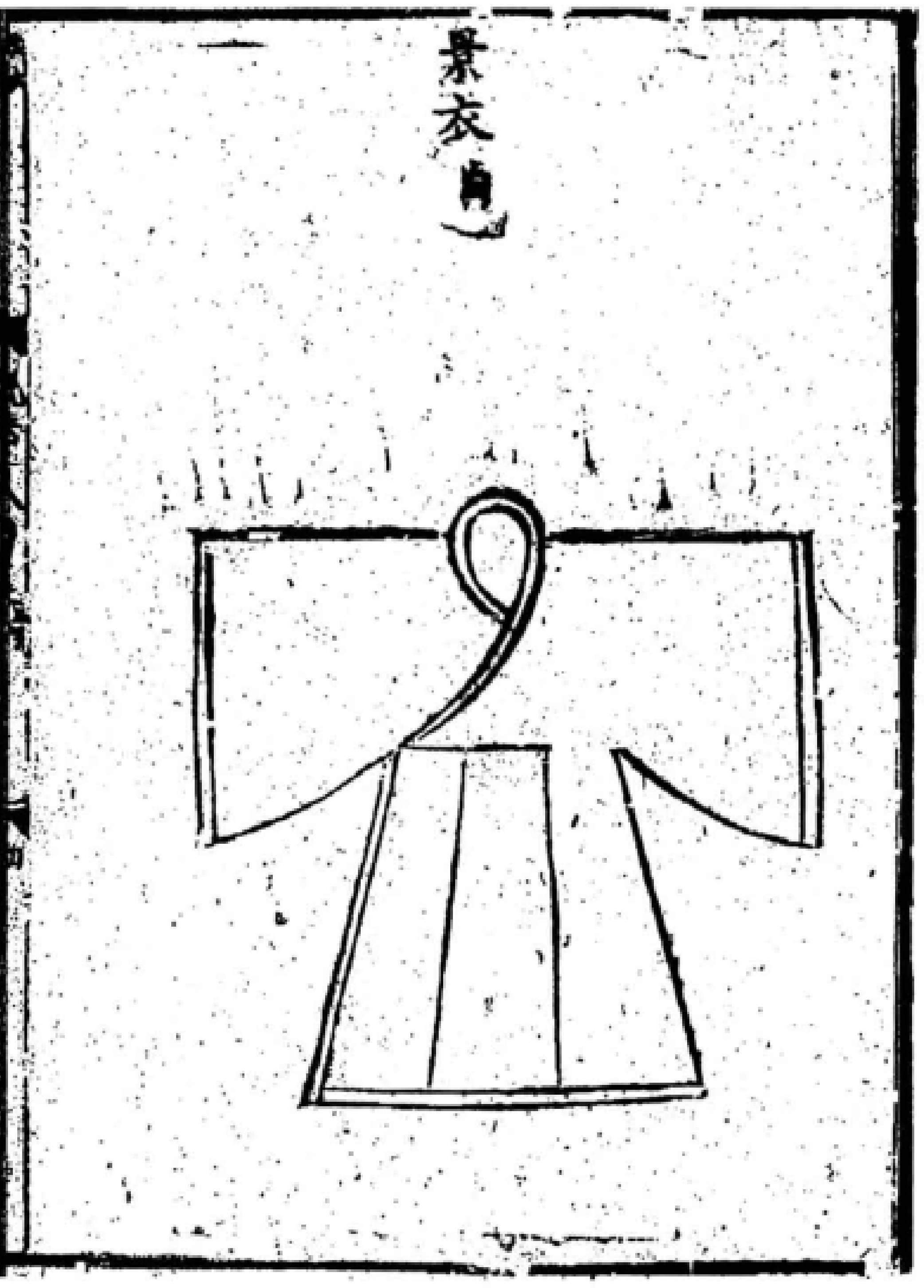
原書漫漶不清

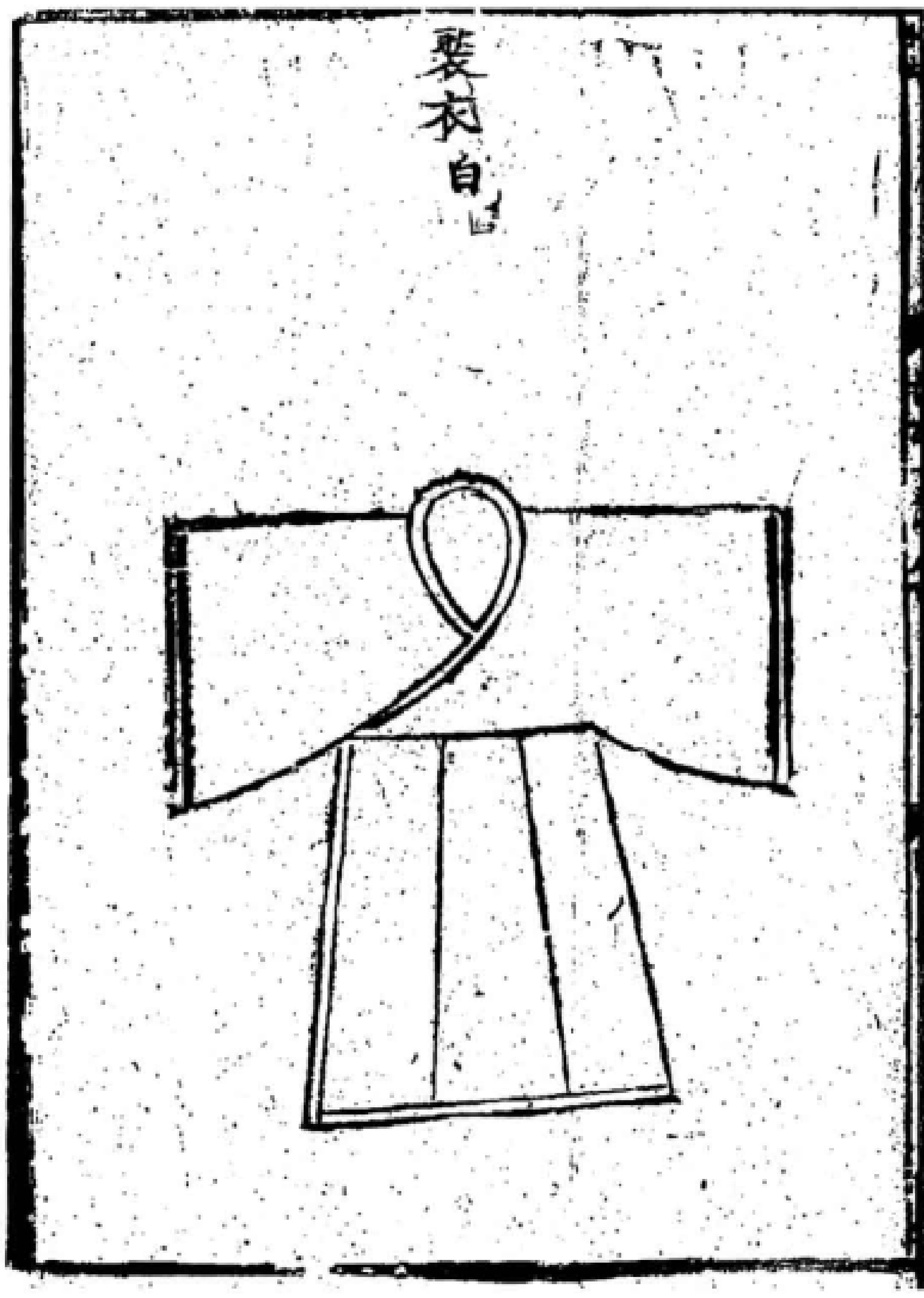
士昏禮女次純衣纁袡立于房中南面姆纚笄宵衣在其
右特牲禮主婦纚笄宵衣立于房中少牢禮主婦被錫衣侈
袂主婦贊者一人亦被錫衣侈袂鄭氏釋昏禮曰宵讀
爲素衣朱綃之綃綃綺屬也姆亦玄衣以綃爲領釋特
牲謂其繒曰宵染之以黑記有玄宵衣釋少牢曰被
錫讀爲髲鬄古者或剔賤者刑者之髮以被婦人之
紒爲飾因名髲鬄焉此周禮所謂次也不纚笄者大夫
妻亦衣綃衣而侈其袂耳侈者蓋半士妻之袂以益之
衣三尺三寸袪尺八寸王氏[illegible]士祿衣或作税衣曾子[illegible]于
羔之襲税衣纁袡則女次純衣纁袡者祿衣也昏禮之
姆特牲禮之主婦皆纚笄宵衣則宵衣[illegible]矣少牢
禮之主婦與贊者一人被錫衣侈袂則錫衣非宵衣矣玉藻
曰王被袞士昏禮曰女從者畢袗玄纚笄被穎黼[illegible]
曰被袗衣則被者服之也[illegible]特首飾而已鄭氏以被[illegible]官
飾以少牢之被錫爲髲鬄以詩被之僮僮爲髮[illegible]誤矣不
特此也釋追師則以侈袂爲[illegible]
袂爲侈宵衣之袂釋昏禮[illegible]
謂主婦宵衣以綃爲衣[illegible]
可也禮有錫衰錫[illegible]
大夫朝服以布則其妻以[illegible]
申上服內司服曰辨外內命婦[illegible]素
紗凡祭祀賓客[illegible]凡命婦共其衣服鄭氏謂外命婦唯王
祭祀賓客以禮佐后得服此上服自[illegible]則降焉然
則諸侯之卿大夫妻以禮佐夫人蓋以亦視此

袗玄衣穎黼



士昏禮女從者畢袗玄纚笄被穎黼在其後鄭氏曰袗
同也穎禪也詩云素衣朱襮爾雅云黼領謂之襮考工
記曰白與黑謂之黼天子諸侯后夫人狄衣卿大夫之妻刺
黼以爲領如今偃領矣士妻始嫁施禪黼於領上假盛
飾也然論語曲禮皆曰袗絺綌孟子曰被袗衣則袗設
飾也說文曰褧檾也枲屬穎與褧檾通用則袗玄者
設飾以玄也穎黼者穎枲爲領而刺黼也從者畢袗玄
女與姆之衣玄可知從者穎黼則女與姆之領不以枲
可知袗玄而黼領此表衣耳與黼領之中衣異也士冠
禮主人之兄弟與昏禮婦人從者均於畢袗玄鄭氏以袗
爲同曲禮曰袗絺綌鄭氏又以袗爲禪是自突也





士昏禮女次純衣乘婦車姆加景乃驅鄭氏曰景之制蓋如明衣加之以為行道御塵令衣鮮明景亦明也然則乘車而加之以景猶衣錦而加之以褧也景以禦塵褧以晦其文玉藻曰禪為絅則景衣蓋亦禪縠衣錦尚褧夫人始嫁之服庶人始嫁亦有服之者攝盛也唐志景衣構

副

編

次

追師掌王后之首服為副編次追衡笄為九嬪及外內命婦之首服以待祭祀賓客詩曰副笄六珈左傳曰衡紞紘綖禮記曰夫人副褘立于東房士昏禮女次純衣鄭氏曰副之言覆所以覆首為之飾其遺象若今步繇矣服之以從王祭祀編列髮為之其遺象若今假紒矣服之以桑也次次第髮長短為之所謂髲髢服之以見王王后之燕居亦纚笄而總王后惟祭服有衡垂于副之兩旁當耳其下以紞垂瑱外內命婦衣鞠衣襢衣者服編衣褖衣者服次孔穎達曰王后衡笄皆玉為之惟祭服有衡垂于副之兩旁當耳其下以紞垂瑱若編次則無衡於笄言珈以玉飾之惟后夫人有焉夫人六珈后之多寡無文漢之步搖以金為鳳下有邸前有笄綴五采玉以垂下行則動搖魏晉因之隋改為花樹之數唐加大花十二樹象袞冕十二旒司馬彪續漢志云步搖黃山題貫白珠為桂枝相糾八雀九華赤能天鹿笄獸翠羽為飾

副者翟之配以配褘翟闕則禮所謂副褘是也以配揄翟則詩所謂副笄六珈與之翟也是也褖衣之配禮所謂

女次純衣是也然則編爲鞠衣展衣之配可知矣禮男子冠婦人笄男子免婦人髽婦人之飾不過以髮與笄而已則副之覆首若步搖編之編髮若假紒次之次第其髮爲髮髢云者蓋有所傳然也莊子曰禿而施髢詩曰鬒髮如雲不屑髢也左傳曰衛莊公見己氏之妻髮以爲呂姜髢說文曰髲益髮也蓋髢所以益髮而髲者不屑焉詩曰被之僮僮則被之者不特髮髢也少牢曰主婦被錫衣侈袂則被錫者非髮髢也鄭氏皆以爲髮髢非是

纚笄

婦人首飾副也編也次也纚笄也觀士昏禮女次純衣姆纚笄宵衣特牲禮主婦纚笄宵衣則副編次之下纚笄其飾也楚語司馬子期欲以妾爲內子訪之左史倚相曰吾有妾而愿欲笄之其可乎蓋古之爲妾者不笄士姆纚笄亦攝盛也鄭氏曰王后之燕居亦纚笄總而已此不可考

象揥

詩曰象之揥也又曰佩其象揥毛氏曰所以摘髮也劉熙曰揥摘也孔穎達曰以象骨搔首因以爲飾名之曰揥蓋有事則因以爲飾無事則佩之

禮書卷第十八終

感至於倦而欲寐則君子小人之情觀矣齊景公欲比先王之觀晏子告以先王無流連之樂荒亡之行卒使之作君臣相悅之樂誠以君子之道事其君欲其以道制欲而不以欲忘道也齊人歸女樂不亦晏子罪人乎

是故君子反情以和其志廣樂以成其教樂行而民鄉方可以觀德矣

經曰樂者情之不可變者也又曰樂者和之不可變是情爲和之本和爲情之用君子反情以和其志則是志以道寧而其仁足以成己廣樂以成其教則是以樂教和而其智足以成物樂教行於上而民鄉方於下則上所廣之教無非德教下所鄉之方莫不皆德德豈不可以觀之哉古之諸侯必德盛教尊然賞之以樂子貢之稱孔子知其德必始於聞樂亦諸此傳曰樂中平則民和而不流樂肅莊則民齊亂如是則百姓莫不安其處樂其鄉以至足其樂行而民鄉方其教有至於此可謂入人深化矣蓋樂之於天下所以同民心出治道廣之足教行之足以成政然則聲音之道庸詎不與政樂行而倫清鄭衛之音不可得而雜也樂行鄉方天下之俗有可得而易也

禮書卷第十八終

原書有殘損

禮書卷第十九

佩

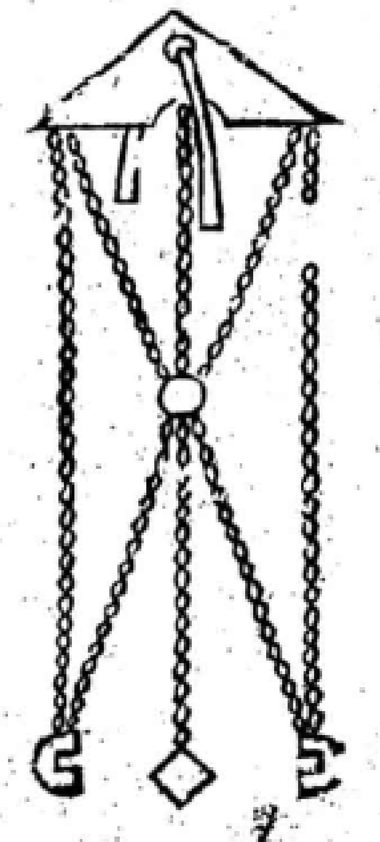
天子佩　諸侯佩

大夫佩（世子士佩附）　衡

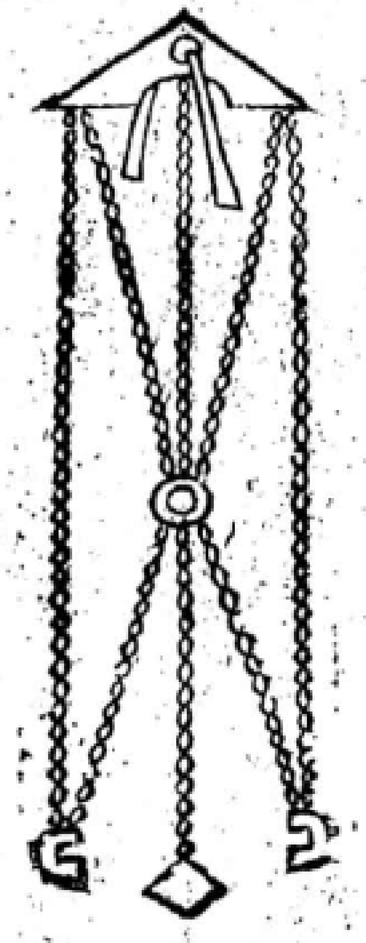
縷　璜

衝牙　琚瑀

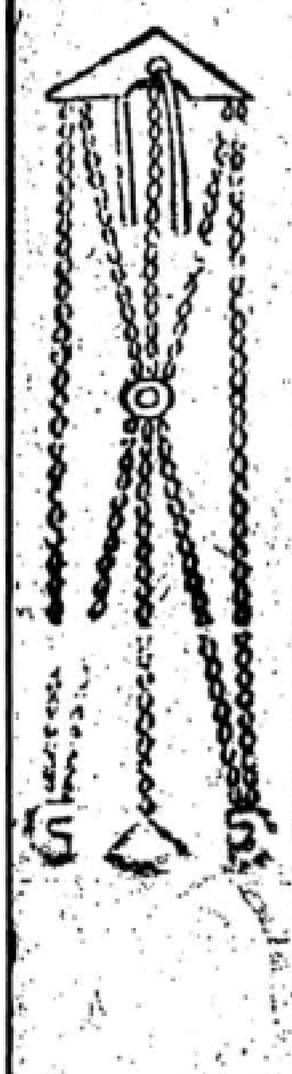
天子佩（白玉玄組綬）



諸侯佩（山玄玉朱組綬）



大夫佩（水蒼玉世子至士佩制亦然特玉與組之色不同）

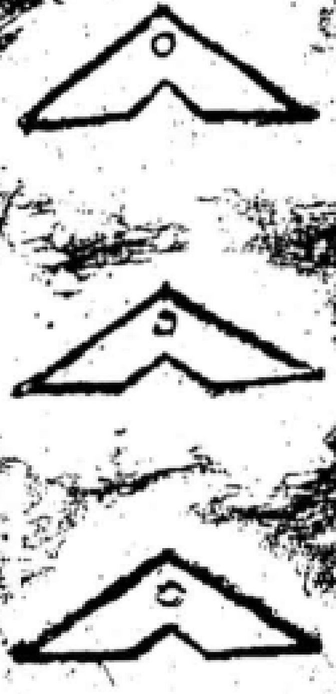


周官玉府掌共王之佩玉詩木瓜曰報之以瓊琚（琚佩玉名也）瓊瑤瓊玖丘中有麻曰貽我佩玖（玖石次玉）女曰雞鳴曰雜佩以贈之（雜佩者珩璜琚瑀衝牙之類）有女同車曰佩玉瓊琚（琚佩有琚瑀所以納間）渭陽曰瓊瑰玉佩（瓊瑰石次玉）采芑曰服其命服有瑲葱珩大東曰鞙鞙佩璲公劉曰何以舟之維玉及瑤鞞琫爾雅曰璲瑞也綏綬也佩衿謂之褑玉藻曰將適公所既服習容觀玉聲乃出揖私朝煇如也古之君子必佩玉右徵角左宮羽君在不佩玉齊則綪結佩而爵韠凡帶必有佩玉惟喪否佩玉有衝牙天子佩白玉而玄組綬公侯佩山玄玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而純組綬世子佩瑜玉而綦組綬士佩瓀玟而縕組綬（綬者所以貫佩玉相承受者也）一命縕韍幽衡再命赤韍幽衡三命赤韍葱衡經解曰行步則有環佩之聲左傳曰佩衷之旗又季平子卒陽虎將以璵璠斂仲梁懷曰改步改玉（定五年）申叔儀曰佩玉蕊兮（昭十二年）晉語曰白玉之珩六雙（珩似磬而小）楚語曰楚之白珩猶在乎大戴禮曰下車以佩玉爲度上有雙衡下有雙璜衝牙玭珠以納其間琚瑀以雜之（說文云淮水中出玭珠）荀子賦篇璇玉瑤珠弗知佩也（瑤亦玉）韓詩外傳曰阿谷之隧處子佩璜又曰蠙珠以納其間

古之君子必佩玉其制上有折衡下有雙璜中有琚瑀下有衝牙貫之以組綬納之以蠙珠而其色有白蒼赤之辨其聲有角徵宮羽之應其象有仁智禮樂忠信道德之備（禮記曰昔者君子比德於玉焉溫潤而澤仁也縝密以栗知也廉而不劌義也垂之如隊禮也叩之其聲清越以長其終詘然樂也瑕不掩瑜瑜不掩瑕忠也孚尹旁達信也氣如白虹天也精神見于山川地也天下莫不貴者道也）或結或垂所以著屈伸之理或設或否所以適文質之儀此所以純固之德不內遷非僻之心無自入也蓋衡以平其心璜以中其德

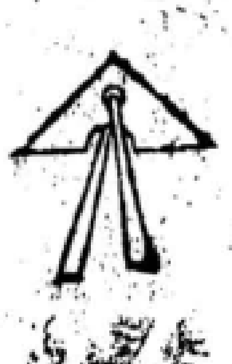
璲欲其有所安牙欲其有所[illegible]宮角所以象事與民左宮羽所以象君與物趨以采齊行以肆夏所以[illegible]於樂周還中規折還中矩所以比於禮進則揖之於前退則揚之於後則佩之爲物奚適而非道耶蓋民爲貴君爲輕事爲先物爲後能治民然後能安君能應事然後能生物此所以事與民在所右而物與君在所左也春秋傳曰改步改玉則自天子至士步固不同而玉亦隨異故天子佩白玉公侯佩山玄玉大夫佩水蒼玉世子佩瑜玉士佩瓀玟蓋玉之貴者莫如白晉以白珩絡秦而楚寶白珩以聞於晉則白玉之貴可知賤者莫如瓀玟山玄以象君德之靜水蒼以象臣職之動山玄水蒼其文也瑜與瓀其質也世子佩瑜則士佩瓀矣士佩瓀則世子而上佩堅矣瓀或作礝以其多石故也玟或作珉以其賤故也

衡 亦作珩韋昭曰珩似磬而小



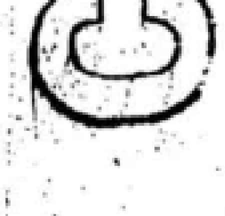
詩曰有瑲葱衡晉語曰白玉之衡六雙楚語曰楚之白珩猶在乎大戴禮曰上有雙衡玉藻曰一命幽衡再命幽衡三命葱衡韋昭曰珩似磬而小孔穎達曰佩玉上繫於衡下垂三道穿以蠙珠前後下端垂以璜中央下端垂以衝牙觀晉語大戴禮皆言雙珩則珩雙設矣珩貴白而賤幽綬貴玄而賤素方叔非止三命而佩葱衡者孔穎達曰玉藻累一命而上於三命自三命以至九命皆葱衡也以理或然何則方叔所乘者路車所服者朱芾則所佩者豈特三命之衡哉爾雅曰青謂之葱

褑



爾雅曰衿謂之袸佩衿謂之褑則衿衣之小帶也褑佩之衿也鄭氏謂凡佩繫於革帶則繫於革帶者褑也

璜



內倍好謂之璧半璧謂之璜韓詩外傳曰阿谷之女佩璜大戴禮曰下有雙璜璜居前後而牙衝之然後有宮角徵羽之音

衝牙

玉藻曰佩玉有衝牙鄭氏謂牙居中央以爲前後觸擊氏謂衝居中央牙是兩端之璜然璜非牙也當與鄭說

瑀琚

說文曰珩佩上玉也璜半璧也琚佩玉名瑀石次玉也考之於詩曰報之以瓊琚又曰佩玉瓊琚大戴禮曰上有雙衡下有雙璜衝牙玭珠以納其間琚瑀以雜之毛氏詩傳曰雜佩者珩璜琚瑀衝牙之類則瑀中央而璜爲之也纂要曰琚瑀所以納間其正之間今白珠也此不行考禮記曰行步有環佩之聲又孔子佩象環衛南子璆佩璆然魯昭公賜仲環而佩之昭四年漢制紱綬之閒得施玉環鐍鐍音玦以施蓋古者佩玉有環矣

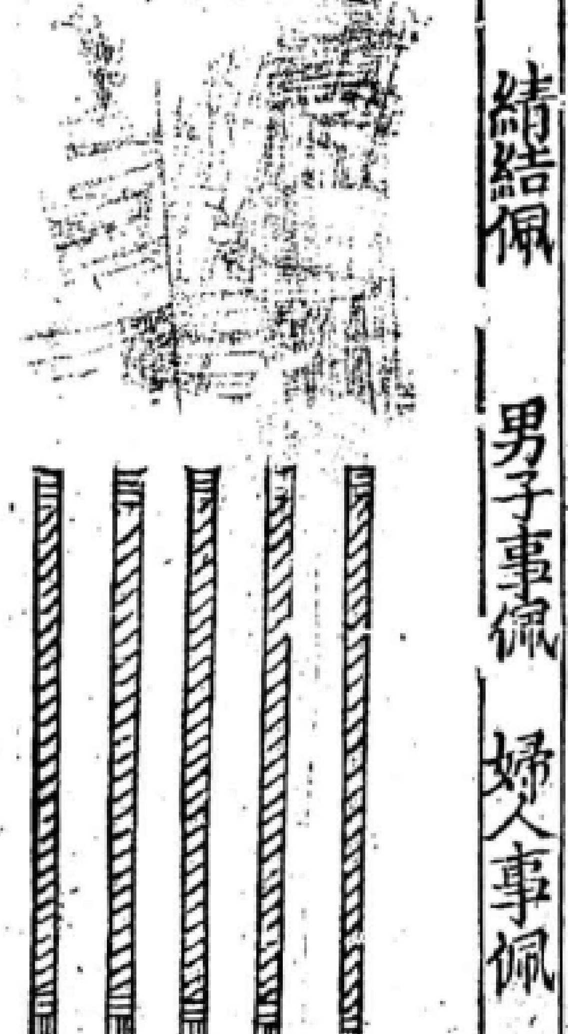
禮書卷第十九終

禮書卷第二十

組綬　玭珠　象環　婦人佩

綪結佩　男子事佩　婦人事佩

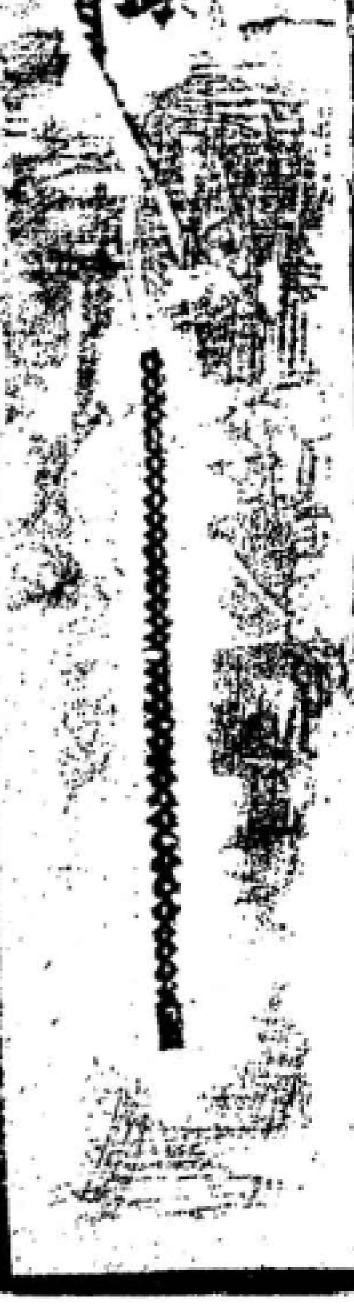
組綬



玉藻天子佩白玉而玄組綬諸侯佩山玄玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而純組綬世子佩瑜玉而綦組綬士佩瓀玟而緼組綬鄭氏曰綬者所以貫佩玉相承受也純當爲緇詩曰青青子佩毛氏曰士佩瓀玟而青組綬爾雅曰璲瑞也縌綬也漢志曰縌者佩璲也然則組綬之佩謂之綬以其貫玉相承受也謂之璲以其貫璲玉也謂之縌以其貫玉相迎也其飾天子玄諸侯朱大夫純世子綦士緼玄者道也朱者事也蒼白者德之雜赤黃者事之雜純則素而已與天子至士佩綬之辨也鄭氏以大夫純綬爲緇綬毛氏以青爲士佩豈其所傳者異歟禮紳韠結三齊特佩綬之長無所經見漢制貴者縌長三尺二寸卑者縌一長三尺古者之佩蓋亦類此然秦以采組連結於璲光明章表轉相結受故謂之綬漢承秦制加之以雙印佩刀之飾天子黃赤綬四采黃赤紺縹淳黃圭長丈九尺九寸五百首諸侯王赤綬四采赤黃縹紺淳赤圭長二丈一尺三百首諸國貴人相國皆綠綬三采綠紫紺淳綠圭長二丈一尺二百四十首

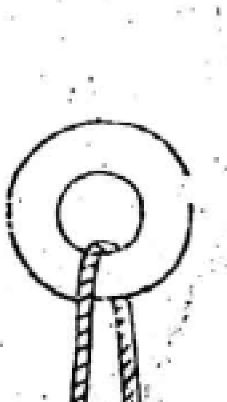
公侯將軍紫綬二采紫白淳紫圭長丈七尺百八十首九
卿中二千石青綬三采青白紅淳青圭長丈七尺百二十
首千石六百石黑綬三采青赤紺淳青圭長丈六尺八十
首四百石三百石長同四百石三百石二百石黃綬淳黃圭一采
長丈五尺六十首（百石青紺綸一采宛轉繆織長丈二尺九先）合單紡爲一系四系爲一扶五
扶爲一首五首成一文文采淳爲一圭首多者系細少
者系麤皆廣尺六寸唐制天子白玉雙佩黑組大雙
綬黑質黑黃赤白縹綠爲純廣一尺長二丈四尺五百首
紛廣二寸四分長六尺四寸色如綬又有小雙綬長二尺
六寸色如大綬而首半之皇太子瑜玉雙佩朱組雙大
綬朱質赤白縹紺爲純長一丈八尺廣九寸三百二十首
紛長六尺四寸廣二寸四分色如大綬羣臣一品袞冕
山玄玉佩綠綟綬綠質綠紫黃赤色爲純長一丈八
尺廣九寸二百四十首二品鷩冕佩水蒼玉紫綬紫質紫
黃赤爲純長一丈六尺廣八寸一百八十首三品毳冕紫
綬如二品自三品以下皆青綬青質青白紅爲純長一丈四尺
廣七寸一百四十首五品玄冕黑綬紺質青紺爲純長
一丈二尺廣六寸一百二十首進賢冠紛長六尺四寸廣四
寸色如其綬遠游冠纁朱綬朱質赤黃縹紺爲純長
一丈八尺廣九寸二百四十首然大綬之飾於古無有特
後世之制也

玭珠



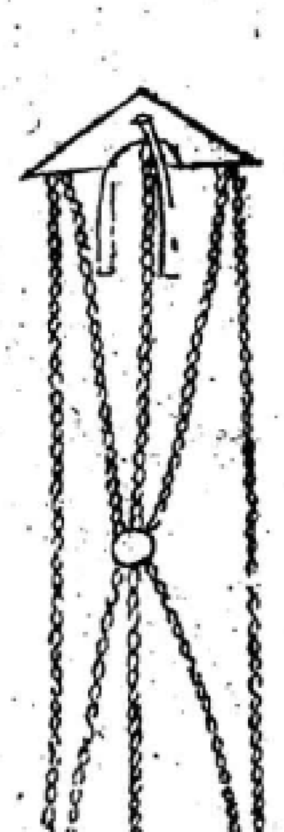
玉府共王之服玉佩玉珠玉戴禮曰玭珠以納其間韓詩
傳亦曰蠙珠以納其間蠙者蚌也玭即蠙也然荀卿賦
曰玉瑤珠弗知佩也謂之瑤珠則以玉爲珠非蚌珠也謂
之蠙珠蓋其狀若蚌珠然

象環 五寸



尒雅曰肉好若一謂之環玉藻曰天子佩象環五寸而綦
組綬家語稱孔子之喪公西赤掌殯葬焉襲衣十一
稱佩象環而綦組綬夫孔子其服也鄉其冕也從衆以
爲大夫也不敢舍車而徒以無臣也不敢爲有臣而葬
然佩不以大夫之水蒼玉而以象綬不以大夫之純而以綦
者孔子制行有從衆者有違衆者要適於義而已考之
於禮象次於玉（象路次玉路　象笏次玉笏）綦下於純則象環綦綬聖人
之謙

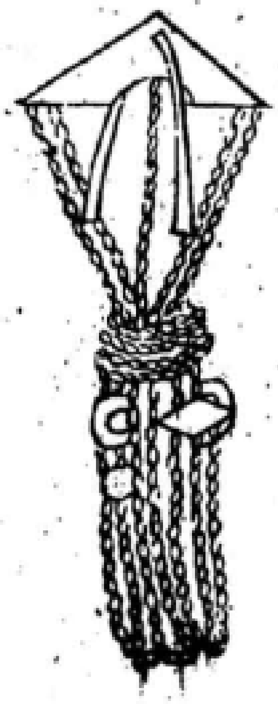
婦人佩



竹竿詩曰佩玉之儺有女同車詩曰佩玉瓊琚衛之男
子環佩璆然阿谷之女佩璜而游皆婦人佩也其等衰不
可以考或亦眡其夫而爲之度歟漢制太皇太后皇太

后皇后綬与乘輿同公主綬与諸侯王同唐制亦皇后
佩綬如天子公主王妃佩綬同諸王然其所謂綬者非古
綬制也

綪結佩 結又屈之



玉藻曰齊則綪結佩鄭氏曰綪屈也結又屈之思神靈
不在事也蓋齊所以致精明之德佩既結矣又從而屈
之不以徵角宮羽之聲散其志也況敢聽樂乎儀禮之
陳服器有順有綼順則直綼則屈故士喪禮陳襲事
于房中西領南上不綪陳衣于房南領西上綪士虞禮曰
器西南上綪既夕禮乃奠豆南上綪俎二南上不綪鄭氏曰
綪讀爲綼綼屈也江沔之間謂縈收繩索爲綼

男子事佩 [illegible]

婦人事佩 [illegible]

詩芄蘭曰童子佩觿童子佩韘瞻彼洛矣曰鞞琫有珌
公劉曰鞞琫容刀內則曰子事父母左佩紛帨刀礪小觿金
燧右佩玦捍管遰大觿木燧婦事舅姑如事父母左佩
紛帨刀礪小觿金燧右佩箴管線纊施縏袠大觿木燧
詩曰無感我帨兮又曰佩其象揥士昏禮母施衿結帨玉
藻曰君在不佩玉左結佩右設佩鄭氏曰世子出所處而君
在焉則去德佩而設事佩結其左者若於事未有能也古者
有德佩有事佩德佩則左右皆玉事佩則左紛帨右玦捍
之類左佩皆有五右佩皆六以左陽而奇右陰而偶故也左
佩者小右佩者大以左手足不如右強故也先設事佩次加
德佩以事成而下德成而上故也詩言佩觿佩韘乃言容
兮遂兮是先設事佩後設德佩也君在不設德左結佩
右設佩居則設佩朝則結佩鄭氏以爲世子之禮皆是也臣
於君所佩必垂委而垂必鳴玉是與世子之禮異也考
之內則男女未冠笄衿纓佩容臭而已則佩者成人之服
也衛詩以惠公驕而無禮故譏以童子佩觿童子佩韘
以言無成人之德而服成人之服也子衿詩曰青青子佩蓋
亦指成人者言之

禮書卷第二十終

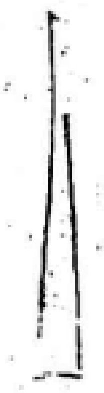
禮書卷第二十一

左宣義郎太常博士陳祥道上進

觿　韘　捍　紛帨　礪

遰　金燧　木燧　鑒

觿



或以象
或以角

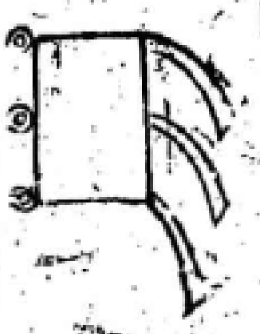
禮曰子事父母婦事舅姑左佩小觿右佩大觿詩曰童子佩觿毛氏曰觿所以解結鄭氏曰觿貌如錐以象骨為之說文曰觿佩角銳耑可以解結然則佩觿成人之服也衛惠公服成人之服而有童子之行故詩刺之

韘

韘沓極一物而三名以朱韋為之

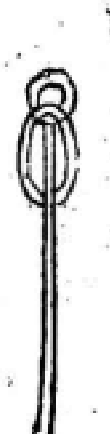
詩曰童子佩韘毛氏曰韘玦也鄭氏曰韘之言沓也說文韘亦作弽弽射決也考之射禮右巨指著決所以鉤弦食指中指無名指著沓所以放弦左臂著拾所以遂弦士喪禮決用正王棘若擇棘則大夫用骨天子諸侯用象矣（鄭氏釋大射及繕人文）大射朱極三士喪纊極二則韘生者以韋死者以纊矣韘謂之極以其中於指也謂之沓以於其沓於指也毛氏許慎以韘為決誤矣

捍



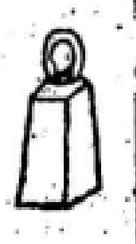
禮曰右佩玦捍捍韝臂也以韋為之可以捍弦亦謂之拾亦謂之遂則捍拾遂一物而三名（[illegible]）

紛帨



詩曰無感我帨兮內則曰女子設帨於門右昏禮毋施衿設帨內司服后之喪共內具之物鄭氏曰內具紛帨之屬然則帨佩巾也佩巾雖女子之事而男子亦有之故禮曰子事父母左佩紛帨鄭氏曰紛帨拭物之巾也今齊人有言紛者蓋自巾言之謂之紛與帉同義（[illegible]）自拭物言之謂之帨与挩同義（皆儀礼[redacted]既夕）唐制天子紛廣二寸四分長六尺四寸色如綬皇太子公服紛廣二寸四分長六尺四寸色如綬羣臣進賢冠者紛廣四寸長六尺六寸色如綬此又因以為飾者也

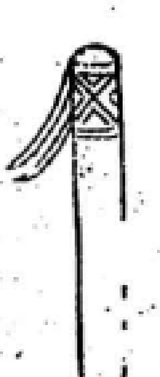
礪



禮曰左佩刀礪詩曰取厲取鍛書曰礪砥砮丹又曰若金用汝作礪漢書曰泰山若礪又曰瑊功玄厲莊子曰新發於硎鄭氏曰礪礱也則礪謂之硎亦謂之礱又謂之砥孔安國曰砥細於礪

遰

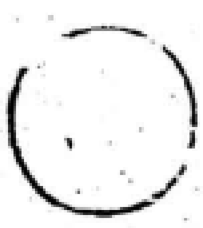
鞞刀



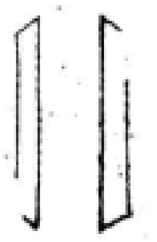
禮曰右佩遰遰刀鞞也瞻彼洛矣詩曰鞞琫有珌公劉詩曰鞞琫容刀左傳曰藻率鞞鞛昭其數也毛氏釋瞻彼洛矣曰鞞刀鞞也琫上飾珌下飾天子玉琫而珧珌諸侯璗琫而璆珌大夫鐐琫而鏐珌士珕琫而珕珌

玄公劉曰下曰鞞上曰琫劉熙亦曰刀室曰削室口之飾曰琫琫捧也下末之飾曰琕琕卑也盖琕琫珌皆刀削之飾而琕尢在其下也𠕎謂之珧𠕎屬謂之珕黃金謂之璗其美者謂之璆白金謂之銀其美者謂之鏉鏉此天子至士鞞飾所以不同也說文所謂甲𠕎屬杜預云上飾曰鞞下飾曰鞛与毛氏劉氏之說不同不可考也削鞞皆刀室之異名削亦作鞘　鞞亦作琕琫亦作鞛

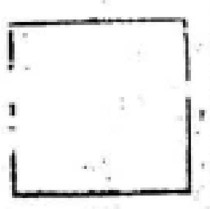
金燧



木燧



鑑



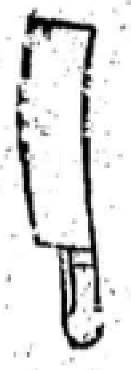
古者燧人取火周官司烜氏掌以夫遂取明火於日以鑒取明水於月以共祭祀之明齍明燭共明水內則左佩金燧右佩木燧考工記曰金錫半謂之鑒燧之齊淮南子曰陽燧見日則然而為火方諸見月則津而為水王充論衡曰陽燧取火於日方諸取水於月相去甚遠而火至水來者氣感之也鄭司農釋周礼謂夫發聲鄭康成謂夫遂陽遂也鑒鏡屬世謂之方諸然則鑒金為之則夫遂亦金矣內則以夫遂為金遂是也鑒之躰方則夫遂圓矣世謂鑒為方諸是也盖離者陽中之陰於物為火坎者陰中之陽於物為水以金遂取火則以陽召陰以方諸取水則以陰召陽以陽召陰夫道也故謂之夫夫能遂事故謂之遂夫遂以義言鑒以躰言於取火言夫遂於取水言鑒互相備也高誘曰方諸陰燧大蛤也熟摩向月則水生以銅盤受之下水數石觀漢之飲酎夕牲以鑒諸取水於月以陽燧取火於日漢書儀唐之李恭真肯八九月中取蛤尺二寸試之得水數斗劉義恭傳則取水亦以大蛤矣或謂之方珠盖其類也莊子曰木與木相摩則然文子曰木中有火不鑽不發故四時變國火者春取榆柳夏取棗杏季夏取桑柘秋取柞楢冬取槐檀而木燧取火盖不必然先儒謂晴則取火以金燧陰則取火以木燧然金燧以取明火特施於致嚴之時而已則凡取火皆木燧耳孰謂木燧有閒於陰晴耶

禮書卷第二十一

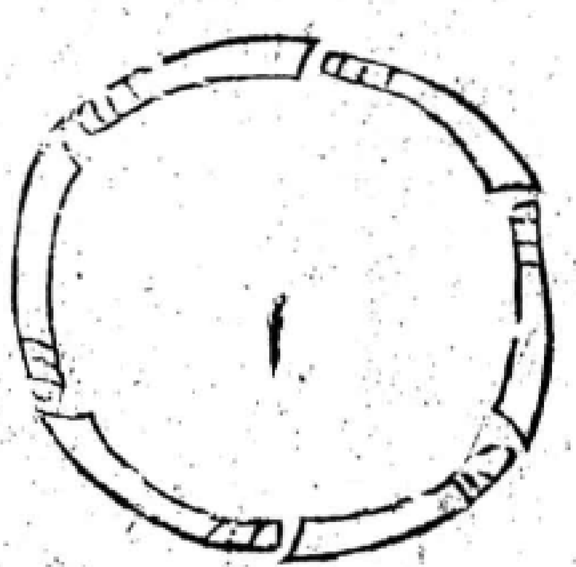
禮書卷第二十二

刀 削 鸞刀 劍
劍櫝 夫襓 纓 槃衮

刀



削刀 合六成規

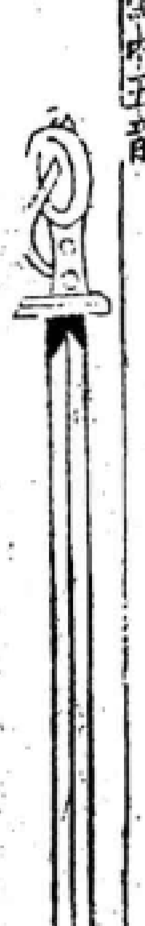


考工記曰六分其金而錫居一謂之大刃之齊五分其金而錫居一謂之削殺矢之齊又曰築氏爲削長尺博寸合六而成規桃氏爲刃鄭氏曰刃刀劍之屬削今之書刀詩曰鞞琫容刀書曰赤刀大訓孔安國曰赤刀赤刃削少儀曰刀卻刃授穎削授拊鄭氏曰穎環也拊把也釋名曰刀到也其末曰鋒若鋒刺之利也其本曰環形似環也然則直而本環者刀也曲而本不環者削也

鸞刀

禮記曰執其鸞刀以啓其毛記曰割刀之用鸞刀之貴貴其義也聲和而後斷也又曰鸞刀以刲公羊傳曰鄭伯右執鸞刀以逆楚王毛氏曰鸞刀刀有鸞者割中節也孔穎達曰鸞即鈴也謂刀環有鈴其聲中節何休曰鸞刀宗廟割切之刀環有和鋒有鸞考之詩禮曰和鸞雝雝曰發車鬧和鸞之聲有鸞必有和鸞在前和在後詩有言鸞鑣有言八鸞則和可知有言和鈴則鸞可知然則何休言鸞刀之制蓋有所授耳夫和非斷則牽斷非和則劇故天以秋肅物而和之以兊聖人以義制物而和之以仁鸞刀以和濟割亦此意也易曰利物足以和義（說文鸞赤神之精赤色五采雞形鳴中五音）

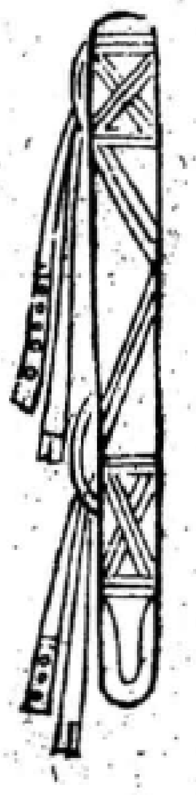
劍



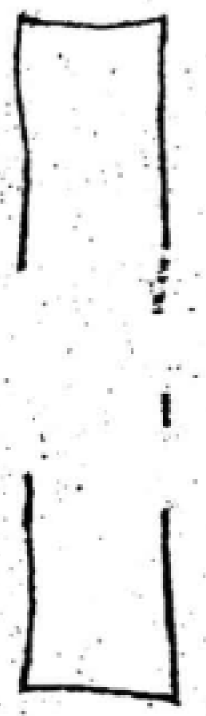
考工記桃氏爲劍臘廣二寸有半寸兩從半之以其臘廣爲之莖圍長倍之中其莖設其後三分其臘廣去一以爲首廣而圍之身長五其莖長重九鋝謂之上制上士服之身長四其莖長重七鋝謂之中制中士服之身長三其莖長重五鋝謂之下制下士服之蓋劍柄之名六後夾（古協反一作鋏）鼻莖鐔首也劍刃之名三臘脊鍔也所握者爲夾中於夾者曰莖其旁鼻曰鐔（釋名曰鐔[illegible]）設其下而大之者爲後圍其上以接刃者爲首兩刃爲臘其中高者爲脊其末殺者爲鍔鍔亦謂之鋒鼻亦[illegible]亦謂之珥（博雅劍珥謂之鐔）工制九鋝下制五鋝鋝六兩大半兩此劍之大略然也少儀曰侍者右帶劍樂記曰武王克商裨冕搢笏而虎賁之士說劍家語曰子路杖劍而舞莊子曰孔子使子路去其危冠解其長劍春秋傳曰衛渾良夫袒裘不釋

劍而食太子𢿘三罪而殺之則古者車僕勇力之士帶劍其服冕弁以行禮者佩玉而巳至秦始皇乃冠冕帶劍漢禮自天子及百官皆佩劍魏氏唯朝服佩之晉氏又以木代之唐亦有焉蓋承秦漢之制然也春秋繁露曰劍之在左青龍象也刀之在右白虎象也則古之佩劍者必左而少儀右帶劍者蓋車上之位君在左車右僕居中居御右帶劍避君也

劍櫝

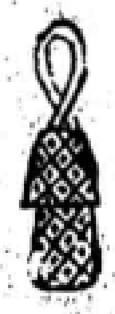


夫襓　劍衣



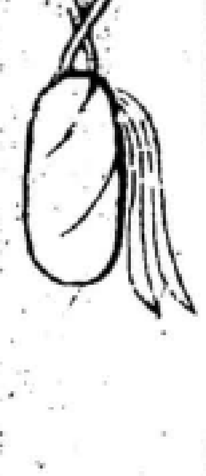
少儀曰劍則啓櫝蓋襲之加夫襓與劍焉莊子曰干越之劍柙而藏之則櫝劍柙也夫襓劍衣凡藏玉與莖筴者曰櫝藏弓矢者曰韇而劍室亦謂之櫝以其有所容故也又謂之柙以其有所檢故也藏虎兕者亦曰柙夫襓博雅作袂襓蓋進劍者左首而加於夫襓之上則左首者尊其首也加於夫襓之上不敢褻也

纓



曲禮曰女子許嫁纓內則曰婦事舅姑衿纓男女未冠笄者雞初鳴衿纓皆佩容臭詩曰親結其縭士婚禮女嫁母施衿結帨爾雅曰婦人之褘謂之縭縭緌也又曰衿謂之袸郭璞曰縭香纓也褘邪交落帶繫於體又曰袸衣小帶也蓋纓帶曰衿婚禮所謂施衿是也帶結而垂曰縭爾雅所謂縭緌是也鄭氏曰衿猶結也則詩所謂親結其縭爲衿纓可知也孔穎達之徒以詩言結縭禮言結帨則曰縭帨巾也然詩言紼纚維之爾雅作紼縭亦曰縭緌也則縭非帨巾矣內則男女事父母婦事舅姑皆有纓以佩容臭則與女子許嫁之纓不同鄭氏曰婦人有纓示有繫屬誤矣何則許嫁巳纓將嫁無所復施既嫁夫說之矣無所復用則事舅姑之衿纓非許嫁之纓也鄭氏曰許嫁之纓蓋以五采爲之然則事父母舅姑之纓亦五采歟

縏袠



內則婦事舅姑佩箴管線纊施縏袠鄭氏曰縏小囊也縏袠言施明爲箴管線纊有之內司服后之喪共九內具之物鄭氏曰內具縏袠之屬也熊氏曰袠刺也刺袠而爲縏袠故曰縏袠然則士婚禮所謂衿鞶者蓋此也鄭氏以衿鞶爲盛帨巾之屬然內則左佩帨巾右佩縏袠而帨巾不聞有鞶唐志婦人帨巾亦不施鞶

禮書卷第二十二終

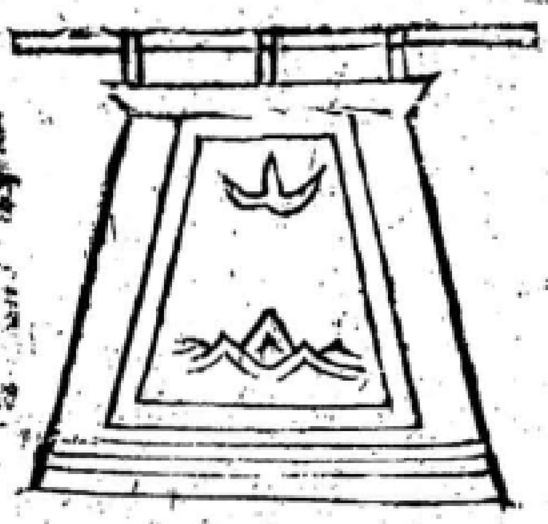
禮書卷第二十三

天子黻　諸侯黻　大夫黻　士韍韐

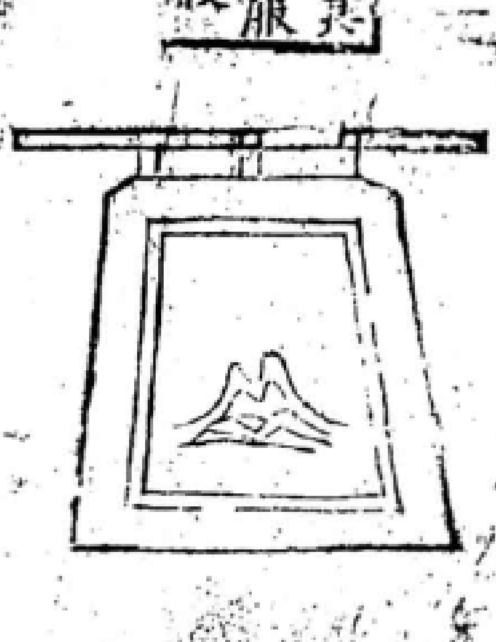
素韠　爵韠　邪幅

天子黻（色朱[illegible]）直其繪龍火山上有頸肩旁與下有紕下有紕中有紃紕不至下五寸繪不至五寸則中二尺矣鄭氏曰直謂四角直無圜殺孔穎達曰禮圖天子韠制形如其鼓今參驗不附人情

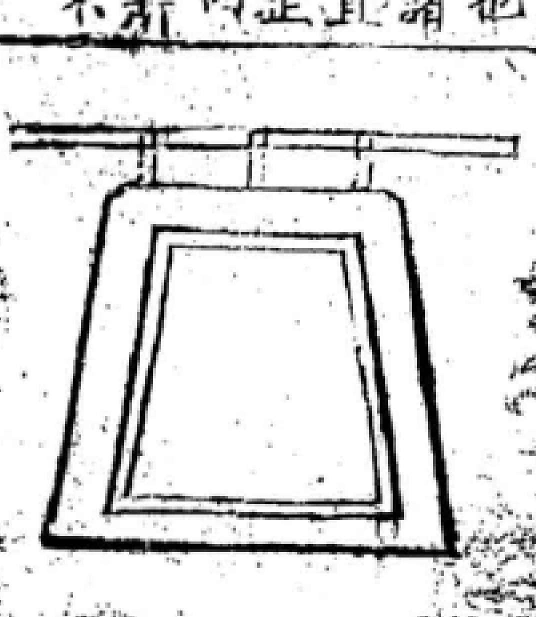
諸侯黻（[illegible]）後方其繪火山頸肩紕純紃與天子同鄭氏曰前後方謂殺四角使之方變於天子也所殺者去上下各五寸孔穎達曰方則殺也所殺之處以物補飾之使方變於天子然考工記曰大琮十有二寸射四寸地體方而四隅有維則射四寸者其偶也黻之前後方蓋亦類此所以異於天子直也毛氏釋詩曰黻大夫純赤諸侯黃朱考之禮周尚赤而[illegible]黃[illegible]黃朱爲金爲則黻同赤黃朱者矣

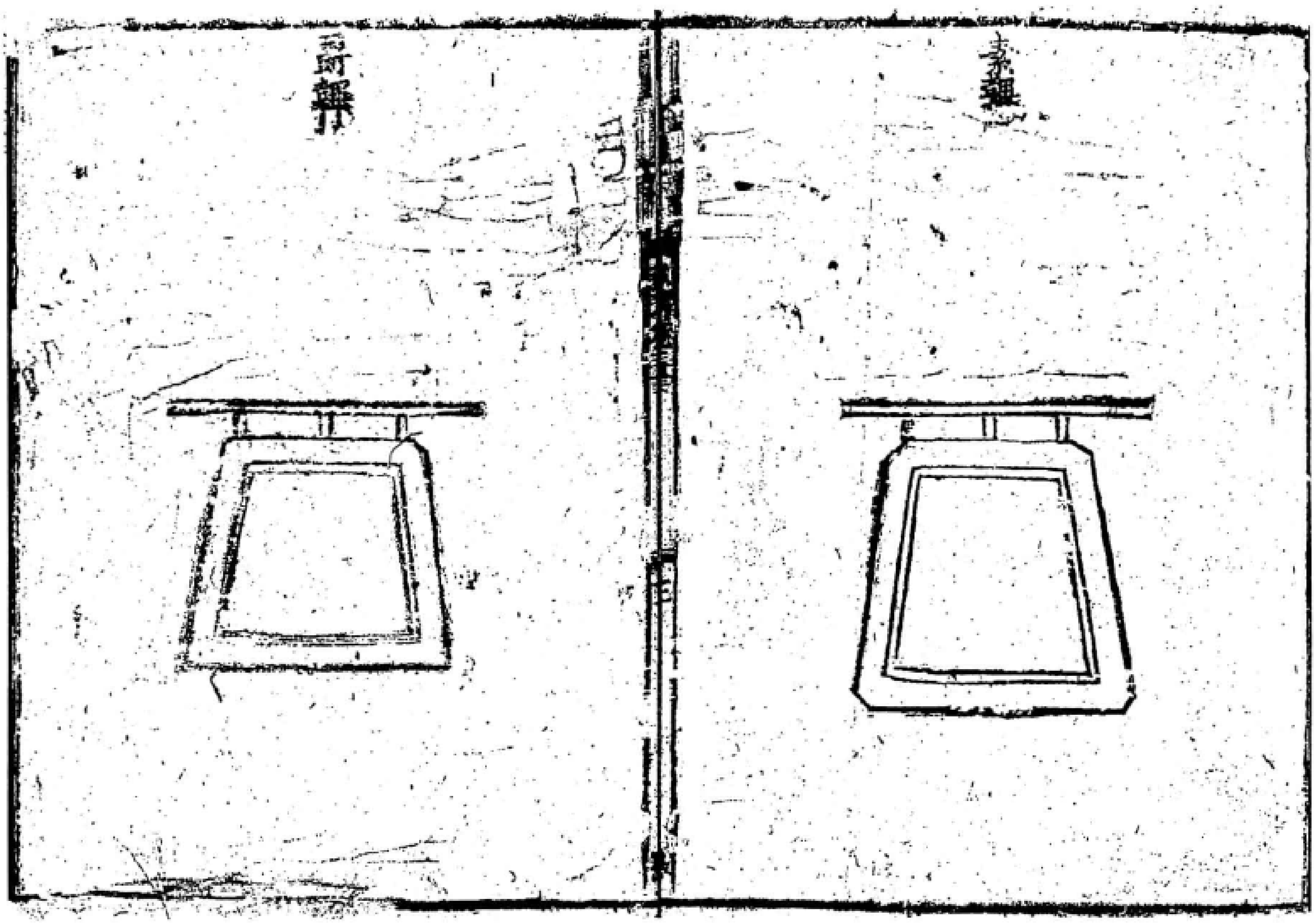


大夫黻（[illegible]）則大夫之黻其色亦赤體前方後挫角其繪山此所祭冕服之黻[illegible]已則[illegible]服用素黻



士韍韐（前後正鄭氏曰士[illegible]）賤與君同不嫌也正直方之閒語也天子之士則直諸侯之士則方孔穎達曰正亦直也直而不妄謂之正方而不妄亦謂之正考之說文士無黻有韐制如榼缺四角缺四角則與前方後挫角者不同所以壯體正也士缺上下諸侯方而不挫天子直而不方此尊卑之辨也





詩曰朱芾斯皇三百赤芾赤芾金舄赤芾在股庶見素韠兮箋云韠祭服之韠易曰朱紱方來困于赤紱玉藻曰韠君朱大夫素士爵韋此玄端服之韠也韠必象裳色天子諸侯玄端朱裳大夫素裳士玄裳黃裳雜裳圜殺直天子直公侯前後方殺四角使之方變於天子大夫前後挫角圜其上角變於君也韠下廣二尺以下為前以上為後士前後正士賤與君同不嫌也正直方之間語也天子之士則直諸侯之士則方上廣一尺長三尺其頸五寸肩革帶博二寸又曰一命縕韍再命赤韍此玄冕爵弁服之韠尊祭服異其名耳又曰齊則績結佩而爵韠明堂位曰有虞氏服韍夏后氏山商火周龍章雜記曰韠長三尺下廣二尺上廣一尺會去上五寸紕以爵韋六寸不至下五寸純以素紃以五采鄭氏曰會謂上領縫也領之所用蓋與紕同在旁曰紕在下曰純素生帛也紕六寸者中執之表裏各三寸也紕所不至者五寸與會去上同紃施諸縫中若今時絛也詩曰韎韐有奭箋云茅蒐染韋也……諸侯世子也除三年之喪服士服而來未遇爵命之時有征伐之事天子使之將六軍而出士冠禮爵弁服韎韐鄭氏曰韎韐縕韍也士縕韍而幽衡合韋為之士染以茅蒐因以名焉今齊人名蒨為韎韐皮弁服素韠玄端爵韠特牲饋食其服皆朝服玄端緇韠唯尸祝佐食玄端玄裳黃裳雜裳可也皆爵韠此服大夫服左傳曰袞冕黻珽昭其度也杜預曰黻韋韠鄭康成曰古者田漁而食之衣其皮先知蔽前後知蔽後後王易之以布帛而獨存其蔽前者不忘本也爾雅曰蔽膝謂之襜釋名曰韠蔽也所以蔽前也婦人蔽膝亦如之也

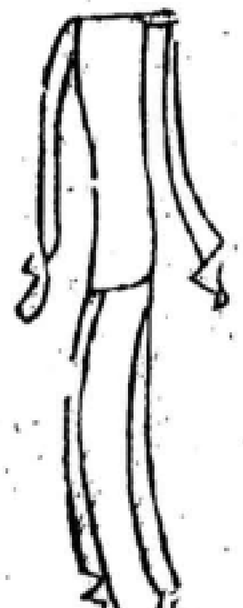
韠之作也在衣之先其服也在衣之後其色則視裳而已禮記言君朱大夫素士爵韋者祭服之韠也蓋君祭冕服冕服玄衣纁裳故朱韠大夫祭以朝服緇衣素裳故素韠士祭以玄端玄端玄裳黃裳雜裳可也故爵韠周官典命公侯伯之士一命而士之助祭以爵弁爵弁服爵弁纁裳故縕韍縕赤黃之間色所謂一命縕韍是也公侯伯之卿三命大夫再命而卿大夫助祭聘王以玄冕

原書漫漶不清

黻之屬鄭氏以為韠祭服之黻大夫之冕祭以助祭於王者
祭服已卿大夫玄冕公冠而祭於己玄冕纁裳……韍所謂再命三
命赤韍是也韠之為物以其蔽前則曰……其一巾足
矣故曰韠以名則曰緼以緼質則曰……謂……
韍考之士冠禮於皮弁玄端皆言韠……
韐詩於素韠言韠於朱芾亦芾乃言……韠者芾之通
稱而芾与韎韐異其名所以尊祭服……雖以朱而
諸侯朝王亦赤芾詩曰赤芾在股……是也士雖
以爵韠凡君子之齊服皆爵韠記曰齊則績結佩而爵韠
異也采芑言方叔之將兵韍亦以朱瞻彼洛矣言作六
師而韍以韎韐者蓋兵事韋弁服韋弁服纁裳故貴者
以朱芾卑者以韎韐韎韐即所謂緼韍也韠長三尺所
以象三才頸五寸所以象五行下廣二尺象地也上廣
一尺象天也會去上五寸紕以爵韋六寸不至下五寸
純以素紃以五采會猶書所謂作會也紕裨其上与旁
也純緣其下也夫會與純合五寸則其中餘二尺也紕
六寸則袤裹各三寸也天子之韠直其會龍火與山諸
侯前後方其會火以下大夫前方挫角其會山而已鄭
氏謂山取其仁火取其明龍取其變天子備焉諸侯火
而下卿大夫山士韎韋以禮推之周人多以近世之禮
待貴者遠世之禮待卑者則鄭氏之說是也周以赤黼為小
夏后氏以山商以火周以龍章……夏之……周韓……
韠者……以質略也
韍韠曰頸肩而下則其身也鄭氏以其身之五寸為領
而會為領縫是肩在領上矣衣之上韠猶尊上玄酒俎
上生魚也鄭氏謂衣之上韠者執事以蔽裳為敬與不
素韠……之說戾矣古者喪服用韠無所經見詩曰庶見

……韠也劉熙曰韠以蔽前婦人蔽膝亦如
之唐志婦人蔽膝皆如其夫是婦人有韠也荀子曰共
艾畢畢……韓也及戰國連兵韍非兵飾去
之明帝復制韍天子赤皮蔽膝魏晉以來用絳紗為之
故字或作紱徐廣車服儀制云

邪幅朱色



詩曰赤芾在股邪幅在下左氏曰帶裳幅舄内則曰偪
屨著綦……鄭康成謂偪束其脛自足至膝故曰在下
蓋以幅帛邪纏於足故謂之邪幅邪幅所以自偪束也
故謂之偪偪即縢約之也故漢謂之行縢内則男子事
父母有偪詩諸侯朝天子有邪偪則九行皆有偪特婦
人不用焉故内則婦事舅姑無偪

禮書卷第二十三

禮書卷第二十四

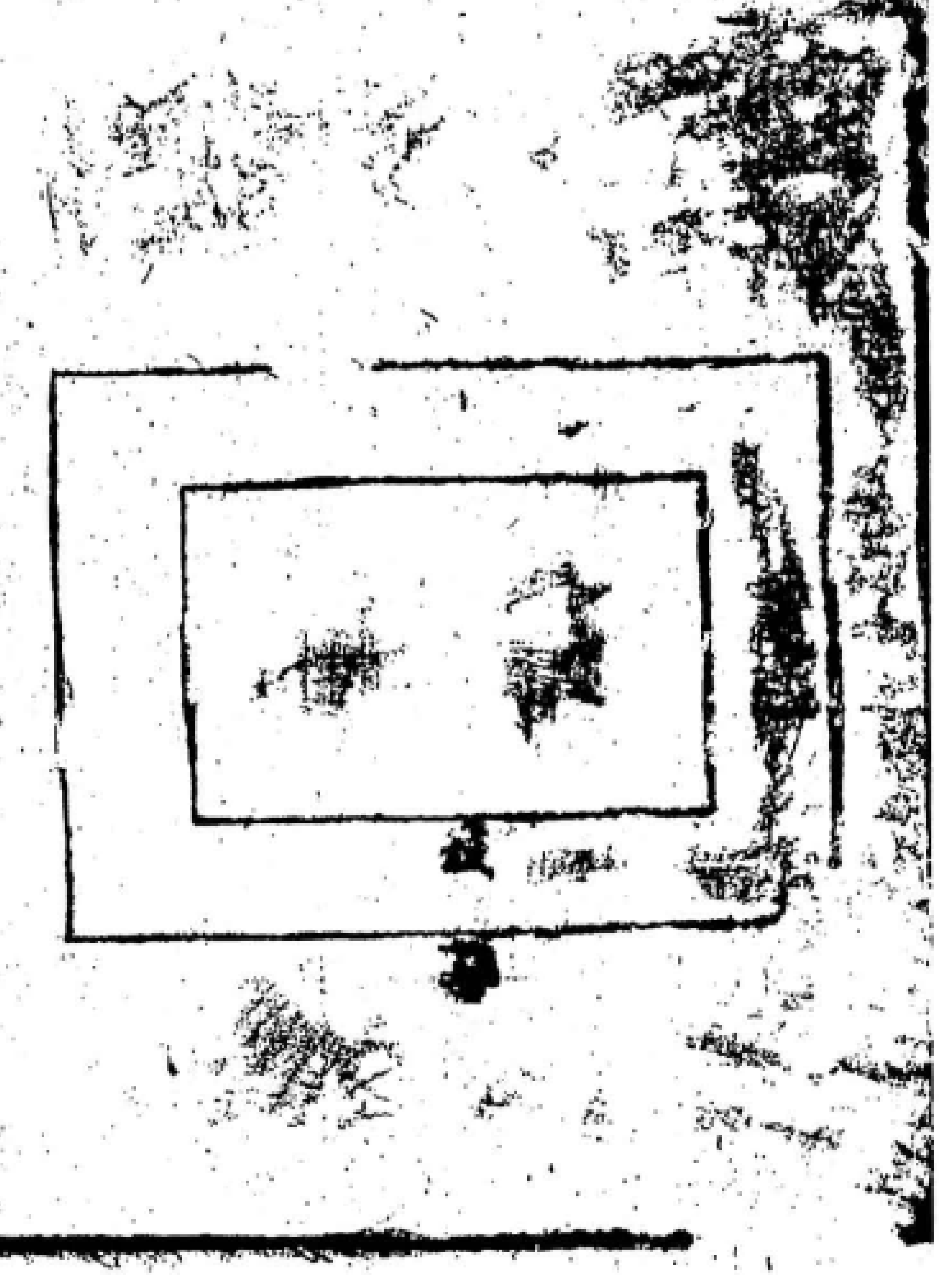
王及諸侯城郭之制　王城　經涂環涂

王畿　鄉制　遂制

王及諸侯城郭之制

典命上公九命為伯其國家宮室車旗衣服禮儀皆以九為節侯伯七命其國家宮室車旗衣服禮儀皆以七為節子男五命其國家宮室車旗衣服禮儀皆以五為節上公謂王之三公有德者加命為二伯二王之後亦為上公國家國之所居謂城方也公之城蓋方九里宮方九百步侯伯之城蓋方七里宮方七百步子男之城蓋方五里宮方五百步量人掌建國之法以分國為九州營國城郭掌固掌脩城郭溝池樹渠之固匠人營國方九里旁三門營謂丈尺其大小天子十二門通十二子國中九經九緯經涂九軌王宮門阿之制五雉宮隅之制七雉城隅之制九雉阿棟也宮隅城隅謂角浮思也雉長三丈高一丈經涂九軌環涂七軌野涂五軌門阿之制以為[illegible]經涂九軌環涂七軌野涂五軌門阿之制以為都城之制宮隅之制以為諸侯之城制環涂以為諸侯經涂野涂以為都經涂詩文王有聲曰築城伊淢作豐伊匹淢城溝也匹配也方十里曰成淢其溝也廣深各八尺文王受命而猶不自足築豐邑之城大小適與成偶大於諸侯小於天子之制左傳祭仲曰都城過百雉國之害也方丈曰堵三堵曰雉一雉之牆長三丈高一丈[illegible]先王之制大都不過三國之一中五之一小九之一今京不度非制也春秋隱七年宣九年皆書城中丘孟子曰三里之城七里之郭尚書大傳古者百里之國三十里之遂二十里之郊九里之城三里之宮七十里之國二十里之遂九里之郊三里之城一里之宮五十里之國九里之遂三里之郊一里之城[illegible]

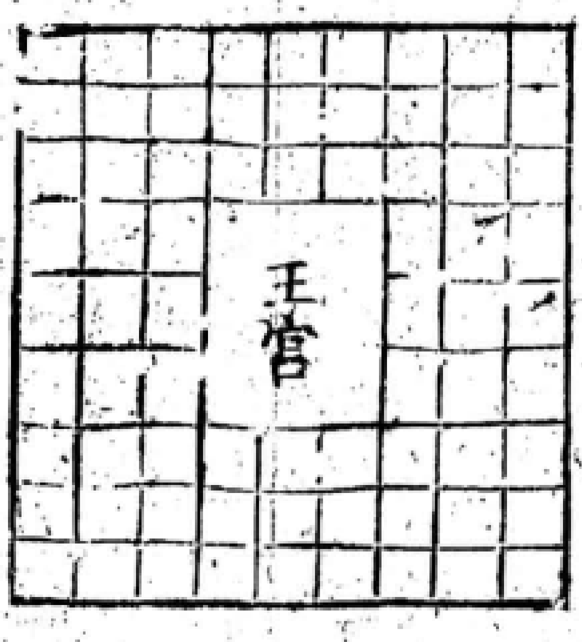
王及諸侯城郭之制



典命上公九命諸侯七命子男五命其國家宮室車旗衣服禮儀皆以九以七以五為節故上公桓圭九寸繅藉九寸冕服九章建常九斿樊纓九就貳車九乘介九人禮九牢其朝位賓主之間九十步侯伯子男各殺以兩城之里數無所經見蓋國家之禮宮室車旗衣服之制必眡其命而城則不然觀公侯受城地百里而不以九以七為節則城豈以命數制哉考工記匠人營國方九里王城九里則公七里侯伯五里子男三里矣祭仲曰都城不過百雉雉長三丈百雉五百步大都不過三國之一鄭伯爵也城千五百步則五里而已然則孟子所謂三里之城七里之郭子男國也鄭康成嘗謂周城九里公七里異義又謂王城十二里公城九里宮方九百步是自戾也詩曰築城伊淢蓋言為之城以得淢為之池以

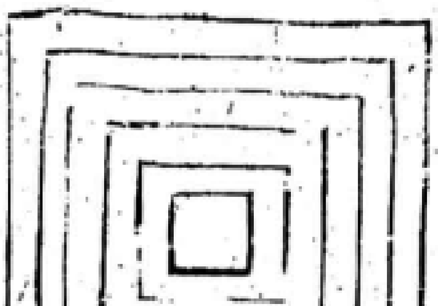
利水而已鄭氏以城方十里言之是不知考工記所謂成間有洫者非謂成包以洫也井田之制城中之宅率家二畝半而納稼之後上入執宮功則至冬皆入保城矣六鄉之民七万五千家又士工商在焉則九里之城固不能容然則考工記所言乃王之中城也春秋書城中城說者以爲內城內城之外又有郭焉孟子曰三里之城七里之郭而郭數加多於城則王城之郭其廣不特又九里也說文曰郛郭也蓋郭有重口之義而郛猶孚甲之於物歟書傳曰古者百里之國三十里之遂二十里之郊九里之城三里之宮七十里之國二十里之遂九里之郊三里之城一里之宮五十里之國九里之遂三里之郊一里之城鄭氏釋聘禮謂周制天子畿內千里遠郊百里以此差之遠郊上公五十里侯伯三十里子男十里近郊各半之其說又與書傳不同皆不可考

經涂環涂



匠人營國方九里旁三門國中九經九緯經涂九軌左祖右社面朝後市鄭氏曰天子門通十二子經緯之涂皆容方九軌軌謂轍廣乘車六尺六寸旁加七寸凡八尺是爲轍廣九軌積七十二尺則此涂十二步也旁加七寸者輻內二寸半輻廣三寸半綆三分寸之二金轄之閒三分寸之一蓋南北爲經東西爲緯涂言經緯猶所謂廣輪阡陌也賈公彥曰王城面有三門門有三涂男子由右婦人由左車從中央然男子由右婦人由左車從中央者非謂各由一塗也詩曰宛然左辟此所謂婦人由左

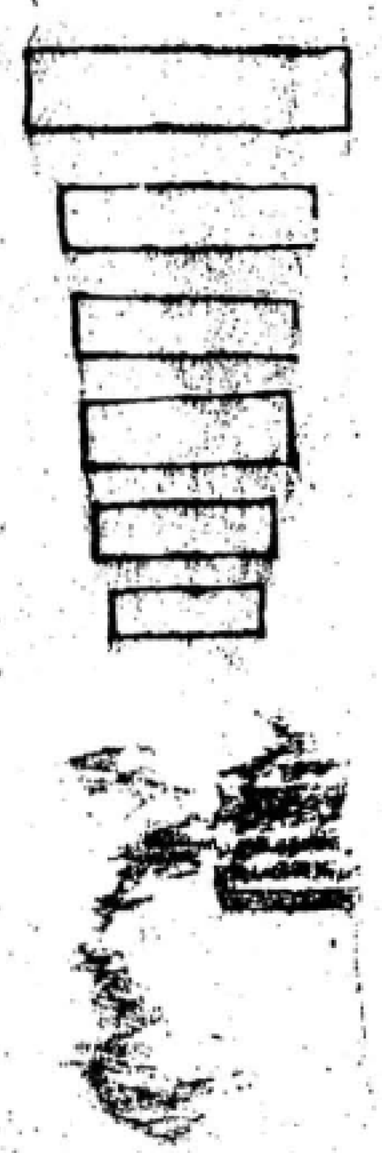
王畿



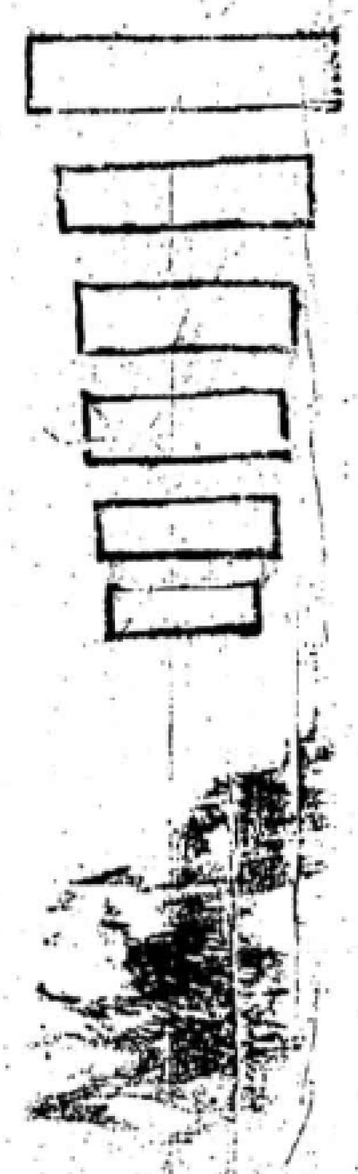
詩曰邦畿千里春秋傳曰天子一圻周語曰規方千里以爲甸服王制曰千里之內曰甸則天子寰內面五百里中爲王城百里爲郊二百里爲邦甸三百里爲邦削四百里爲邦縣五百里爲邦都郊之內置六鄉七万五千家而宅田士田賈田近郊官田牛田牧田遠郊任其餘地謂之郊以其与邑交故也邦甸之內置六遂七万五千家而公邑任其餘地謂之甸以甸法在是故也家削之地所以封大夫與王子弟之尤疏者謂之削以其削於縣都故也邦縣之地所以封卿與王子弟之疏者謂之縣以其係於上故也邦都之地所以封三公與子弟之親者謂之都以其有邑都故也邦甸浸廣矣又無九等之地故餘地爲公邑邦削至都又廣矣而三等采地之外其餘亦爲公邑公邑有四而載師特曰公邑之田任

甸地者官人邑始於此也蓋公邑間田也天子使大夫治之遂人與縣師預焉遂人掌野自百里外至五百里縣師掌邦國都鄙稍甸郊里之地域鄭康成謂二百里三百里其大夫如州長四百里五百里其大夫如縣正義或然也然邦甸亦謂之州司馬法二百里曰州是也邦縣亦謂之都載師所謂小都是也邦都亦謂之鄙載師所謂大都是也九州周制也九服載在外要荒五服甸侯綏

六鄉



六遂



一鄉五州二十五黨百二十五族五百閭二千五百比自比長下士以上其官三千五十六鄉之官凡一萬八千三百三十六一遂五縣二十五鄙百二十五酇五百里二千五百鄰自里宰下士以上其官六百五十六六遂之官凡三千九百三十六總二萬二千二百七十二人學者固疑財不足以祿之然王畿受天下之財貢六鄉六遂乃軍之所在而邦家之本繫焉是雖祿養之先王不以為費也夫鄉以衛於內遂以衛於外內者謂之民則以禮義為主故鄉大夫待之以教法外者謂之甿則以功事為主故遂大夫掌之以政令鄉官謂之卿吏而其爵皆加遂一等故鄉大夫卿州長中大夫黨正下大夫而比長則下士遂官謂之為邑者而其爵皆降鄉一等故遂大夫中大夫縣正下大夫鄙師上士而鄰長則下士鄉學加遂一等故謂之庠庠者養也所以養人材遂學降鄉一等故謂之序序者射也所以教藝事鄉之所辨有貴賤遂則辨老幼廢疾而已鄉之徵賦有閭師遂則里宰徵斂而已鄉則大祭祀羞牛牲遂則凡祭祀共野牲而已鄉官大喪執纛御匶翣者匠師遂官大喪帥輕先道抱磨共龍而已鄉稽鄉器遂稽稼器鄉大比以三年遂大比以三歲三年大比則致其德行道藝而興賢者能者三歲大比則興甿明其有功者屬其地治者則賢能不待歲而後明功事必待歲而後見凡此鄉遂之辨也然遂之相保相賙相葬相賓不異於鄉鄉之相受相糾不異於遂鄉之田法同於遂遂之軍法同於鄉先王之於家也既以五家為比為鄰積而上之至於万二千五百家為鄉為遂其於人也既以五人為伍為兩積而上之至於万二千五百人為軍而又十家為聯以聯其居十人為聯以聯其事鄉則聯之以八里如此則居作相友戰守相衛有同心而無離德也管仲相齊使居則五家為軌十軌為里十里為連十連為鄉出則五人為伍十伍為戎十戎為卒十卒為旅蓋放先王之遺制然也

禮書卷之第二十四

禮書卷第二十五

都鄙之制　都鄙三等之別　夏商采地之制

鄉遂上中下之別　都鄙上中下地之別

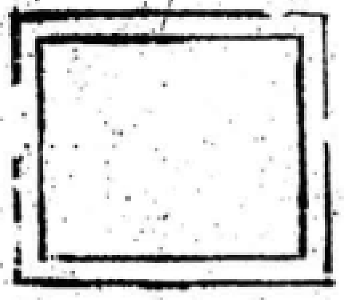
都鄙之制

太宰以八則治都鄙（都之所居曰鄙都鄙公卿大夫之采邑王子弟所食邑周召毛聃畢原之屬在畿內者也）以九賦斂財賄四曰家削之賦五曰邦縣之賦六曰邦都之賦（家削三百里邦縣四百里邦都五百里）以九兩繫邦國之民二曰長以貴得民六曰主以利得民（鄭司農曰主謂公卿大夫世世食采不絕民稅薄利之玄謂利讀如上思利民之利謂以政教利之）正月之吉始和布治于邦國都鄙乃施則于都鄙而建其長立其兩設其伍宰夫掌治法以攷百官府群都縣鄙之治乘其財用之出入（群都謂采邑也）司會掌邦之六典八法八則之貳以逆邦國都鄙官府之治司裘王大射則共虎侯熊侯豹侯諸侯則共熊侯豹侯大夫則共麋侯（諸侯謂三公及王子弟封於畿內者卿大夫亦皆有采地焉其將祀其先祖与群臣射以擇之）大司徒辨其邦國都鄙之數制其畿疆而溝封之設其社稷之壝而樹之田主凡造都鄙制其地域而封溝之以其室數制之不易之地家百畮一易之地家二百畮再易之地家三百畮（都鄙王子弟公卿大夫采地其界曰都鄙所居也王制曰天子之縣內方百里之國九七十里之國二十有一五十里之國六十有三此蓋夏時采地周未聞矣）小司徒乃經土地而井牧其田野九夫為井四井為邑四邑為丘四丘為甸四甸為縣四縣為都以任地事（此謂造都鄙也采地制井田異於鄉遂重立國小司徒為經之立其五溝五涂之界其制似井之字因取名焉井田之法備於一同今止於都者采地食者皆四之一其制三等百里之國凡四都一都之田稅入於王五十里之國凡四縣一縣之田稅入於王二十五里之國凡四甸一甸之田稅入於王）封人凡封國設其社稷之壝封其四疆造都邑之封域亦如之載師以家邑之田任稍地以小都之田任縣地以大都之田任畺地縣師掌邦國都鄙稍甸郊里之地域遺人以縣都之委積以待凶荒掌節守邦國者用玉節守都鄙者用角節大宗伯乃頒祀于邦國都家鄉邑與命王之三公八命其卿六命其大夫四命及其出封皆加一等其國家宮室車旗衣服禮儀亦如之大祝頒祭號于邦國都鄙都宗人（都謂王子弟所封及公卿所食邑）掌都祭祀之禮凡都祭祀致福于國家宗人（家謂大夫所食采邑）掌家祭祀之禮凡祭祀致福量人營國城郭營后宮量市朝道巷門渠造都邑亦如之掌固凡國都之竟有溝樹之固郊亦如之方士掌都家聽其獄訟之辭小行人達天下之六節都鄙用管節以竹為之朝大夫掌都家之國治日朝以聽國事故以告其君長（國事故天子之事當平理其來文書於朝者）國有政令則令其朝大夫（使以告其都家掩於都家者也告其君長使知而行之）凡都家之治於國者必因其朝大夫然後聽之惟大事弗因凡都家之治有不及者則誅其朝大夫在軍旅則誅其有司　匠人王宮門阿之制五雉宮隅之制七雉城隅之制九雉經涂九軌環涂七軌野涂五軌門阿之制以為都城之制宮隅之制以為諸侯之城制環涂以為諸侯經涂野涂以為都經涂　王制曰天子之三公之田視公侯天子之卿視伯天子之大夫視子男天子之元士視附庸（[illegible]）天子之縣內百里之國九七十里之國二十有一五十里之國六十有三凡九十三國名山大澤不以朌其餘以祿士以為間田（[illegible]）天子之縣內諸侯祿也外諸侯嗣也（[illegible]不得世內有功封之[illegible]世爵）[illegible]大夫不世爵使以德爵以功（謂縣內及列國諸侯為天子大臣[illegible]）諸侯之大夫不世爵祿（[illegible]）禮運曰天子

有田以處其子孫諸侯有國以處其子孫大夫有采以處其子孫　孟子曰天子之卿受地視侯大夫受地視伯元士受地視子男

先王之建都鄙以處子弟公卿大夫大者百里其次七十里其下五十里而其外有封疆溝樹之固其內有城郭市朝社稷宗廟之別使之朝夕涖事王朝而退食於家其家不出王城而都鄙乃在三百里以至五百里之內此猶民之廛里在國而授田在鄉也鄭武公爲周司徒其詩曰適子之館兮還予授子之粲兮鄭氏謂還在采邑之都然列職於朝常往返乎數百里之遠則是在途之日多而在朝之日鮮也鄭氏之說其果然乎采邑謂之都鄙者都以其有邑都也鄙以其在國之鄙也臣之於君猶月之於日月近日則其明缺遠日則其明全臣近君則其勢屈遠君則其勢伸故外諸侯世內諸侯則祿而已外諸侯曰君內諸侯則曰長曰主而已其城制不以宮隅而以門阿其經涂不以環涂而以野涂其鄉不設三而五兩其射侯不射三而射二其守節不以玉而以角其達節不以金而以竹則其邑謂之都鄙宜矣然有社稷臣民其實國也故亦曰縣內之國與內諸侯

都鄙之制



書曰列爵惟五分土惟三畿內之臣其列爵與諸侯異其受地與諸侯同故孟子曰天子之卿受地視侯大夫受地視伯元士受地視子男然周禮上公九命侯伯七命子男五命王之三公八命卿六命其大夫四命而士不言命蓋上士三命中士再命下士一命也以六命之卿其地視九命之公以四命之大夫其地視七命之伯以三命之元士其地視五命之子男蓋在內者卑其命而祿必視其外則名有所屈而實有所養在外者崇命而祿大異乎內則名有所伸而實有所守也載師士田任近郊之地家邑之田任稍地小都之田任縣地大都之田任畺地此所謂視侯伯子男者也士之受田寡矣而近地爲可容故任之於近郊公卿大夫之田多矣非遠地不可欲任之於縣畺此周采地之別也鄭氏釋大司徒以王制縣內之數爲夏之采地周則未聞釋小司徒又曰采地曰里之國九四都五十里之國凡四縣二十五里九四甸孔穎達謂家邑采地各二十五里在百里內小都各受五十里在四百里大都各受百里在五百里內既曰周之采地未聞又曰采地二十五里之國凡四甸其言不特異於孟子又自戾也

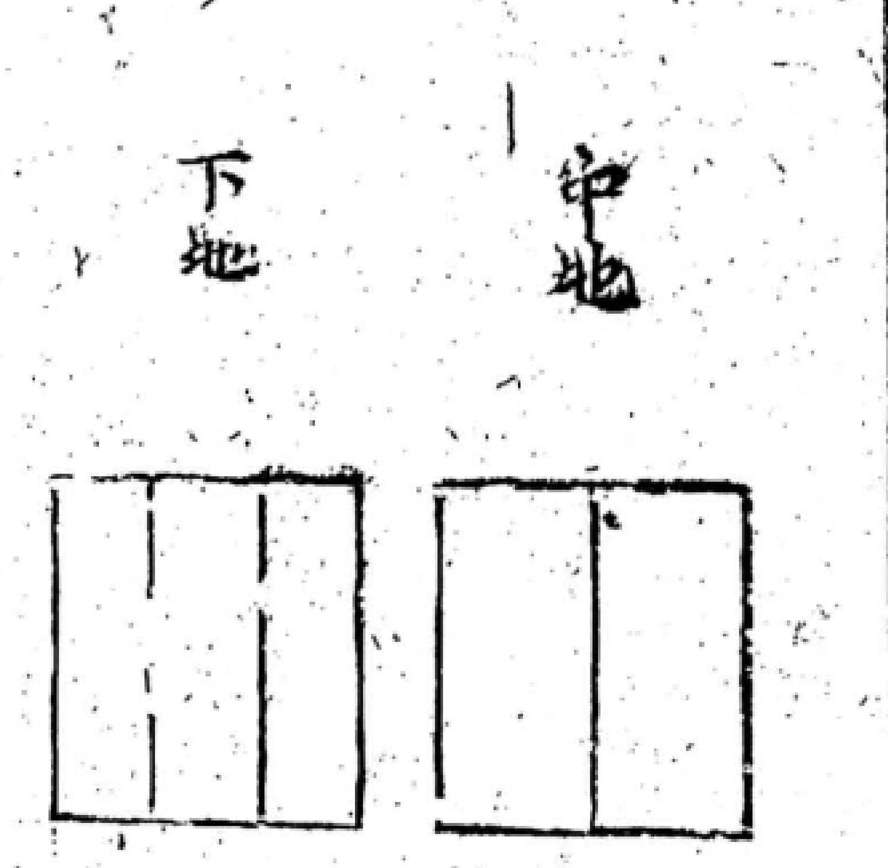
夏商采地之制

王制曰天子之田方千里公侯方伯里百七十里子男五十里不能五十里者不合於天子附於諸侯曰附庸天子三公之田視公侯天子之卿視伯天子之大夫視子男天子之元士視附庸又曰天子之縣內方百里之國九七十里之國二十有一五十里之國六十有三凡九十三國名山大澤不以朌其餘以祿

王以爲閒田天子之元士不与又曰天子之縣內方千里者爲方百里者百封方百里者九其餘方百里者九十一又封方七十里者二十一爲方百里者七方十里者二十九其餘方百里者八十方十里者七十一又封方五十里者六十三爲方百里者十五方十里者七十五其餘方百里者六十四方十里者九十六鄭氏曰畿內大國九者三公之田三爲有致仕者副之爲六也其餘三待封王之子弟次國二十一者卿之田六亦爲有致仕者副之爲十二又三爲三孤之田其餘六以待封王之子弟小國六十三大夫之田二十七亦爲有致仕者副之爲五十四其餘九亦以待封王之子弟三孤之田不副者以其無職佐公論道耳雖其致仕猶可即而謀焉然則王制言王臣采邑之所視与孟子之說不同其爲夏商之法固可知矣鄭氏以王制前所言爲商制後所言爲夏制不可考也周禮載師宅田任近郊之地家邑小都大都之田乃在三百里至五百里之地以近而狹者祿致仕之臣遠而廣者祿公卿大夫及子弟則是致仕之臣其祿少公卿大夫及子弟其祿多也鄭氏謂三等采邑皆有致仕之田与公卿大夫子弟地相埒恐先王之法不然

鄉遂都鄙三等之地

上地



大司徒凡造都鄙不易之地家百畮一易之地家二百畮再易之地家三百畮小司徒均六鄉之土地上地家七人中地家六人下地家五人遂人辨野之土地上地夫一廛田百畮萊五十畮餘夫亦如之中地夫一廛田百畮萊百畮餘夫亦如之下地夫一廛田百畮萊二百畮餘夫亦如之大司馬凡令賦以地与民制之上地食者三之二中地食者半下地食者三之一禮記王制上農夫食九人其次食八人

其次食七人其次食六人下農夫食五人庶人在官者其祿以是爲差孟子曰上農夫食九人上次食八人中食七人中次食六人下食五人尒雅曰田一歲曰菑二歲曰新田三歲曰畬班固曰歲耕種者爲不易上田休一歲者爲一易中田休二歲者爲再

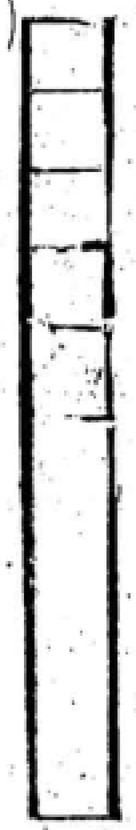
易一下田士工商家受田五口乃當農夫一人此平土可以爲法者也若山林藪澤原陵淳鹵之地各以肥磽多少爲差然則周禮於都鄙言易不易者地事也於鄉所食者地利也於遂言田萊者地力也都鄙以政爲主故以地事言之鄉以人爲主故以地利言之遂以地爲主故以地力言之司馬之令賦則欲知其地之厚薄食之多寡故亦以地利言之其實一也惟遂人上地有萊五十畮爲異於鄉　与都鄙以鄉之地狹於遂而都鄙之地又輕於遂故也然周禮上地家七人而王制孟子則上食九人其次八人中地家六人而王制孟子則中食七人其次六人下地家五人而王制孟子下食亦五人者蓋先王之於民養之欲其富保之欲其衆故家七人者必授以九人之上地家六人者必授以七人之中地下地則以地籍人而已凡欲下地之民生齒之蕃以及中上者而後儲此富而庶之術也小司徒井牧其田野春秋之時楚蔿掩書土田之事井衍沃牧隰皋大率二牧而當一井則三家受六夫之地与不易一易再易之法同也漢趙過教民治田一晦三甽歲易其處謂之代田与一易再易之意同也觀禹貢之田上上以至下下凡九等蔿掩別楚地自土田以至衍沃亦九等（書土田度山林鳩藪澤辨京陵表淳鹵數疆潦規偃豬町原防牧隰皋井衍沃以受子木）而周禮析言上中下地三等而已蓋總其大致然也鄭氏謂自二人以至於十爲九等七六五者爲其中如此則是二人三人四人下地之三等也五人六人七人中地之三等也八人九人十人上地之三等也孟子王制舉上中地而不及下周禮舉中地而不及上下然周禮言上地中地下地而孟子王制或言上次下或言上中下皆九等之地在其中矣孰謂各舉其偏哉遂人三等之田萊大司馬三等之軍賦其言上中下地与司徒三等之地同

禮書卷第二十五

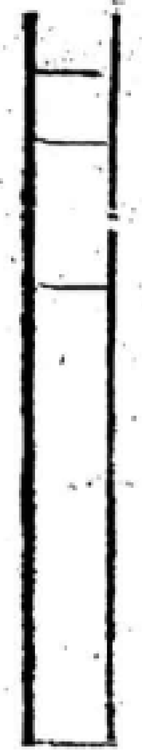
禮書卷第二十六

尺　步　畮
夫　屋　井
邑丘　甸成　縣都
成　通終　同

十寸之尺

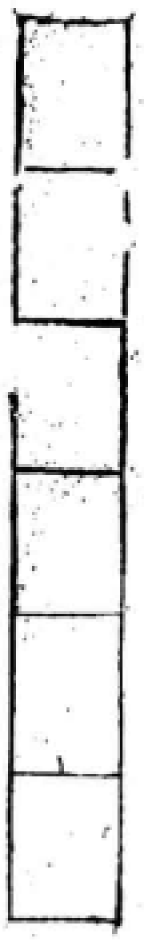


八寸之尺



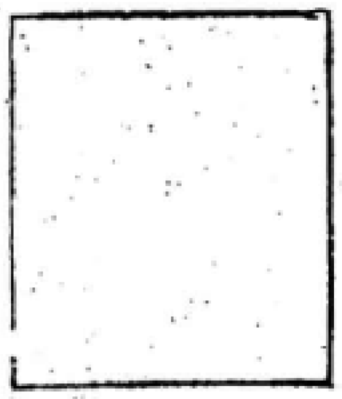
家語曰布指知寸布手知尺投壺記曰籌室中五扶堂上七扶公羊傳曰膚寸而合鄭氏曰鋪四指曰扶一指按寸何休曰側手爲膚按指爲寸扶即膚耳然則寸尺之度取諸身也漢律歷志曰一黍之廣爲分十分爲寸十寸爲尺然則寸尺之廣又取諸物也先王制法近取諸身遠取諸物足以考信而無疑焉然後尺寸之度起矣則指尺之與黍尺一也黍有巨細故尺有長短先儒以黍之巨者積而爲寸則於膚指不合於是有指黍二尺之辨謂圭璧之屬用指尺冠冕尊彝之屬用黍尺豈其然乎周禮典瑞璧羨以起度考工記璧羨度尺好三寸以爲度璧徑九寸羨而長之從十寸廣八寸同謂之度尺則周之法十寸八寸皆爲尺也考工記於案言十有二寸於鎮圭言尺有二寸此十寸尺之證也說文曰咫八寸周尺也王制曰周尺八尺爲步今以周六尺四寸爲步六尺四寸乃八尺爾此八寸尺之證也餘見樂律門隋書所載歷代之尺至有一十五種蓋古尺既廢後世長短異同之論遂不一也

步　六尺爲步

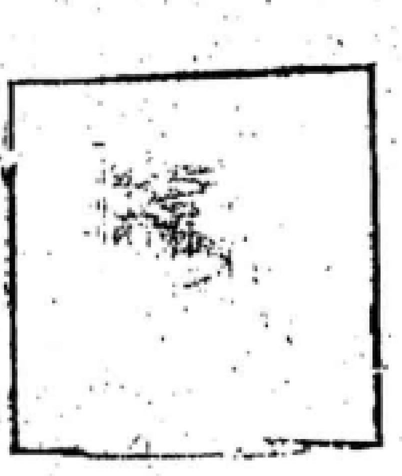


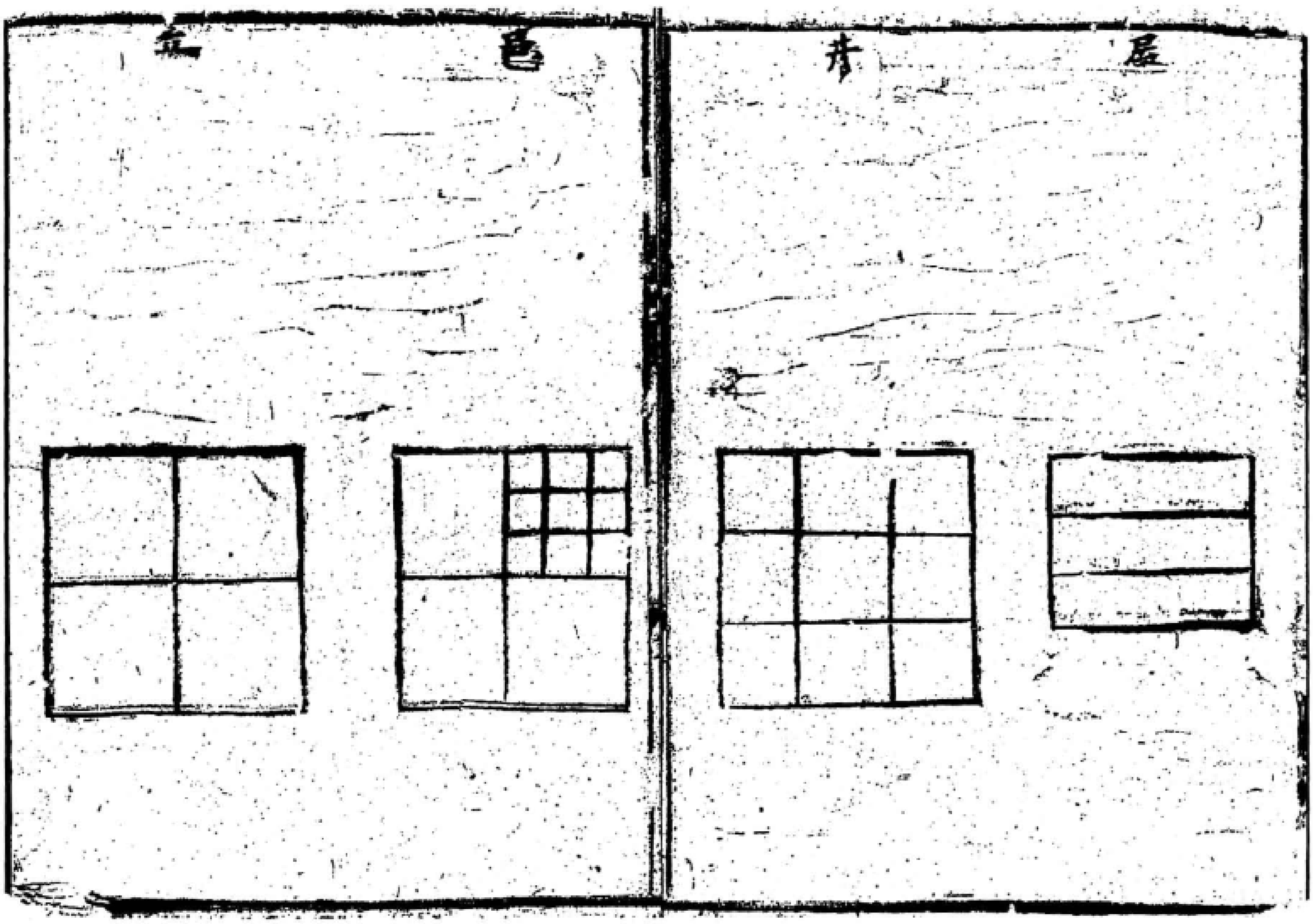
單穆公曰目之察度也不過步武之間荀卿曰立視前六尺而大之六六三十六三丈六尺然則荀卿所謂六尺者步也單穆公所謂步者六尺也故司馬法曰六尺爲步步百爲畮班固論建步立畮亦祖之以爲說則古者以六尺爲步明矣王制言古者以周尺八尺爲步今以周六尺四寸爲步古者百畮當今東田百四十六畮三十步古者百里當今百二十一里六十步四尺二寸二分然六尺四寸者十寸之尺也十寸之尺六尺四寸乃八寸之尺八尺也其步數與荀卿之説不同蓋各述其所傳然也

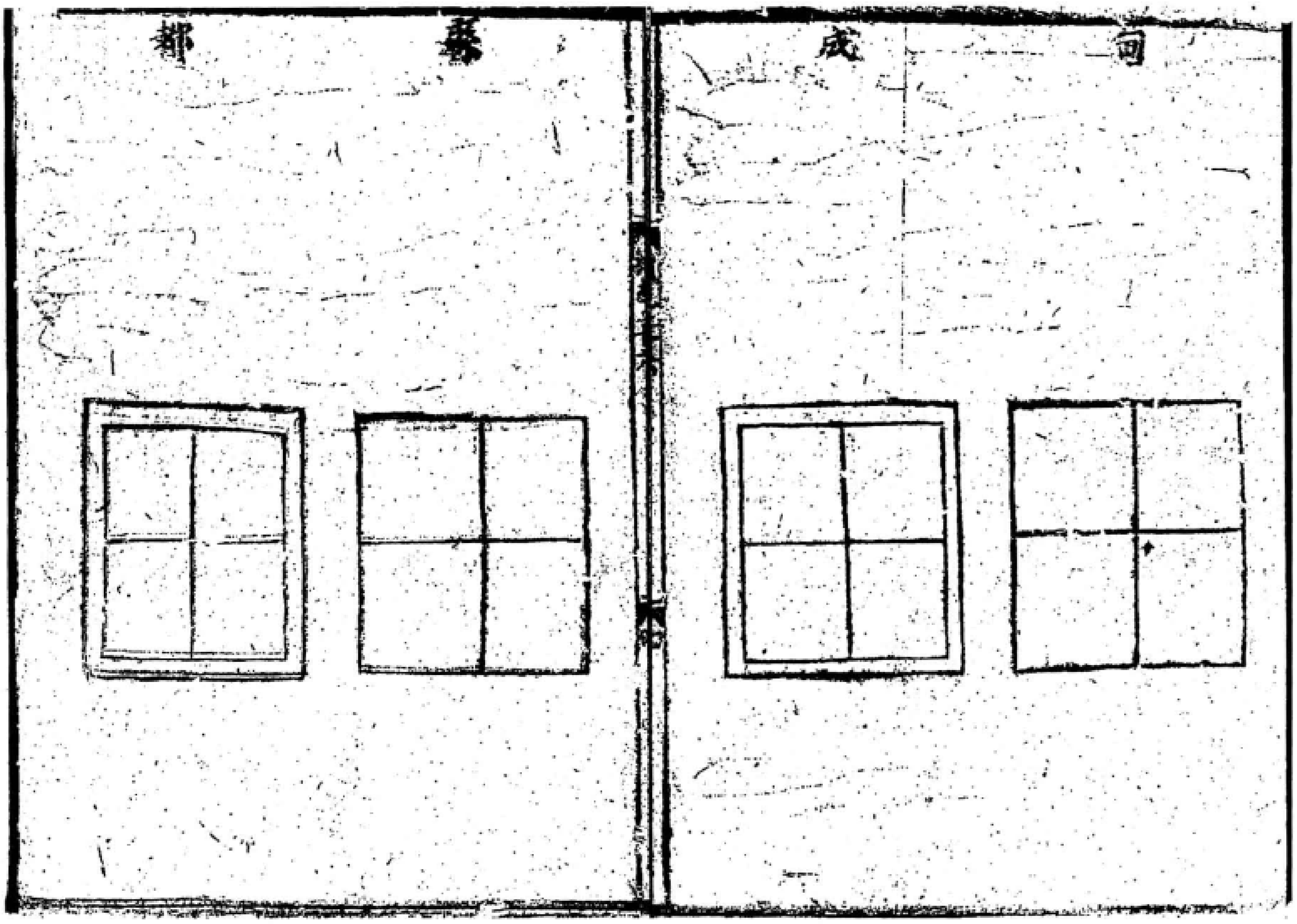
畮

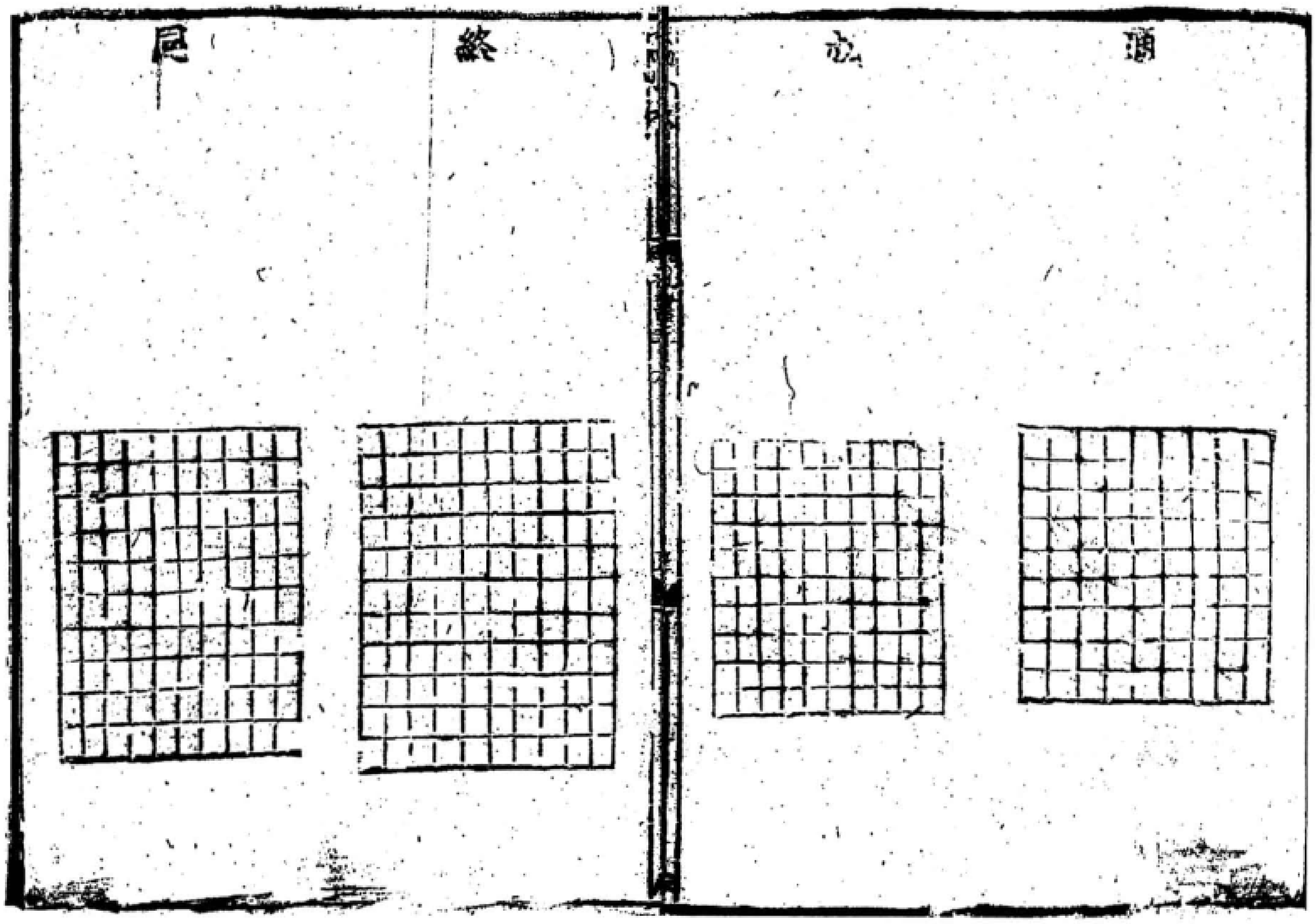


夫




屋
邑


成
都



虞書禹曰濬畎澮距川小司徒乃經土地而井牧其田野九夫為井四井為邑四邑為丘四丘為甸四甸為縣四縣為都以任地事而令貢賦凡稅斂之事

此謂造都鄙也采地制井田異於鄉遂重立國小司徒為經立五溝五涂之界其制似井之字因取名焉春秋傳所謂井衍沃牧隰臯者也隰臯之地九夫為牧二牧而當一井今造都鄙授民田有不易有一易有再易通率二而當一是之謂井牧昔夏少康在虞思有田一成有衆一旅一旅之衆而田一成則井牧之法先古然矣九夫為井者方一里九夫所治之田也此制小司徒經之匠人為之溝洫相包乃成耳邑丘之屬相連比以出田稅溝洫為除水害四井為邑方二里四邑為丘方四里四丘為甸甸之言乘也讀如衣甸之甸甸方八里旁加一里則方十里為一成積百井九百夫其中六十四井五百七十六夫出田稅三十六井三百二十四夫治洫四甸為縣方二十里四縣為都方四十里四都方八十里旁加十里乃得方百里為一同積萬井九萬夫其四千九十六井三萬六千八百六十四夫出田稅二千三百四井二萬七百三十六夫治洫三千六百井三萬二千四百夫治澮井田之法備於一同今止於都者采地食者皆四之一其制三等百里之國凡四都一都之田稅入於王五十里之國凡四縣一縣之田稅入於王二十五里之國凡四甸一甸之田稅入於王地事謂農牧衡虞貢謂九穀山澤之材也賦謂出車徒給徭役也司馬法曰六尺為步步百為畮畮百為夫夫三為屋屋三為井井十為通通為匹馬三十家士一人徒二人通十為成成百井三百家革車一乘士十人徒二十人十成為終終千井三千家革車十乘士百人徒二百人十終為同同方百里萬井三萬家革車百乘士千人徒二千人

遂人辨其野之土上地中地下地以頒田里上地夫一廛田百畮萊五十畮餘夫亦如之中地夫一廛田百畮萊百畮餘夫亦如之凡治野夫間有遂遂上有徑十夫有溝溝上有畛百夫有洫洫上有涂千夫有澮澮上有道萬夫有川川上有路以達于畿

十夫二鄰之田百夫一酇之田千夫二鄙之田萬夫四縣之田遂溝洫澮皆所以通水於川也萬夫者方三十三里少半里九而方一同以南畝圖之則遂從溝橫洫從澮橫九澮而川周其外焉去山陵林麓川澤溝瀆城郭宮室涂巷三分之制其餘如此以至于畿則中雖有都鄙遂人盡主其地

匠人為溝洫主通利田間之水道耜廣五寸二耜為耦一耦之伐廣尺深尺謂之畎田首倍之廣二尺深二尺謂之遂

古者耜一金兩人併發之其壟中曰畎畎上曰伐伐之言發也[illegible]

畎甽兩畎金(?)之洫也田一夫之所佃百畝方百步地遂者夫間小溝遂上亦有徑九夫爲井井
閒廣四尺深四尺謂之溝方十里爲成成閒廣八尺深
八尺謂之洫方百里爲同同閒廣二尋深二仞謂之澮此畿
內采地之制九夫爲井井者方一里九夫所治之田也采地制井田異於鄉遂及公邑三夫爲屋屋具也一井
之中三屋九夫三三相具以出賦稅共治溝也方十里爲成成中容一甸甸方八里出田稅緣邊一里治洫方
百里爲同同中容四都六十四成方八十里出田稅緣邊十里治澮采地者在三百里四百里五百里之中載
師職曰園廛二十而一近郊什一遠郊二十而三甸稍縣都皆無過十二謂田稅也皆就夫稅之輕近重遠耳
滕文公問爲國於孟子孟子曰夏后氏五十而貢商人七十而助周人百畝而徹其實皆十一也徹者徹也助者
藉也龍子曰治地莫善於助莫不善於貢貢者挍數歲之中以爲常文公又問井田孟子曰請野九一而助國
中什一使自賦卿以下必有圭田圭田五十畝餘夫二十五畝死徙無出鄉鄉田同井出入相友守望相助疾
病相扶持則百姓親睦方里而井井九百畝其中爲公田八家皆私百畝同養公田公事畢然後敢治私事所以
別野人也又曰詩云雨我公田遂及我私惟助爲有公田由此觀之雖周亦助也魯哀公問於有若曰年饑用
不足如之何有若對曰盍徹乎曰二吾猶不足如之何其徹也春秋宣十五年秋初稅畝傳曰非禮也穀出不
過藉以豐財也此數者世人謂之錯而疑焉以載師職
及司馬法論之周制畿內用夏之貢法稅夫無公田以
詩春秋論語孟子論之周制邦國用商之助法制公田
不稅夫貢者自治其所受田貢其稅穀助者借民之力
以治公田又使收斂焉畿內用貢法者鄉遂及公邑之
吏旦夕從民事爲其促之以公使不得恤其私邦國用
助法者諸侯專一國之政爲其貪暴稅民無藝周之畿
內稅有輕重諸侯謂之徹者通其率以什一爲正孟子
云野九夫而稅一國中什一是邦國亦異外內之法耳
圭之言圭絜也周謂之士田鄭司農說以春秋傳曰有
田一成又曰
例國一同　王制方一里者爲田九百畝方十里者爲
方一里者百爲田九萬畝方百里者爲方十里者百爲
田九十億畝方千里者爲方百里者百爲方田万億畝
四海之內斷長補短方三千里爲田八十万億一萬億
畝方百里者爲田九十億畝山陵林麓川澤溝瀆城郭
宮室塗巷三分去一其餘六十億畝古者以周尺八尺
爲步今以周尺六尺四寸爲步古者百畝當今東田百
四十六畝三十步古者百里當今百二十一里六十步

四尺二寸二分詩信彼南山維禹甸之畇畇原隰曾孫
田之甸治也此云禹治而丘甸之我疆我理南東其畝中田有廬疆
埸有瓜是剝是菹甫田曰倬彼甫田歲取十千箋云甫之
言丈夫也明乎彼太古之時以丈夫稅田也歲取十千於井田之法則一成之數也九夫爲井井稅一夫其田
百畝井十爲通通稅十夫其田千畝通十爲成成稅百夫其田万畝欲見其數從井通成起故言十千上地穀畝
一鍾文王有聲曰築城伊淢作豐伊匹淢成溝也匹配也箋曰方十里曰成
淢其溝也廣深各八尺駿發爾私終三十里亦服爾耕十千維耦
私民田也言上欲富其民而讓於下欲民之大發其私田耳終三十里言各極其望也箋云駿疾也發伐也亦
大服事也使民疾耕發其私田竟三十里者一部一吏主之於是民大事耕其私田万耦同時舉也周禮曰凡治
野田夫閒有遂遂上有徑十夫有溝溝上有畛百夫有洫洫上有塗千夫有澮澮上有道万夫有川川上有路
計此万夫之地方三十里少半里也耜廣五寸二耜爲耦一川之閒万夫故有万耦耕言三十里者舉其成數
春秋宣十五年初稅畝左傳曰非禮也穀出不過藉耕民
百畝公田十畝借民力治之稅不過此成元年作丘甲周禮九夫爲井四井爲邑四邑爲
丘十六井出戎馬一匹牛三頭四丘爲甸甸六十四井出長轂一乘戎馬四匹牛十二頭甲士三人步卒七十
二人此甸所賦今魯使丘出之譏重斂故書哀十二年用田賦左傳曰季孫
欲以田賦丘賦之法因其田財通出馬一匹牛三頭今欲別其田及家財各爲一賦故言田賦使
冉有訪諸仲尼仲尼曰丘不識也三發卒曰子爲國老
待子而行何子之不言也仲尼不對而私於冉有曰君
子之行也度於禮施取其厚事舉其中斂從其薄如是
則以丘亦足矣若不度於禮而貪冒無厭則雖以田賦
將又不足且子季孫若欲行而法則周公之典在若欲
苟而行又何訪焉左傳又曰楚蔿掩爲司馬書土田度
山林鳩藪澤辨京陵表淳鹵數疆潦規偃豬町原防牧
隰皐井衍沃襄二十五年又曰昔夏后少康在虞思有田一
成有衆一旅公羊曰初稅畝初者何始也稅畝者何履
畝而稅也何以書譏始履畝而稅也古者什一而藉什

原書漫漶不清

一者天下之中正也多乎什一大桀小桀寡乎什一大
貉小貉什一者天下之中正也什一行而頌聲作矣[illegible]
[illegible]
哀十二年用田賦公羊曰譏始用田賦
也[illegible]穀梁曰初稅畝者始也古者什一
藉而不稅[illegible]初稅畝非正也古者三百步為里名曰井田井
田者九百畝公田居一私田稼不善則非吏公田稼不
善則非民初稅畝者非公之去公田而履畝十取一也
以公之與民為已悉矣古者公田為居井竈葱韭盡取
焉 成元年作丘甲公羊曰丘甲何以書譏何譏爾譏始
丘使也[illegible]穀梁曰作丘甲[illegible]
丘為甲也丘甲國之事也丘作甲非正也丘作甲之為
非正何也古者立國家百官具農工皆有職以事上古
者四民有士民有商民有農民有工民夫甲非人人之
所能為也丘作甲非正也用田賦[illegible]
功[illegible]古者公田什一用田賦非正也
[illegible]
孟子曰夏后氏五十而貢商人七十而助周人
百畝而徹其實皆什一也詩云雨我公田遂及我私惟

原書漫漶不清

[illegible]為公田由此觀之雖周亦助也又曰請野九一而
助國中什一使自賦卿以下必有圭田圭田五十畝餘
夫二十五畝鄉田同井出入相友守望相助疾病相扶
[illegible]則百姓親睦方里而井井九百畝其中為公田八家
[illegible]私百畝同養公田公事畢然後敢治私事此所以別
[illegible]人也 前漢志曰理民之道地著為本故必建步立
[illegible]正其經界六尺為步步百為畝畝百為夫夫三為屋
屋三為井井方一里是為九夫八家共之各受私田百
畝公田十畝是為八百八十畝餘二十畝以為廬舍出
入相友守望相助疾病相救民是以和睦而教化齊同
[illegible]力役生產可得而平也民受田上田夫百畝中田夫二
百畝下田夫三百畝歲耕種者為不易上田休一歲者
為一易中田休二歲者為再易下田三歲更耕之自爰
其處農民戶人已受田其家眾男為餘夫亦以口受田
如此士工商家受田五口乃當農夫一人此謂平土
可以為法者也若山林藪澤原陵淳鹵之地各以肥磽
多少為差民年二十受田六十歸田七十以上上所養
也十歲以下上所長也十一以上上所強也種穀必雜
五種以備災害田中不得有樹用妨五穀力耕數耘收
穫如寇盜之至還廬樹桑菜茹有畦瓜瓠果蓏殖於疆
埸雞豚狗彘毋失其時女修蠶織則五十可以衣帛七
十可以食肉在野曰廬在邑曰里春將出民里胥平旦
坐於右塾鄰長坐於左塾畢出然後歸夕亦如之入者
必持薪樵輕重相分班白不提挈冬民既入婦人同巷
相從夜績女工一月得四十五日[illegible]周室既衰暴君汙吏
慢其經界繇役橫作政令不信上下相詐公田不治故

[illegible]李悝爲魏文侯作盡地力之
教[illegible]地方百里提封九万頃除山澤邑居參分去
一爲田六百万畝治田勤謹則畝益三升不勤則損亦如
之地方百里之增減輒爲粟百八十万石矣武帝末年
以趙過爲搜粟都尉過能爲代田一畝三甽歲代其處
故曰代田古法也后稷始甽田以二耜爲耦廣尺深尺
曰甽長終畝一畝三甽一夫三百甽而播種於甽中苗
生葉以上稍耨隴草因隤其土以附苗根故其詩曰或
芸或耔黍稷儗儗芸除草也耔附根也言苗稍壯每耨
輒附根比盛暑隴盡而根深能風與旱故儗儗而盛也
其耕耘下種田器皆有便巧率十二夫爲田一井一屋
故畝五頃用耦犁二牛三人一歲之收常過縵田畝一
斛以上善者倍之過使教田太常三輔大農置工巧奴
與從事爲作田器二千石遣令長三老力田及里父老
善田者受田器學耕種養苗狀民或苦少牛亡以趨澤
故平都令光教過以人輓犁過奏光以爲丞教民相與
庸輓犁率多人者田日三十畝少者十三畝以故田多
墾闢書曰濬畎澮距川詩曰惟禹甸之語曰禹盡力乎
溝洫春秋傳曰少康之在虞思有田一成有衆一旅則
井田溝洫之制尚矣周官小司徒經土地而井牧其田
野九夫爲井四井爲邑四邑爲丘四丘爲甸四甸爲縣
四縣爲都以任地事以令貢賦遂人凡治野夫間有遂
遂上有徑十夫有溝溝上有畛百夫有洫洫上有涂千
夫有澮澮上有道万夫有川川上有路以達于畿考工
記匠人爲溝洫廣尺深尺謂之甽田首倍之廣二尺深
二尺謂之遂九夫爲井井間廣四尺深四尺謂之溝方

原書漫漶不清

十里爲成成間廣八尺深八尺謂之洫方百里爲同同
間廣二尋深二仞謂之澮司馬法六尺爲步步百爲畝
畝百爲夫夫三爲屋屋三爲井井十爲成成十爲通通
十爲終終十爲同蓋三屋爲井井方一里九夫四井爲
邑邑方二里三十六夫十六井爲丘丘四百里百四十
四夫六十四井爲甸甸方八里五百七十六夫二百五
十六井爲縣縣方十六里二千三百四夫一千二十四
井爲都都方三十二里九千二百一十六夫鄭康成以
小司徒有邑甸縣都之別而其名與采邑同匠人有甽
遂溝洫澮之制而多寡與遂人異故言采地制井田鄉
遂公邑制溝洫又謂鄉遂公邑之吏或促民以公使不
得恤其私諸侯專國之政或必爲貪暴稅民無藝故畿
內用夏貢邦國用商助賈公彥之徒遂以載師自國中
園廛以至甸稍縣都皆無過十二是鄉遂及四等公邑
皆用貢而無助以明鄉遂特爲溝洫而已然先王之爲
井田也使所飲同井所食同田所居同廛所服同事出
入相友守望相助疾病相扶持鄉遂六軍之所寓庸豈
各授之田而不爲井法乎大田之詩言曾孫來止而歌
雨我公田遂及我私噫嘻之詩言春夏祈穀于上帝而
歌駿發爾私終三十里亦服爾耕十千維耦周官遂人
言興耡旅師有耡粟此鄉遂井田之事也鄭氏以鄉遂
[illegible]而又以遂人之法釋詩以一井之法釋旅師是
自爲也孟子曰鄉田同井又請野九一而助則鄉遂之爲
井田可知矣[illegible]之所[illegible]非一夫受田之法而甸稍
縣都皆無過[illegible]二則采地[illegible]之爲井田可知矣井田之
制方[illegible]爲公田而廬舍在焉

原書漫漶不清

公田八十畮而家治一畮廬舍二十畮而家二畮半齊
合在内貴人也公田次之重公也私田在外賤私也民
年二十受田六十歸田而任之也有期强者有所加予
罷者有所罰辱而勸之也有法此民所以樂事勸功而
無憾於養生送死也先王之時上以仁撫下下以義事
上以仁撫下故先民而後公則駿發爾私是也以義事
上故先公而後已則雨我公田遂及我私是也又私田
稼不善則非吏公田稼不善則非民庸有鄉遂公邑之
吏促民以公使不恤其私者乎小司徒九夫爲井匠人
亦九夫爲井井間有溝白井地言之也遂人十夫有溝
兼溝塗言之也然遂人百夫有洫而匠人十里爲成成
間有洫則九百夫之地遂人千夫有澮而匠人百里爲
同同間有澮則九万夫之地其不同何耶成間有洫非
一成之地包以一洫而已謂其間有洫也同間有澮非
一同之地包以一澮而已謂其間有澮也成與同地之
廣者也洫與澮溝之大者也於成舉洫於同舉澮亦其
大略云爾春秋之時楚蔿掩爲政井衍沃牧隰皐而小
司徒井其田野則取名於縣都而已觀二百一十國謂
之州五黨亦謂之州万二千五百家謂之遂一夫之間
亦謂之遂王畿謂之縣五鄙亦謂之縣縣都之名豈特
施於采邑哉然則鄉之非地謂之縣都可也

禮書卷第二十六

禮書卷第二十七

廛　廬　餘夫田
賞田　加田

廛

廬

周禮遂人上地中地下地皆夫一廛載師以廛里任國
中之地又曰宅不毛者有里布詩曰中田有廬疆場有
瓜又曰亟其乘屋孟子曰五畮之宅樹之以桑又曰五
畮之宅樹墻下以桑五母雞二母彘穀梁曰古者公田
爲居井竈葱韭盡取焉班固曰井方一里是爲九夫八
家共之各受私田百畮公田十畮是爲八百八十畮餘
二十畮以爲廬舍又曰還廬樹桑菜茹有畦瓜瓠果蓏
殖於疆場在野曰廬在邑曰里何休曰一夫一婦受田
百畮公田十畮廬舍二畮半九爲田一頃十二畮半八
家而九頃共爲一井故曰井田　夫一廛者國中之居
也載師以廛里任國中之地所謂在邑曰里是也廬者
田中之居也所謂廬舍二畮半是也（何休范甯趙岐皆云廬二畮半）廬舍二
畮半而廛亦二畮半則五畮之宅合在野在邑言之耳

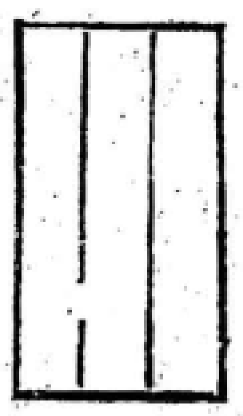
其在邑則春出於野詩曰亟其乘屋其始播百穀同我婦子饁彼南畮是也其在野則冬入於邑詩曰我稼既同上入執宮功嗟我婦子曰爲改歲入此室處是也考之於禮鄉師巡國及野以施惠鄉大夫辨國中之可任者鄉士掌國中之獄則六鄉之民莫不廛里於國中矣廛里所以奠居而廬舍特其宿息之地而已觀遺人言十里有廬詩言廬旅莊周言蘧廬則田之有廬亦若此耳然詩又曰胡取禾三百廛兮楊子曰有田一廛田亦謂之廛者據一夫所受而統言之也

餘夫田 二十五畮

周禮遂人以疆予任甿謂疆予者民有餘力復予之田若餘夫然上地夫一廛田百畮萊五十畮餘夫亦如之中地夫一廛田百畮萊百畮餘夫亦如之下地夫一廛田百畮萊二百畮餘夫亦如之戶計一夫一婦而賦之田其一戶有數口者餘夫亦受此田也　載芟詩曰侯彊侯以彊彊有餘力者周禮曰以彊予任甿孟子曰餘夫二十五畮班固曰歲耕種者爲不易上田休一歲者爲一易中田休二歲者爲再易下田農民戶一人已受田其家衆男爲餘夫亦以口受田如比賈公彥以先儒之說與孟子不同謂此餘夫是年二十九以下未有妻受口田故二十五畮若三十有妻則受夫田百畮故鄭注內則云三十受田給征役鄉大夫注亦云有夫有婦乃成家何休亦云一夫一婦受井田百畮

先王之於民受地雖均百畮然其子弟之衆或食不足而力有餘則又以餘夫任之此詩所謂侯彊禮所謂以彊予任甿者也然餘夫之田不過二十五畮以與夫既受田百畮而又以百畮予之則彼力有所不逮矣故其田四分農夫之一而已禮言上地田百畮率之中地二十五畮萊亦二十五畮下地二十五畮萊五十畮則所謂如之者如田萊之多寡而已非謂餘夫亦受百畮之田如正農夫也班固謂其家衆男亦以口受田如此鄭司農謂戶計一夫一婦而賦之餘夫亦受此田其說與孟子不合賈公彥之從遂謂餘夫三十有妻者受百畮二十九已下未有妻者受田二十五畮是附會之論也

賞田



載師賞田任遠郊之地廛里場圃宅田士田賈田官田半田賞田牧田九者亦通受一夫焉則半農人也定受田十二万家賈公彥曰農人相通各受二夫之地受一夫故云半農人遠郊二十而三司勳凡有功者銘書於王之太常祭於大烝司勳詔之大功司勳藏其貳掌地之政令政令謂役賦　凡賞無常輕重眡功凡頒賞地三之一食鄭司農曰不以美田爲采邑玄謂賞地之稅三分計稅王食其一二全入於臣唯加田無國正　凡賞無常輕重眡功則賞田無多少之限矣凡頒賞地三之一食則賞田無上中之壤矣賞田任遠郊遠郊二十而三則賞田非止什一之稅矣鄭氏謂載師自廛里以至賞田牧田九者通受一夫半農人焉定田十二万家以謂九者之地亦有不易一易再易相通而各受一夫九万夫爲四万五千加以六鄉七萬五千夫爲十二萬夫此特言其大致然也賞田無上〻〻之壤庸有不易再易之辨乎古者任地之法常以養

民爲重故臺榭不奪穡地而牧馬必在坰野則賞地三之一食其稅二十而三鄭司農謂不以美田爲采邑蓋以此也後世賞賜常重於養民故春秋之時或予虢公以酒泉（莊二十一年）或予濤塗以虎牢（僖四年）或賜公孫免餘以六十邑（襄二十七年）或賜陳桓子以高唐（昭十年）或賜晉以陽樊溫原攢茅（僖二十五年）或賜之而班以門之征（文十一年）豈先王賞功之意哉

加田

司勳惟加田無國正（加田既賞之又加賜以田所以厚恩也鄭司農云正謂稅也祿田亦有給公家之賦貢獨加賞之田無正耳賈公彥曰加田是加恩澤又不稅入天子凡大夫士賜地有四種大夫已上有采邑士有稍地之等是也又有賞田又加田圭田是有四種加田無國征者無稅入天子法其民出稅入主則有之但加田未知在遠近可與賞田同處以其仕田近郊加田在遠郊可知）晉語曰公食貢大夫食邑士食田庶人食力工商食官皁隸食職官宰食加（官宰家臣也加大夫之加田）先王之於功臣也以車服不足以旌之故有賞田以賞田又不足以稱之故有加田賞田二十而三則有國正矣加田無國正則正於鄉者容有之也何則王制論秀士升於司徒者不征於鄉升於學者不征於司徒則秀士升於司徒者無鄉征周官諸子國有大事則帥國子而致於太子司馬弗正凡國征不及則國子正於太子者無國正又均人言力政有公旬用之法則役於鄉者兼公用之也以此推之凡有田里者正於鄉也又正於國加田無國正則正於鄉而已此所以優功也

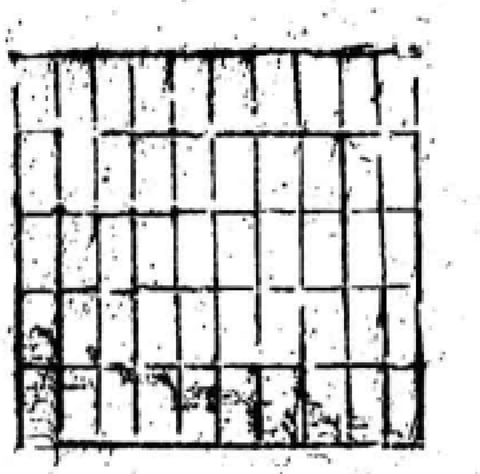
禮書卷第二十七

禮書卷第二十八

夏貢　商助　周徹

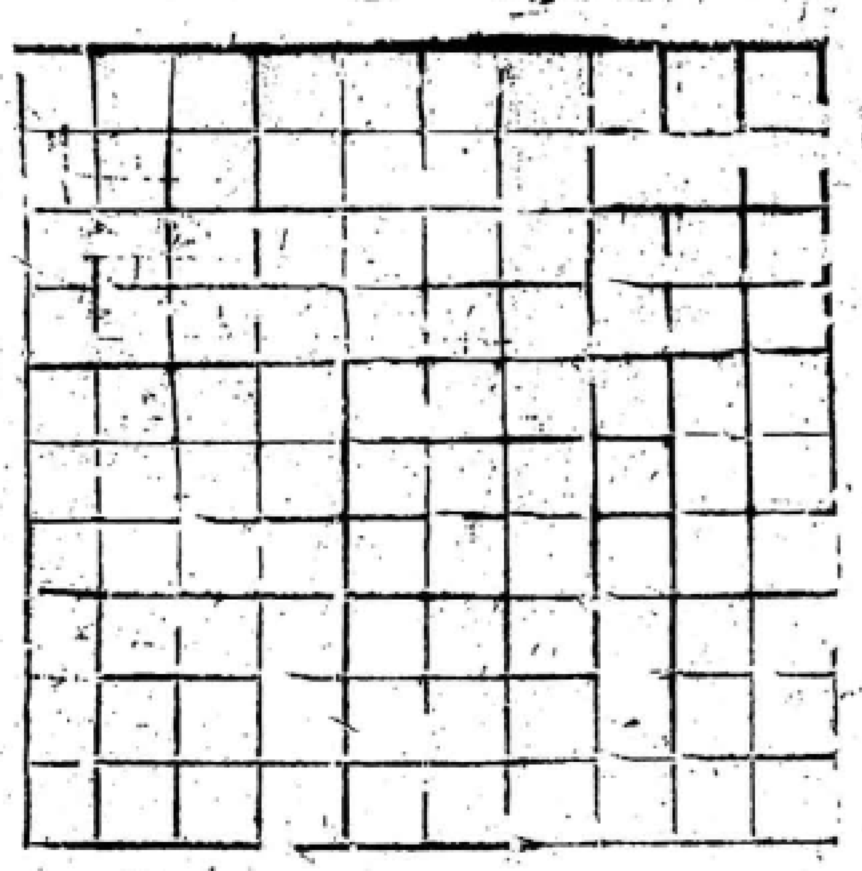
五溝　五涂

夏貢（五十畝）



商助十[illegible]

周畝 百畝



詩曰徹田爲糧又曰徹申伯土疆有若謂魯哀公曰盍徹乎曰二吾猶不足王制曰古者公田藉而不稅左傳曰穀不過藉以豐財也穀梁曰古者什一藉而不稅公羊曰古者什一而藉多乎什一大桀小桀寡乎什一大貉小貉孟子曰夏后氏五十而貢商人七十而助周人百畝而徹其實皆什一也徹者徹也助者藉也龍子曰治地莫善於助莫不善於貢詩曰雨我公田遂及我私惟助爲有公田由此觀之雖周亦助也又曰請野九一而助國中什一使自賦校數歲之中以爲常者夏后氏之貢也借民力以治公田者商人之助也兼貢助而通行之者周人之徹也

周官載師園廛二十而一近郊十一遠郊二十而三甸稍縣都皆無過十二閭師任農以耕事貢九穀司稼巡野觀稼以年之上下出斂法此周之貢法也詩曰雨我公田遂及我私旅師有鋤粟許慎釋鋤爲助孟子曰九一而助穀梁曰什一藉而不稅此周之助法藉而不稅則周乎商王制言古者公田藉而不稅鄭氏以爲商制其貢法以年上下則異乎夏然夏之民耕五十晦而以五晦貢商之民耕七十晦而以七晦助皆什內之一周之民耕百晦以公田十畝徹什外之一孟子言其實皆什一者以其法雖少異而其實不離什一也孟子曰請野九一而助國中什一使自賦九一自地言之也什一自物言之也鄭氏釋匠人謂通其率以什一爲正孔穎達之徒申之謂助則九而貢一貢則什一而貢一通率爲什一是助之所取者重貢之所取者輕非孟子之意也夏商周之授田其畝數不同何也禹貢於九州之地或言土或言作或言乂蓋禹平水土之後有土焉而未作有作焉而未乂則於是時人功未足以盡地力故家五十畝而已沿歷商周則田浸闢而法備矣故商七十而助周百畝而徹詩曰信彼南山維禹甸之畇畇原隰曾孫田之我疆我理南東其畝則法略於夏備於周可知劉氏皇氏謂夏之民多家五十畝而貢商之民稀家七十畝而助周之民尤稀家百畝而徹熊氏謂夏政寬簡一夫之地稅五十畝商政稍急一夫之地稅七十畝周政極煩一夫之地盡稅焉而所稅皆什一賈公彥謂夏五十而貢據一易之地家二百畝而稅百畝也商七十而助據六遂上地百畝萊五十畝而稅七十五畝也周百畝而徹據不易之地百畝全稅之如四子之言則

古之民常多而後世之民愈少古之稅常輕而後世之稅愈重古之地皆一易而後世之地皆不易其業然哉

五溝

書曰濬畎澮距川語曰禹盡力乎溝洫遂人夫間有遂十夫有溝百夫有洫千夫有澮万夫有川匠人廣尺深尺謂之甽田首倍之廣二尺深二尺謂之遂九夫爲井井間廣四尺深四尺謂之溝方十里爲成成間廣八尺深八尺謂之洫方百里爲同同間廣二尋深二仭謂之澮專達於川凡溝逆地阞謂之不行水屬不理孫謂之不行梢溝三十里而廣倍凡行奠水磬折以參伍凡爲溝必因水勢防必因地勢善溝者水漱之善防者水淫之凡溝防必一日先深之以爲式里爲式然後可以傳衆力雍氏掌溝瀆澮池之禁凡害於國稼者春令爲阱獲溝瀆之利於民者稲人掌稼下地以瀦畜水以防止水以溝蕩水以遂均水以列舍水以澮寫水以涉揚其芟作田考方百里者爲田九十億畝山陵林麓川澤溝瀆城郭宮室涂巷三分去一其餘六十億畝月令季春命有司循利隄防導達溝瀆孟秋完隄防謹壅塞以備水潦[illegible]郊特牲曰祭坊與水庸事也荀卿曰脩隄防通溝澮行水潦安水臧以時決塞歲雖凶旱使農夫有所耘艾司空之事也班固曰后稷始甽田以二耜爲耦廣尺深尺長終晦一晦三甽一夫三百甽而播種於甽中凡君子曰甽欲深以端畝欲沃以平

遂人言五溝之制而始於遂匠人言五溝之制而始於甽則甽非溝也乃播種之地而已一畝三甽一夫三百甽甽從則遂橫甽橫則遂從遂從則溝橫遂橫則溝從由溝以達洫由洫以達澮其橫從如之春秋傳稱晉人使齊之封内盡東其畝國佐對曰先王疆理天下物土之宜而布其利故詩云我疆我理南東其畝今吾子疆理諸侯而曰盡東其畝而已惟吾子戎車是利無顧土宜其無乃非先王之命者乎蓋天下之地勢西北高而東南下故古者或東其畝或南其畝畝之所嚮溝涂隨之則南東其畝者亦其大致如此而已不必盡然鄭氏曰以南畝圖之遂從溝橫洫從澮橫九澮而川周其外然川之所流當適地泐非於万夫之外必有大川圜而匝焉頗達疏詩謂鄭氏所言特設法耳其説是也溝洫之於田野可決而決則無水溢之害可塞而塞則無旱乾之患荀卿曰脩隄防通溝洫行水潦安水臧以時決塞則溝洫豈特通水而已哉稲人掌稼下地以瀦畜水以防止水以溝蕩水以遂均水此又下地之制與遂人匠人之法異也考工記所謂水屬者屬謂溝洫也所謂梢溝者

溝末也自洫未言之謂之梢溝自田端言之謂之田首溝遂而不倅不足以容水水行而不磬折不足以殺其勢觀易坎爲弓輪而河亦百里一曲千里一曲一直則溝洫之制磬折可知矣先王之時通九川陂九澤溝洫絡脉布於天下則無適而非水利也及井田廢而阡陌作於是史起引漳以富河内鄭國鑿涇以注關中李冰壅江以灌蜀地番係引汾以溉浦阪以至白公之於渭邵信臣之於南陽馬臻之於鏡湖張闓之於新豐塽劉義欣之於芍陂紺盧李襲譽之於雷陂史氏書之以爲異績此特名生於不足耳

五涂

遂人夫間有遂遂上有徑十夫有溝溝上有畛百夫有洫洫上有涂千夫有澮澮上有道万夫有川川上有路鄭氏曰徑容牛馬畛容大車涂容乘車一軌道容二軌路容三軌其說蓋以匠人之制推之也匠人王城經涂九軌環涂七軌野涂五軌環涂以爲諸侯經涂野涂以爲都涂由是差之諸侯環涂五軌野涂三軌都之環涂野涂皆三軌則遂人路容三軌道容二軌以至徑容牛馬理或然也匠人曰凡溝必因水勢防必因地勢善溝者水漱之善防者水淫之凡爲防廣與崇方其殺三分去一大防外殺蓋溝成則涂立涂立則防立遂溝洫澮川雖不同皆謂之溝司險曰五溝是也徑畛涂道路雖不同皆謂之涂司險曰五涂是也然涂不特如此而已亦謂之㳘記曰旅擒是也亦謂之行詩曰微行是也爾雅曰宮中衖謂之壼廟中路謂之唐堂途謂之陳一達謂之道路二達謂之岐旁三達謂之劇旁四達謂之衢五達謂之康六達謂之莊七達謂之劇驂八達謂之崇期九達謂之逵蓋涂莫小於徑莫大於路莫枝於逵書言無有作好遵王之道無有作惡遵王之路以作好之利小作惡之害大故也兎罝之詩言在彼中逵在彼中林以中逵之德顯中林之德晦故也量人掌天下之涂數皆書而藏之國語司空視涂蓋藏其數欲知所達之遠近視之欲察其涂之脩否

禮書卷第二十八終

農書卷第二十九

耕籍　耕車　耕壇　先農壇
神倉　人耦　牛耦　土牛

耕籍 鄭氏曰籍之言借也韋昭亦曰籍借也借民力以治之然則甸師掌帥其屬而耕耨王籍則王一耕之而使庶人終之孟子曰諸侯耕助以共粢盛此所謂借也應劭曰籍者帝王典籍之常也臣瓚曰籍蹈藉也非是

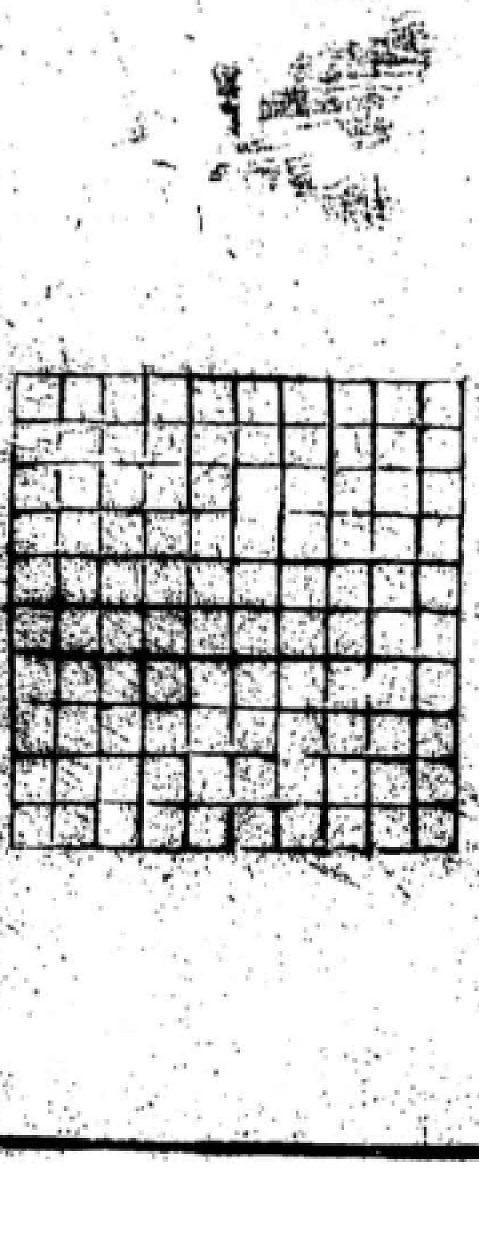
甸師掌帥其屬而耕耨王籍以時入之以共齍盛其屬府史胥徒也王以孟春躬耕帝籍天子三推三公五推卿諸侯九推庶人終於千畝庶人謂徒三百人籍之言借也王一耕之而使庶人芸芓終之

春詔王后帥六宮之人而生穜稑之種而獻之于王古者使后宮藏種以其有傳類蕃孳之祥必生而獻之示能育之使不傷敗且以佐王耕事共禘郊也

月令孟春之月乃擇元辰天子親載耒耜措之于參保介之御間帥三公九卿諸侯大夫躬耕帝籍天子三推三公五推卿諸侯九推反執爵于大寢三公九卿諸侯大夫皆御命曰勞酒元辰蓋郊後吉辰也耒耜之上曲也保介車右也置耒於車右與御者之間明已勸農非農者也人君之車必使勇士衣甲居右而參乘備非常也保猶衣也介甲也

樂記曰耕藉然後諸侯知所以敬祭義曰天子爲藉千畝冕而朱紘躬秉耒諸侯爲藉百畝冕而青紘躬秉耒以事天地山川社稷先古以爲醴酪齊盛於是乎取之敬之至也又曰耕藉所以教諸侯之養也祭統曰天子親耕於南郊以共齊盛王后蠶於北郊以共純服諸侯耕於東郊亦以共齊盛夫人蠶於北郊以共冕服天子諸侯莫非耕也王后夫人莫非蠶也身致其誠信誠信之謂盡盡之謂敬敬盡然後可以事神明此祭之道也表記子言之君子之所謂義者貴賤皆有事於天下天子親耕粢盛秬鬯以事上帝故諸侯勤以輔事於天子詩載芟春籍田而祈社稷也國語曰宣王不籍千畝虢文公諫曰不可夫民之大事在農上帝之粢盛於是乎出民之蕃庶於是乎生日月底于天廟天廟營室也土乃脉發先時九日太史告稷曰自今至于初吉初吉二月朔也陽氣俱蒸土膏其動稷以告王乃使司徒咸戒公卿百吏庶民司空除壇于籍命農大夫咸戒農用先時五日王即齋宮百官御事各即其齋三日及期王祼鬯乃行百吏庶民畢從及籍后稷監之膳夫農正陳籍禮太史贊王敬從之王耕一墢班三之班次也王耕一墢一耦之發也耜廣五寸二耜爲耦一耦之發廣尺深尺三之下各三其上也王一墢公三卿九大夫二十七也庶民終于千畝畢宰夫陳饗膳宰監之膳夫贊王王歆太牢班嘗之庶人終食廩于籍東南鍾而藏之又曰王治農於籍蒐穫亦於籍習民數者也春秋書御廩災穀梁曰災不志此其志何也以爲惟未易災之餘而嘗可也志不敬也天子親耕以共粢盛后親蠶以共祭服國非無良農工女也以爲人之所盡事其祖禰不若以已所自親者也

籍田



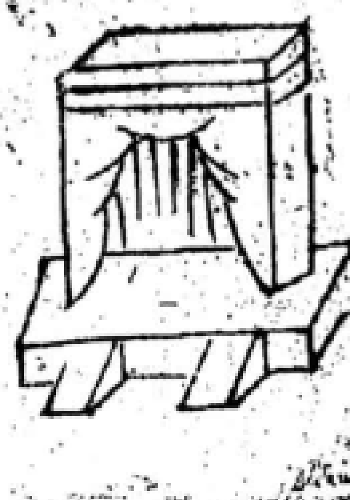
記曰天子諸侯莫非耕也王后夫人莫非蠶也身致其誠信誠信之謂盡盡之謂敬敬盡然後可以事神明此祭之道也然則天子爲藉千畝於南郊正陽之位也冕而朱紘則朱者正陽之色也諸侯爲藉百畝於東郊少陽之位也冕而青紘則青者少陽之色也其時則中春春秋傳曰啓蟄而郊郊而後耕國語曰日月底于天廟至

于初吉韋昭曰二月之詩先時五日告協風至即齋宮三日乃行
是也其日則用剛日曲禮曰外事用剛日月令曰乃擇元
辰是也其祭則祈社稷于內享先農于外詩曰春籍田
而祈社稷國語曰膳夫農正陳籍禮是也韋昭曰陳藉禮而祭其神自洪
以東宮祀先農則古可知其禮則后帥六宮贊事於內司空后稷太史贊
師藝人儀人膳夫農正司徒太師贊事于外周禮內宰
詔后帥六宮之人生種稑之種獻之于王國語曰太史
告稷司空除壇之類是也親載耒耜循農者之出疆也
載必措于保介之御間又明觀農者也王必三推即所
謂一墢也三公五推卿諸侯九推即所謂班三之也王以一
人而發其土三公三人卿九人大夫二十七人繼之則
月令所言者推數也國語所言者人數也庶人終于千
畝甸師所帥之徒也既事則王歆太牢班嘗之庶人終
食反執爵于大寢公卿諸侯大夫皆御命曰勞酒此春
耕之終事也若夫夏耨秋穫王又至焉國語所謂耨穫
亦於籍是也後世月或用孟春月令孟春蓋祭禮也孔穎達辨詩序曰月令孟春耕藉仲春命
民社大司馬曰自祭社稷社与藉田雖異月以但在春時故序以春總之其說与國語不同漢書皆用正月將洪明及梁天監中唐開元孔用二月
日或用亥鄭氏解月令引元辰吉辰也孔穎達曰以亥為天倉故用之晉武宋文北齊皆用亥或用乙洪章以乙耕於乙地
耕或於東洪文晉武又梅東耕時隋耕于東南或於東南宋文北齊皆於東南或於近宋文常愛
宮之辰地八里之外情於國南十四里或於遠洪明東耕於下邳宣帝東耕於懷縣衣或以通天冠青幘
青袞宋文朝禮耒耜或以黛唐禮耕或畫龍唐玄宗進耕五十餘步尺壇而止壇或祭先農
或祭社歷代皆祭先農亦神農所用祝欽明之說改先農為帝社壇開元中親祠神農于東郊始此祭或以太牢或
以羊此歷代之禮所尚異也考之於禮蜡合萬物而索饗
之則群小祀也其禮主先嗇先嗇先農也王以玄冕祭之
則耕籍之祭先農其服玄冕可知也唐以前皆以袞冕開元改用玄冕禮部百官 小司徒
凡小祭祀奉牛牲羞其肆鄭氏謂小祭祀王玄冕所祭
者則祭先農用牛牲可知也天子之籍掌以甸師而諸侯
亦有甸人文王世子曰公族有罪則磬于甸人則諸侯之禮與王略同矣

耕車周禮木路不禁以書遊之而已

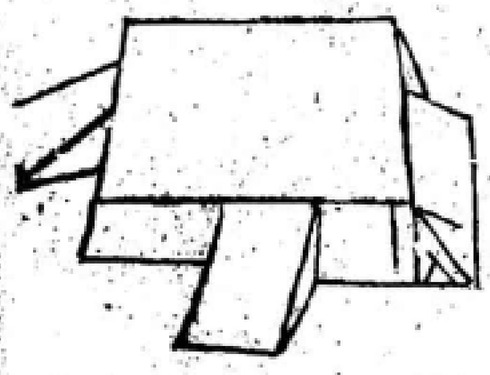
漢志耕車三蓋車示賦曰農輿路木薛綜曰所謂耕根
車也然晉武及梁乘木路宋文及唐乘耕根車三重蓋
而唐志木路黑質耕車青質則木路與耕根車少異耳
考之周禮田僕掌馭田路以田以鄙鄭氏曰田路木路
也田田獵也鄙循行縣鄙然則耕籍於郊蓋木路歟

耕壇掌次掌凡邦之張事則耕壇蓋有帟幕也



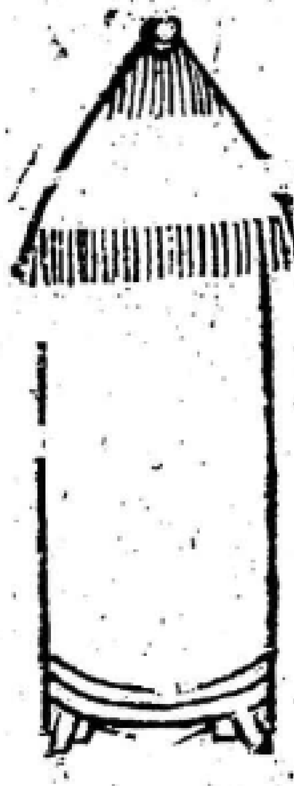
國語曰司空除壇于籍而宋有御耕壇於中阡東陌北將耕宿青幕于耕壇之上北齊於籍田一頃地中通阡陌作祠壇又外設御耕壇後梁有親耕臺在壇東宋親耕畢登臺以觀公卿之推而晉及北齊隋唐皇后躬蠶亦有桑壇然則古者躬耕田有耕壇司空除壇不特除先農壇而已

先農壇



國語曰司空除壇于籍漢舊儀春始東耕官祠先農以一太牢先儒謂先農神農也立壇於田所祠之其制度如社之壇後漢藉田儀正月始耕常以乙日祠先農已享乃就耕位晉以太牢祀先農宋元嘉中度宮之辰地整制千畝中開阡陌立先農於中阡西陌南御耕壇於中阡東陌北將耕宿青幕于耕壇之上耕日以太牢祠先農如帝社儀後魏太武天興中祭先農用羊一北齊藉田作祠壇於陌南阡西廣三十尺四陛三壝四門正月上辛後吉亥祠先農神農氏於壇上無配太宗親祭先農藉于千畝武后改藉田壇爲先農壇神龍初祝欽明奏曰祭法王自爲立社曰王社先儒以爲其社在藉田之中詩序云春藉田而祈社稷是也乃改先農壇爲帝社然則先農即禮所謂先嗇也歷代所祭或以太牢或以羊或以乙日或以亥日要皆不遠於禮其改先農壇爲帝社此於經無見特傅會詩序爲之說

神倉 亦曰御廪別而言之圓曰廪方曰[illegible]



倉

經部　第五冊　禮書

明堂位曰有虞氏之米廩（知氏曰虞帝藏粢盛之委焉）詩曰亦有高
廩國語曰廩于籍東南鍾而藏之春秋書御廩災公羊
曰御廩粢盛之所委也穀梁曰甸粟而納之三宮三宮
米而藏諸御廩月令季秋藏帝籍于神倉廩亦謂之倉
者周禮廩人掌九穀之數以待國之匪頒賙賜稍食倉
人掌粟入之藏辨九穀之物以待邦用而廩人下大夫
二人上士四人中士八人下士十有六人徒三百人倉
人中士四人下士八人徒四十人鄭氏謂藏米曰倉廩
人以粟為主廩人者舍人倉人司祿官之長說文曰廩
而取之故謂之廩倉黃取而藏之故謂之倉或曰方曰
倉圜曰廩倉廩之別雖不可得其詳然詩言乃求千斯
倉則言倉之多言亦有高廩方億及秭則言藏之多又
周禮廩人掌九穀之數倉人掌九穀之物而廩人為倉
人之長則廩固大於倉矣詩曰曾孫之庾月令曰脩囷
倉考工記曰囷窌倉城逆墻六分鄭氏曰囷圜倉穿地
曰窌荀卿曰垣窌倉廩財之末也吳語曰囷鹿空虛（韋昭曰圓曰囷方曰鹿）
爾雅曰廩廯也然則倉也廩也廯也囷也窌
也鹿也皆禾穀之所藏露積曰庾地藏曰窌窌或作窖
鹿或作麓（晉天文志苑星主天倉胃三星主倉廩南天文志天囷十三星在胃南主給御糧天庾四星在昴南一曰天廩高黍稷以供饗祀六星在婁南倉穀所藏西南四星曰天庾積厨粟之所）

原書漫漶不清

人耕（齊語曰夫農[illegible]首戴茅蒲身衣襏襫[illegible]地）

禮書卷第三十

后躬蠶

公桑蠶室

薦鞠衣之禮

后乘翟車

先蠶壇

躬桑壇

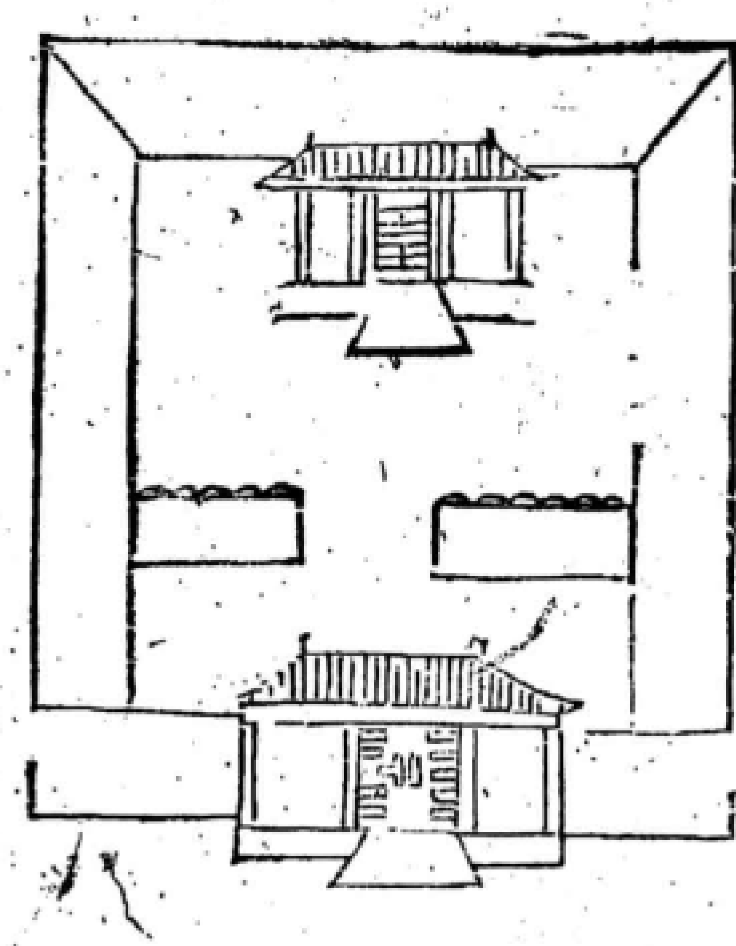
蠶月

蠶器曲植

后躬蠶

周禮內宰中春詔后帥外內命婦始蠶于北郊以爲祭服蠶于北郊婦人以純陰爲尊馬質禁原蠶天文辰爲馬蠶書曰蠶爲龍精月值大火則浴其種是蠶與馬同氣月令季春天子乃薦鞠衣于先帝爲將蠶求福祥之助也鞠衣黃桑之服先帝大皞之屬正義曰依禮祭五帝帝自服大裘今薦鞠衣蓋薦於神坐以其言先不言上故知非天惟太皞之屬者以蠶功既大非獨祭太皞故向氏云總祭五方之帝其所祭之處王權賀瑒熊氏等並以爲在明堂以是月也命野虞無伐桑柘鳴鳩拂其羽戴勝降于桑蠶將生之候也具曲植籧筐后妃齋戒親東鄉躬桑后妃親桑示帥先天下也東鄉鄉時氣也是明禁婦女毋觀省婦使以勸蠶事其不宜留養蠶也留養者所於夫人與世婦婦謂世婦及諸臣之妻也夏小正曰妾子始蠶執養宮事毋觀去容飾也婦使縫線組紃之事蠶事既登分繭稱絲效功以共郊廟之服季夏蠶事既畢后妃獻繭乃收繭稅內外命婦繭於后收者內外命婦蠶於公桑蠶室其夫亦當有祭服以近郊之稅正義曰公桑在國北近郊唐月令三月之節天子乃薦鞠衣于先帝進於太廟三月中氣后妃齋戒享先蠶而躬桑以勸蠶事季春吉巳皇后享先蠶先蠶天駟也祭義曰古者天子諸侯必有公桑蠶室近川而爲之築宮仞有三尺棘牆而外閉之及大昕之朝君皮弁素積卜三宮之夫人世婦之吉者使入蠶于蠶室奉種浴于川桑于公桑風戾以食之歲既單矣世婦卒蠶奉繭以示于君遂獻繭于夫人夫人曰此所以爲君服與遂副褘而受之因少牢以禮之及良日夫人繅三盆手遂布于三宮夫人世婦之吉者使繅遂朱綠之玄黃之以爲黼黻文章大昕季春朔日之朝也風戾之蠶性惡溼歲單三月盡之後也三盆手者三淹也凡繅每淹大總而手振之以出緒也正義曰近川而爲之取其浴蠶種便也七尺曰仞仞有三尺高一丈也棘牆者謂牆上置棘外閉謂扇在戶外閉也又曰月令三月后妃親東鄉躬桑此云二月與彼不同者按馬質云禁原蠶彼注天文辰爲馬引蠶書曰蠶爲龍精月值大火則浴其種是蠶與馬同氣故此仲春始蠶者亦謂浴種至三月臨生蠶時又浴種乃生之故設之有異天子親耕於南郊以供粢盛王后蠶於北郊以共純服諸侯耕於東郊亦以共粢盛夫人蠶於北郊以共冕服天子諸侯莫非耕也王后夫人莫非蠶也身致其誠信誠信之謂盡盡之謂敬敬盡然後可以事神明此祭之道也穀梁曰天子親耕以共粢盛后親蠶以共祭服國非無良農女工也以爲人之所盡事其祖禰不若以己所自親者也

公桑蠶室近川爲之



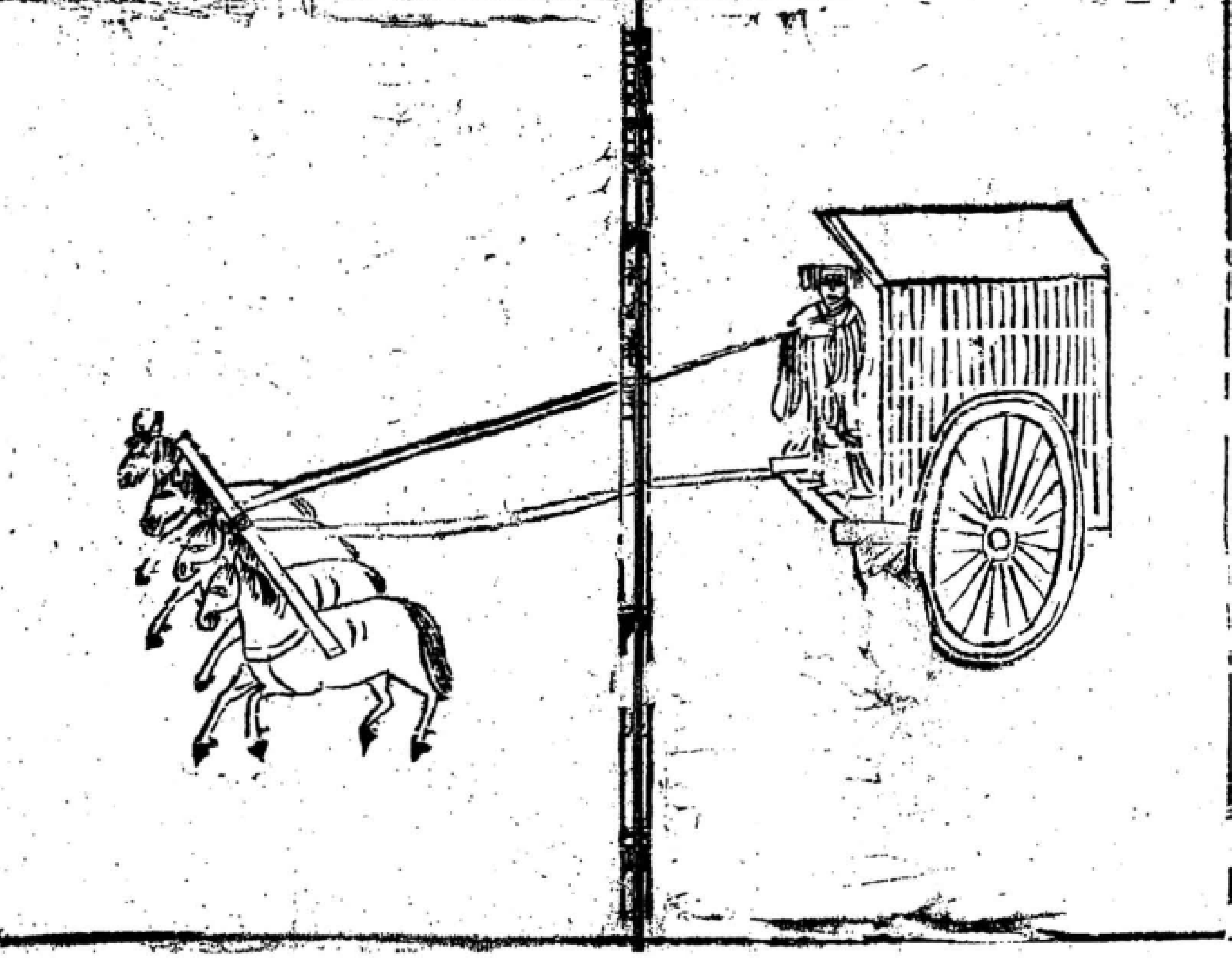
天子諸侯之禮文而有辨故耕於南郊東郊王后夫人之禮質而少變故皆蠶於北郊公桑蠶室近川爲之以其便於浴蠶也蠶宮仞有三尺棘墻而外閉之所以謹於養蠶者也其始也天子薦鞠衣于先帝以告將蠶內宰詔后帥內外命婦以趨蠶事而后之首飾以編服以鞠衣襚以黃襚車以翟車貝面組總有握及郊享先蠶然後東鄉而躬桑焉鄭氏曰東鄉者鄉時氣也是明其不常留養而留養者所卜夫人與世婦也考之祭義諸侯卜三宮之夫人世婦之吉者使入蠶室則后不出

留養可知也及繭之成夫人副褘受之三盆手則后亦副褘受之而三盆手可知也躬桑后夫人之事耳天子必薦鞠衣君必皮弁素積卜三宮夫人世婦使入蠶室者內外相成之義也故建國則王立朝后立市祭祀則王祼獻后亞之賓客則王致酒后致飲以至王耕藉后獻種王射牲后舂盛則后夫人之躬桑王與諸侯不可不與之也躬桑不過鞠衣而受繭必以副褘者重繭之成也繅必三盆手者禮成於三也三盆手猶王藉之三推也然後布于三夫人世婦之吉者使繅遂朱綠之玄黃之以爲祭服猶庶人之終畝也晉制後乘載鉤筐後周皇后採桑三條公主五條鄉縣以下九條北齊又隋亦如之然則採桑三條與三推同其載鉤筐以後車戴耒耜不類是不純乎古也後漢蠶于東郊晉蠶于西郊宋齊蠶于西北而漢制后乘鸞輅載龍旂千乘萬騎鼓吹鉦鐃莫不咸備晉后著十二笄步搖衣青衣乘油畫雲母安車而女尚書著貂蟬佩璽後周之時后乘翠輅皆非古制

薦鞠衣之禮

月令季春天子薦鞠衣于先帝鄭氏曰先帝大皡之屬孔穎達曰薦鞠衣置於神坐前熊氏之徒謂其祭在明堂李林父曰進鞠衣於太廟此不可考

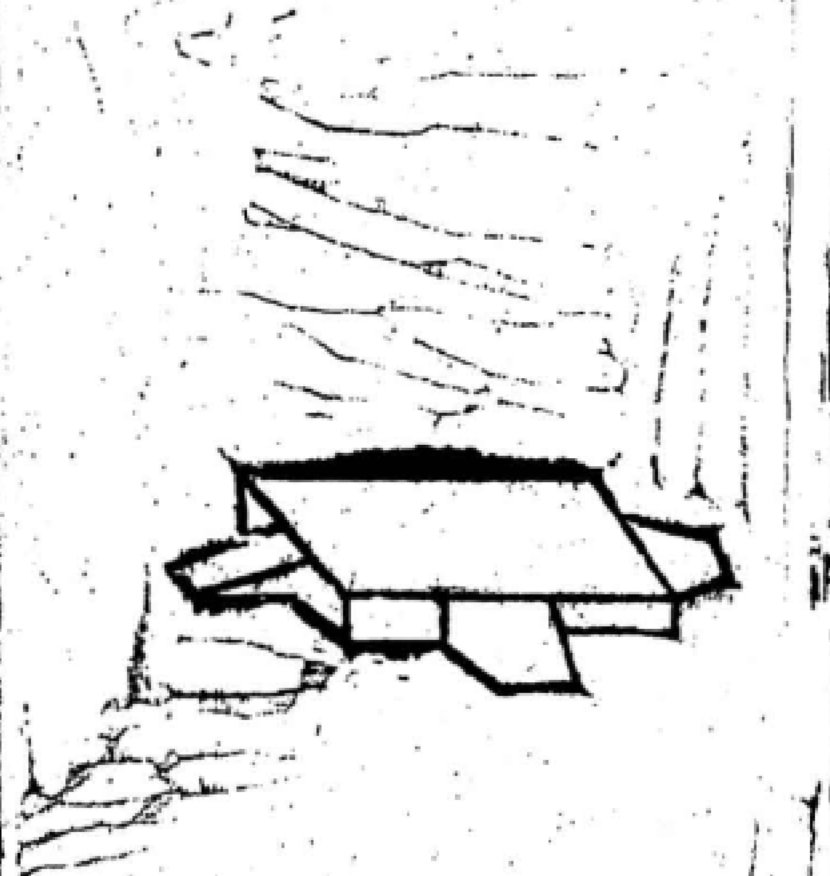
后乘翟車 中車曰翟車貝面組總有握鄭氏曰以翟飾車之側有握則此無蓋矣如今軿車是也后所乘以出桑



巾車王后五路有重翟厭翟安車翟車輦車四車有蓋

而翟車無蓋有握鄭氏曰翟車不重不厭以翟飾車之側后所乘以出桑

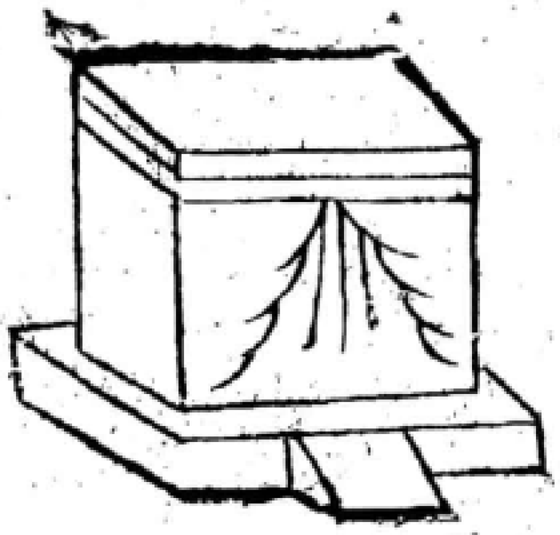
先蠶壇



呂氏月令言薦鞠衣于先帝不言享先蠶唐月令言薦鞠衣于先帝又言享先蠶考之於古食必祭先飲必祭先炊視學祭先聖先師養老祭先老射祭侯師祭禡則將蠶而享先蠶蓋禮然也漢儀以中牢羊豕祭蠶神曰苑窳婦人寓氏公主凡二神晉武帝時先蠶壇高一丈方二丈四出陛陛廣五尺在皇后採桑壇東南帷宮外門之外而東南去帷宮十丈在蠶室西南桑林在其東北齊爲蠶壇高四尺方丈四出陛陛各廣八尺置蠶壇於桑壇東南大路東橫路南壇高五尺二丈四陛陛各五尺外兆方四十步面開一門每歲季春穀雨後吉日使公卿以一太牢祠先蠶黃帝氏於壇上無配如祀先農禮訖皇后乃躬桑後周皇后至蠶所以一少牢親進祭奠先蠶西陵氏神一嬪爲亞獻終獻隋制先蠶壇

於宮北三里爲壇高四尺季春上巳皇后服鞠衣以太牢制幣祭先蠶用一獻之禮唐制亦皇后吉巳享先蠶遂以親桑李林父釋月令曰先蠶天駟也先蠶之神或以爲苑窳婦人寓氏公主或以爲黃帝或以爲西陵氏或以爲天駟歷代儒者議論不一然則蠶其首馬首其性喜温惡溼其浴必月而再養則傷馬此固與馬同出於天駟矣然天駟可謂蠶祖而非先蠶者也蠶婦人之事非黃帝也史記黃帝娶西陵氏西陵氏始蠶於志無見漢祀苑窳婦人寓氏公主二人此或有所傳然也其壇或在桑壇東南或在桑壇之西其祭或少牢或太牢或一獻或三獻歷代之所尚異也然禮必皇后親享北齊使公卿祠之非古也

躬桑壇

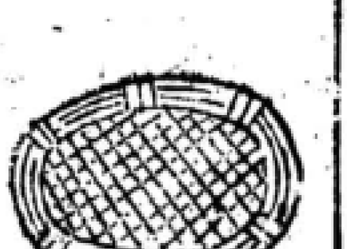


國語曰司空除壇于藉耤而有壇則躬桑有壇矣掌次掌凡邦之張事而異時有宿幕土耕壇之上然則桑壇蓋亦張幕歟

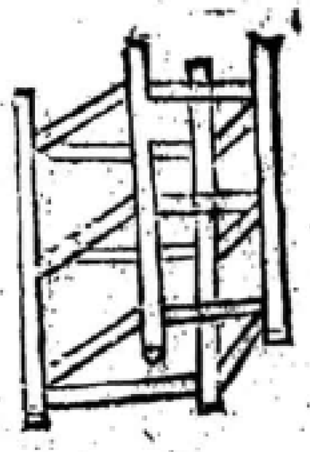
蠶月

詩曰蠶月條桑周禮仲春后帥內外命婦始蠶月令季春后妃齋戒躬桑祭義大昕之朝君卜三宮之夫人世婦之吉者使入蠶室奉種浴于川又曰歲既單矣世婦卒蠶鄭氏曰大昕季春朔日之朝也歲單三月月盡之後也孔穎達謂卜春浴種季春再浴之理或然也荀卿賦曰夏生而惡暑則蠶有四月生者有三月生者不特春生而已然蠶馬無兩盛故原蠶者焉質禁之

曲



植



曲薄也植槌也正義曰案方言云宋魏陳江淮之間謂之曲或謂之麴自關而西謂之薄故云曲薄方言注槌縣蠶薄柱也宋魏陳楚江淮之間謂之植自關而西謂之槌齊謂之牂

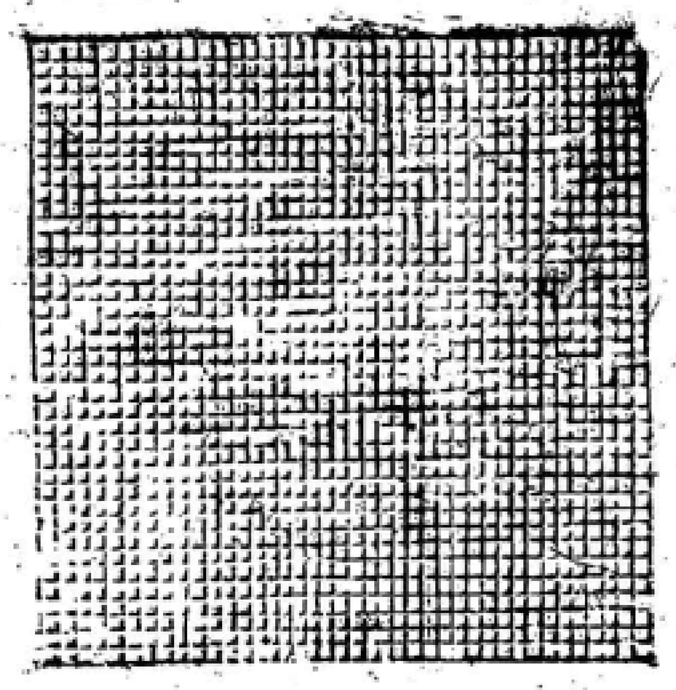
禮書卷第三十終

千乘之國

五等諸侯附庸 公五百里 侯四百里 伯三百里 子二百里 男一百里

圭田

千乘之國



大司馬九令賦以地與民制之司馬法甸方八里出長轂一乘又成方十里出長轂一乘古者或以甸為乘或以乘為甸以甸為乘稍人掌丘乘之政令禮記惟社丘乘粢盛是也以乘為甸春秋衛侯夫乘黃甸兩牡是也蓋乘者甸之賦甸者乘之地甸方八里據地言之成方十里兼溝涂言之其實一也易曰震驚百里王制曰公侯之田方百里孟子曰諸侯不百里不足以守宗廟之典籍周公封於魯太公封於齊地非不足而儉於百里春秋傳曰列國一同明堂位曰魯革車千乘坊記曰制國不過千乘語曰道千乘之國蓋諸侯地不過百里車不過千乘以開方之法計之方十里者為方一里者百方百里者為方一里者萬方一里者百其賦十乘方一里者萬則其賦千乘然賦雖至於千乘而兵不過三軍

三軍五百里乘而已則五百乘三鄉之所出也千乘閭境之所出也何則鄉萬二千五百家合三鄉則三萬七千五百家凡起徒役無過家一人則三軍為三萬七千五百人矣司馬法兵車一乘甲士三人步卒七十二人合七十五人則一乘所餘在後車矣後卒從以五十人合三十五人為一車十卒則所餘五十人又在後車矣九三卒而車四乘旅而車二十乘五師而車百乘三軍而車五百乘由此推之天子六軍則車千乘矣此車人參兩以相聯紏之法也詩曰公車千乘又曰公徒三萬則千乘之賦豈特三軍而已哉鄭氏據司馬法井十為通通為匹馬三十家士一人徒二人通十為成成百井三百家革車一乘士十人徒二十人十成為終終千井三千家革車十乘士百人徒二百人十終為同同萬井三萬家革車百乘士千人徒

二千人率十家出一人之役百家出十人之役焉公彥
遂以此爲畿内之法以甸出長轂一乘甲士三人步卒
七十二人爲邦國之法然周官之於調役其寡也家出
一人其多也起餘子與竭作未聞十家出一人之役百
家出十人之役也賈公彥言出畱丁之法先六鄉次六遂次公邑
都鄙乃徵兵於諸侯不止則諸侯闔境出焉所謂千乘
之賦也然先王之於天下大則有方伯小則有連帥其
侍卒應變如身之使臂臂之使指各適其事之遠近而
已方伯連率所不能克然後鄉遂之士應之周官曰三
之大事諸侯左傳曰五侯九伯汝實征之又曰諸侯敵
王所愾則出軍之法顯豈先虚其内以實其外哉馬灋曰千
乘之賦其地千成居地方三百一十六里有奇惟公侯之封乃能容之其餘蓋取周禮公五百里侯四百里之
制不知周禮之所言者乃附庸也

諸侯附庸

周禮大司徒諸公之地封疆方五百里其食者半諸侯
之地封疆方四百里其食者三之一諸伯之地封疆方
三百里其食者三之一諸子之地封疆方二百里其食
者四之一諸男之地封疆方百里其食者四之一鄭司農者
云其地但爲正四方耳其食若半公所食租稅得其半耳其半皆附庸小國也屬天子三之一者亦然故魯頌
曰錫之山川土田附庸乃有龜蒙遂荒大東至于海邦論語曰季氏將伐顓臾孔子曰先王以爲東蒙主且在
邦域之中是社稷之臣也此非七十里所能容然則方五百里四百里合於魯頌論語之言諸男食者四之一適
方五十里獨此與今五經家說合耳玄謂其食者半三之一四之一者土均均邦國地貢輕重之等其率之也
公之地以一易侯伯之地以再易子男之地以三易外足其國禮俗喪紀祭祀之用乃貢其餘若今度支經用
餘爲司農穀矣大國貢重正之也小國貢輕字之也凡諸侯爲牧正帥長乃有德者乃有附庸爲其有祿者當
取焉公無附庸侯附庸九同伯附庸七同子附庸五同男附庸三同進則取焉退則歸焉魯於周法不得有附
庸以大言之也附庸二十四言得兼供四業矣職方氏凡邦國千里封公以方五百里

則四公方四百里則六侯方三百里則七伯方二百里則二十五子
方百里則百男以周知天下方千里者爲方百里者百以方三百里之積以九約
之得十一有奇云七伯者字之誤也周九州之界方七千里七七四十九方千里者四十九其一爲畿內餘
四十八八州各有方千里者六周公變殷之制餘小國地皆方百里是每事言則者謂殷法也謂法者以待有
功而大其封一州之中以其千里封公則可四又以其千里封侯則可六又以其千里封伯則可十一又以其
千里封子則可二十五又以其千里封男則可百公侯伯子男亦不是過也州二百一十國以男備其數焉其
餘以爲附庸禮記曰王者之制祿爵公侯伯子男凡五等公
侯田方百里伯七十里子男五十里不能五十里者不
合於天子附於諸侯曰附庸天子之元士視附庸不合謂不
朝會也小城曰附庸以國事附於大國未能以其名通也此制商所因夏爵三等之制也商有鬼侯梅伯春秋
變周之文從商之質合伯子男以爲一則商爵三等者公侯伯也異畿內謂之子周武王初定天下更立五等
之爵增以子男而猶因商之地以九州之界尚狹也周公攝政致太平斥大九州之界制禮成武王之意封王
者之後爲公及有功之諸侯大者地方五百里其次侯四百里其次伯三百里其次子二百里其次男百里所
因商之諸侯亦以功黜陟之其不合者皆益之地爲百里焉是以周世有爵尊而國小爵卑而國大者唯天子
畿内不增以祿群臣不主爲治民凡四海之内九州州方千里州建百
里之國三十七十里之國六十五十里之國百有二十凡
二百一十國名山大澤不以封其餘以爲附庸閒田八
州州二百一十國天子之縣内方百里之國九七十里
之國二十有一五十里之國六十有三凡九十三國名
山大澤不以朌其餘以祿士以爲閒田凡九州千七百
七十三國天子之元士諸侯之附庸不與文曰成王以
周公爲有勳勞於天下是以封周公於曲阜地方七百
里革車千乘曲阜魯地上公之封方五百里加魯以四等之附庸方百里者二十四并五五二十
五積四十九開方之得七百里魯頌曰乃命魯公俾侯于東錫之山川
土田附庸又曰泰山巖巖魯邦所詹奄有龜蒙遂
荒大東至于海邦淮夷來同論語曰昔者顓史先王以

原書漫漶不清

爲東[illegible]王且在邦城之中是[illegible]國之宅也

諸公五百里　諸侯四百里　諸伯三百里

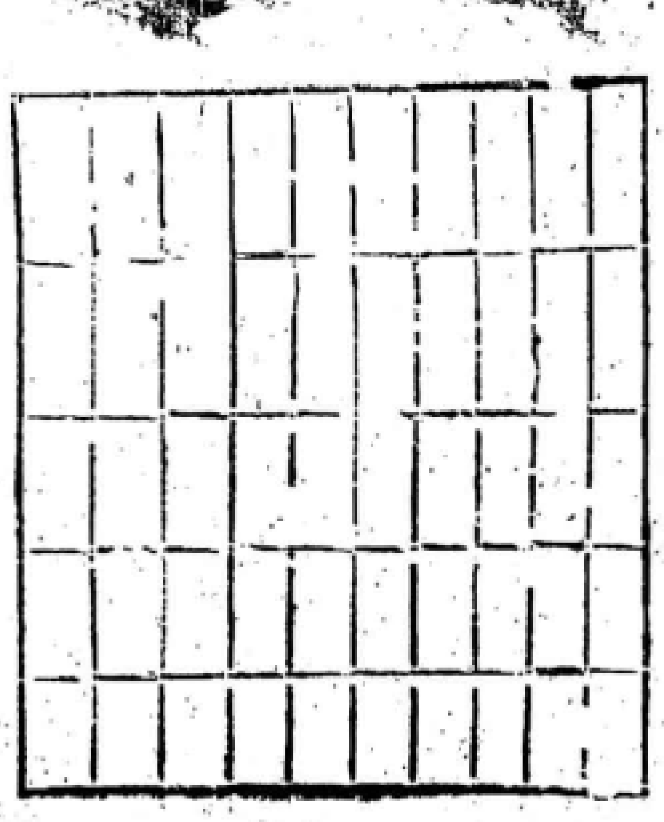
諸子二百里　諸男一百里

書言舜之受禪曰輯五瑞修五玉復五器言武王之克由舊曰列爵惟五分土惟三則自唐至周五等之爵一也鄭氏釋王制謂商因夏爵有公侯伯而無子男公羊釋春秋謂春秋變周從商合伯子男皆稱子[illegible]何休曰春秋改周之文從商之質合伯子男為一[illegible]豈其然哉夫列爵惟五所以稱其德分土惟三所以等其功德異而功有所同故公侯之地同於百里子男之地同於五十里地同而附庸有所異公羊諸公之地方五百里諸侯之地方四百里諸伯之地方三百里諸子之地方二百里諸男之地方百里蓋二等之地正封也五等之附庸廣封也正封則尺地莫非其臣莫非其臣尊者嫌於盛而無所屈卑者嫌於削而無所立故公之地必下而從侯男之地必上而從子至於廣封則殺上之政令有所統而不煩下之職貢有所附而不費寸非諸侯得以豐之也而尊者不嫌於太多卑者不嫌於太寡故公之地必五百里而異於侯男之地止一百里而異於子也民功曰庸先儒以朝會同合謂之附庸以其有所附然後有功於民也謂之不能五十里不合於天子以其才不足以當五十里則不足以特達必上也古者天子之地象日月諸侯之地象雷震則鄭氏所謂五百里以至百里為兼附庸明矣鄭康成以王制司徒之所言者為正封則曰公無附庸侯附庸九同伯附庸七同子附庸五同男附庸三同魯[illegible]周[illegible]

原書漫漶不清

得有附庸故言錫之爾附庸二十四此說非也既曰侯附庸九同魯侯爵也不得有附庸何耶詩曰錫之山川土田附庸奄有龜蒙遂荒大東記曰地方七百里此所謂錫之也

圭田五十畝



王制曰夫圭田無征夫猶治也征稅也孟子曰圭田[illegible]周禮載師以士田賈田任近郊之地此則周禮之士田也鄭氏謂任近郊之地稅什一士讀為仕仕者亦受田所謂圭田也孟子曰卿以下必有圭田圭田五十畝餘夫二十五畝又曰惟士無田則亦不祭[illegible]孔穎達曰夫猶治也卿以下皆以治此圭田公家不稅其物必云圭者圭潔白也言卿大夫德行潔白乃與之田此商禮也商政寬緩厚重賢人故不稅之周則兼通士稅之故周禮士田以任近郊之地稅什一後魏有公田隋文帝時有公廨田唐允京諸司有公廨田諸京官諸州有職分田

士虞禮曰圭為哀薦之饗詩之吉蠲或作吉圭則圭田潔白也惟士無田則亦不祭則圭田所以共祭也卿以下有圭田猶天子諸侯之有籍田也圭田無征所以厚賢

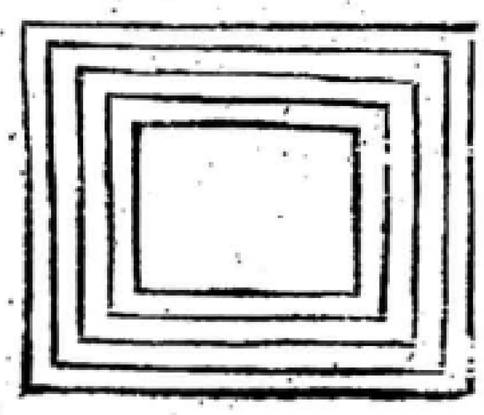
也鄭氏以周禮士田爲圭田以上一田無征爲商制而以士爲仕其說無據孟子言九一助繼之以圭田五十畝餘夫二十五畝者圭田祿外田也餘夫外之田也祿外之田半百畝夫外之田又半之此自百畝而差之然也古者自卿士達於圭田同其欲各致其誠敬而已後世職分田以貴賤制之非禮意也

禮書卷第三十一終

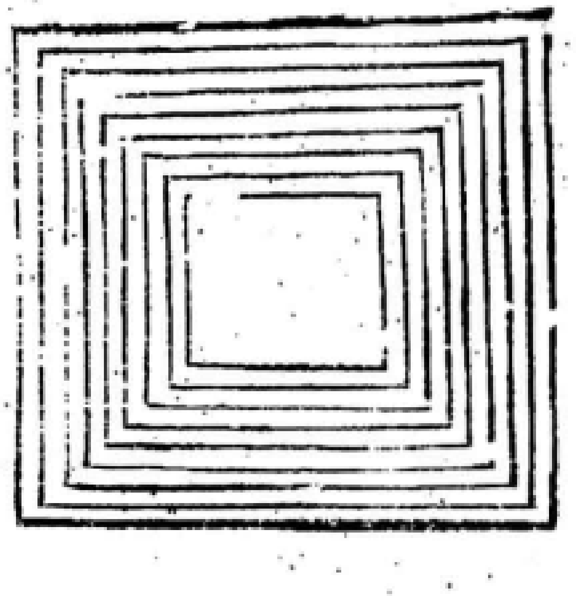
禮書卷第三十二

禹貢五服　周九服
侯國及采邑貢賦之法　賦稅征斂之辨

禹貢五服



周九服



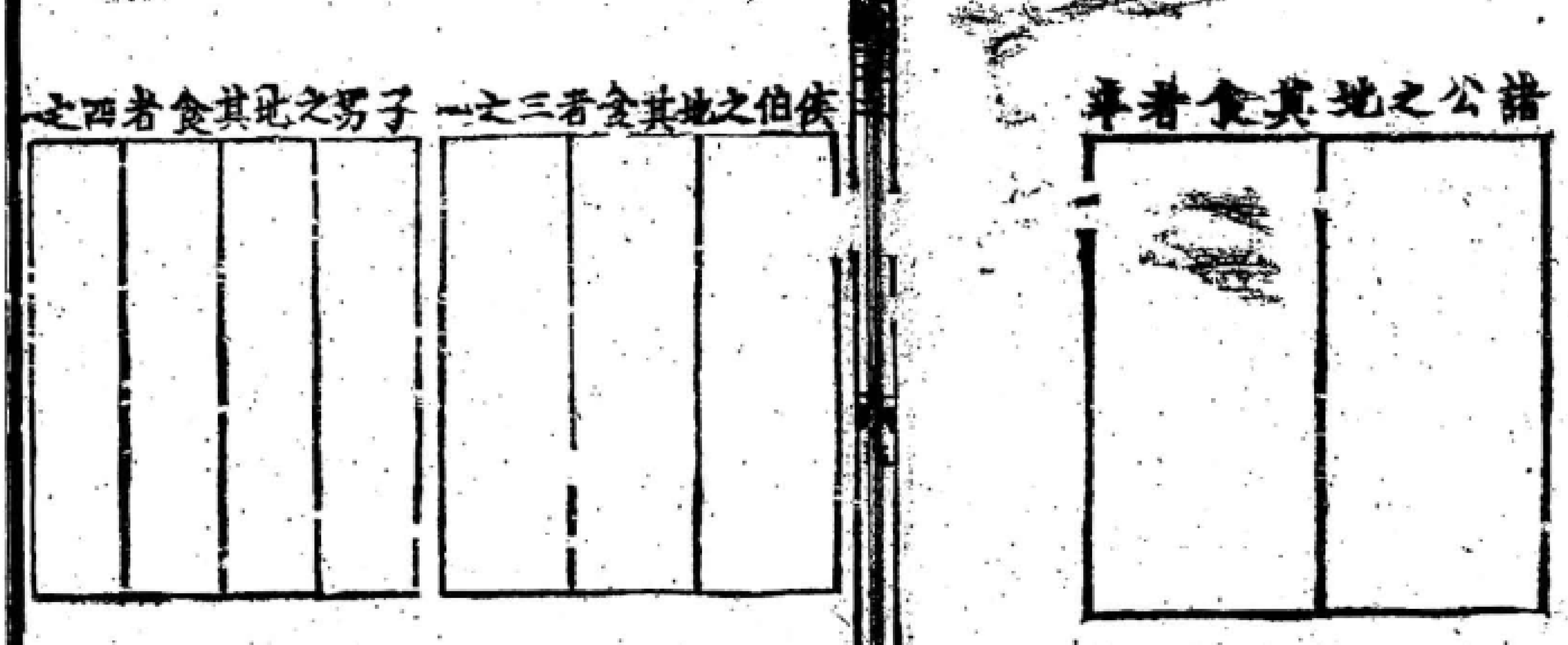
書益稷曰弼成五服至于五千禹貢曰五百里甸服百里賦納總二百里納銍三百里納秸服四百里粟五百里米五百里侯服百里采二百里男邦三百里諸侯二百里蔡五百里荒服三百里蠻二百里流東漸于海西被于流沙朔南暨聲教

周禮大司馬以九畿之籍施邦國之政職方千里曰國畿其外方五百里曰侯畿又其外方五百里曰甸畿又其外方五百里曰男畿又其外方五百里曰采畿又其外方五百里曰衛畿又其外方五百里曰蠻畿又其外方五百里曰夷畿又其外方五百里曰鎮畿又其外方五百里曰蕃畿職方氏乃　辨九服之邦國方千里曰王畿其外方五百里曰侯服又其外方五百里曰甸服又其外方五百里曰男服又其外方五百里曰采服又其外方五百里曰衛服又其外方五百里曰蠻服又其外方五百里曰夷服又其外方五百里曰鎮服又其外方五百里曰蕃服行人邦畿方千里其外方五百里謂之侯服歲一見其貢祀物又其外方五百里謂之甸服二歲一見其貢嬪物又其外方五百里謂之男服三歲一見其貢服物又其外方五百里謂之衛服五歲一見其貢材物又其外方五百里謂之要服六歲一見其貢貨物　國語先王之制邦內甸服邦外侯服侯衛賓服夷蠻要服戎狄荒服甸服者祭侯服者祀賓服者享要服者貢荒服者王日祭月祀時享歲貢終王先王之訓也有不祭則修意有不祀則修言有不享則修文有不貢則修名有不王則修德序成而有不至則修刑於是乎有刑不祭伐不祀征不享讓不貢告不王於是乎有刑罰之辟有攻伐之兵有征討之備有文告之詞布令陳詞而又不至則增修於德而無勤民於遠是以近無不聽遠無不服荀子曰諸夏之國同服同義蠻夷戎狄之國同服不同制封內甸服封外侯服至荒服終王已與國語周紀同夫是之謂視形勢而制械用稱遠近而等貢獻是王者之事也王制曰千里之內曰甸千里之外曰采曰流汪甸者服治田出穀稅采者九州之內地取其美物以當穀稅夏之服甸侯綏要荒周語曰邦內甸服又曰先王規方千里以為甸服王制千里之內曰甸自甸至荒九五服服五百里則面二千五百里矣面二千五百里則為方五千里矣書曰弼成五服至于五千周之服侯甸男采衛蠻夷鎮蕃自侯至蕃九九服服五百里則面二千七百五十里矣面二千七百五十里則為方五千五百里矣

蓋夏服先甸後侯而甸即畿也周服先侯後甸而畿非侯也夏之侯以當周之侯甸而綏以當周之男采周之衛蠻以當夏之要而夷鎮以當夏之荒特蕃服在禹貢之外然則周之斥大中國不過增夏五百里而已書曰弼成五服至于五千此夏五服之域也東漸于海西被于流沙朔南暨聲教此夏五服之外也孔安國司馬遷王肅之徒其說皆然特鄭康成謂堯之舊制服五百里及禹輔而成之服加五百里則面相距為方万里故禹會諸侯於塗山執玉帛者万國是不知經傳凡言万國者舉盈數也孔穎達謂地理志言漢之土境東西九千三百二里南北萬三千三百六十八里其言山川不出禹貢之域而數不同者直而計之以鳥路迹山而量之以人迹異耳此說是也王制曰西不盡流沙東不盡東海南不盡

衡山比不盡常山九四海之内斷長補短方三千里此蓋漢儒記六國之時地域然也然則康成之誤不特禹貢而已其言夏衰夷蠻戎狄内侵國數損少商湯承之中國方三千里周公復唐虞之舊域要服之内方七千里者四十九其一爲畿内餘四十八八州各方千里者六設法一州方五百里不過四方四百里者不過六方三百里不過十一方二百里者不過二十五餘方百里者謂之小國又餘方百里者四十一附庸地也然職方之法蓋兼附庸言之安有四十六國之外復有百里者四十一爲附庸乎周之設法州建百四十六國而附庸在焉王制州二百一十國諸侯之附庸不與非周制也王制言凡四海之内九州州方千里州建百里之國三十七十里之國六十五十里之國百有二十凡二百一十國名山大澤不以封其餘以爲附庸間田八州州二百一十國天子之縣内方百里之國九七十里之國二十有一五十里之國六十有三九九十三國名山大澤不以盼其餘以祿仕以爲間田然後摠之以九九州千七百七十三國天子之元士諸侯之附庸不與則一代之禮也康成以八州州二百一十國爲商禮以天子之縣内九十三國爲夏禮惑矣天子之地或曰甸或曰畿曰圻或曰縣曰寰而後世猶有縣官之稱孰謂畿獨施於商周而縣獨施於夏乎康成溺於禹會萬國之說嘗曰夏縣内四百國又曰夏縣内九十三國是自矣也

侯國及采邑貢賦之法



大司徒諸公之地其食者半侯伯之地其食者三之一子男之地其食者四之一鄭司農以食者半爲半入於公半入於王三之一爲一入於侯伯二入於王則大國貢輕小國貢重康成以食者半爲王食其半三之一爲王食其一則大國貢重小國貢輕然春秋傳曰天子班貢輕重以列列尊貢重周之制也卑而貢重甸服也由此言之以爲大國貢輕則與夫列尊貢重矣以爲小國貢輕則又有卑而貢重矣二者之說皆非周制鄭氏又謂采地食者皆四之一百里之國九四都而王税以一都五十里之國九四縣王税以一縣二十五里之國九四甸王税以一甸不知何據而言耶然則所謂食者半則食不食之地各半也其食者三之一則不食之地二食之地一也其食者四之一則不食之地三食之地一也先王制地不必其實如此蓋以德尊者國大而禄重故其地饒德卑者國小而禄輕故其地惡於是要其大率而爲之法耳然則所謂食不食者非制貢之數也此與大司馬上地食者三之二中地食者半下地食三之一司勲九頒賞地三之一食其受地之法同

賦税征斂之辨

周官司書言賦而終之以九税歛掌交言九税而餘官言九賦司徒言征而繼之以賦載師言征亦終之以賦則征賦者税歛之惣名征税者賦之别稱歛者賦征税之事而已荀卿曰刀布之歛田野之税關市之征此又對言之然也周法邦中之賦則園廛二十而一四郊之賦則近郊十一遠郊二十而三邦甸家削邦縣邦都之賦皆無過十二若夫關市山澤之賦蓋十一而已九此非出於口率也鄭康成釋太宰謂賦口率出泉也今之筭泉或謂之賦然筭泉之法特出於後世先王之時無有也鄉大夫以歲時登其夫家之衆寡辨其可任者國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之征之者役之也與禮記所謂征於鄉征於學之征同義康成亦以征之爲口率非是

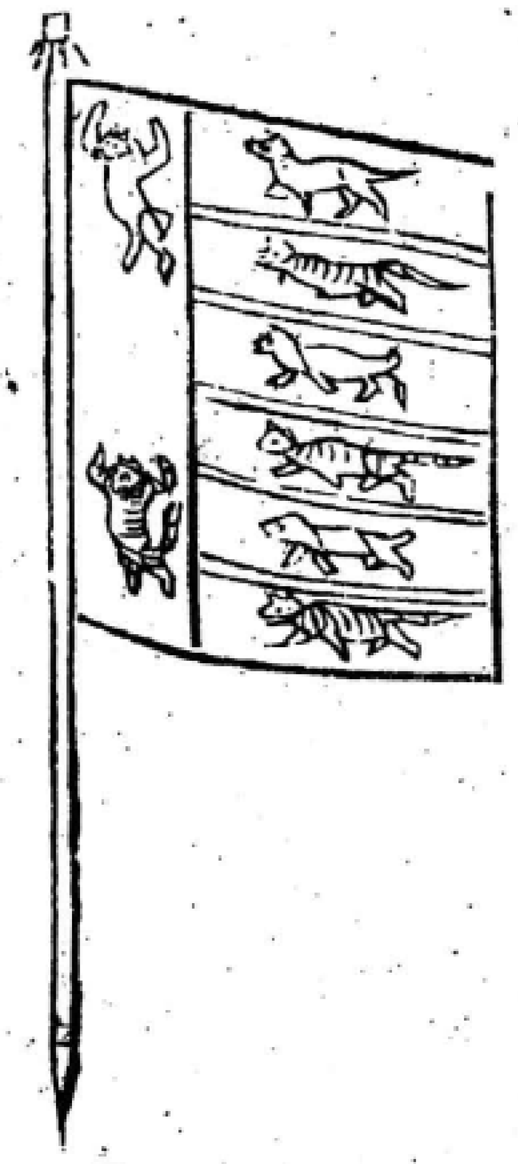
禮書卷第三十二

力政　方伯連帥之職

軍制　羨卒

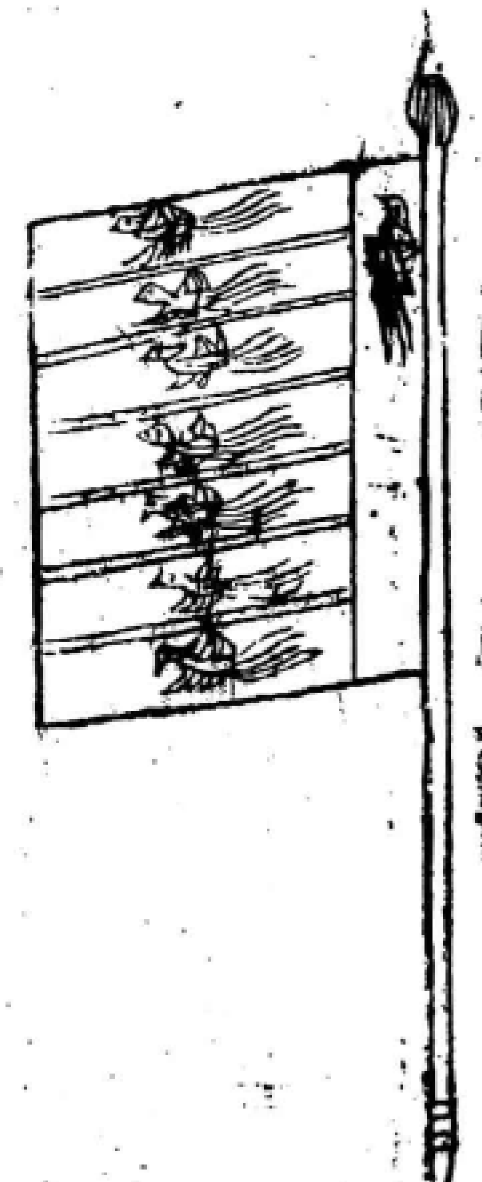
力政

大司徒　大軍旅大田役以旗致萬民



遂人若起野役則以遂之大旗致民

大夫以旗致民鄉師九四時之田及以司徒之大旗致衆庶民曰司徒致衆庶者以熊虎之旗此又以之明鄉司徒致之大夫致衆庶以鳥隼之旗夏官曰大司馬既是鄉官專[illegible]建旗在軍[illegible]熊虎[illegible]大夫[illegible]常[illegible]物在[illegible]則在軍[illegible]以鳥隼之旗在熊虎之下



小宰以官府之八成經邦治一曰聽政役以比居鄭司農云[illegible]軍政役謂發兵起徒役比居謂伍籍也大司徒大軍旅大田役以旗致萬民而治其徒庶之政令小司徒上地家七人可任也者家三人中地家六人可任也者二家五人下地家五人可任也者家二人凡起徒役毋過家一人以其餘爲羨唯田與追胥竭作九國之大事致民大故致餘子鄭司農云餘子謂羨也玄謂餘子卿大夫之子當守於王宮者也大軍旅帥其衆庶小軍旅巡役治其政令大喪帥邦役治其政教鄉師大役則帥民徒而至治其政令既役則受州里之役要以考司空之辟以逆其役事鄉大夫之職以歲時登其夫家之衆寡辨其可任者國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之其舍者國中貴者賢者能者服公事者老者疾者皆舍以歲時入其書國中城郭中也晚賦稅而早免之以其所居復多役少野早賦稅而晚免之以其復少役多鄭司農云征之者給公上事也舍者謂有復除舍不收役事也貴者謂若今宗室及關內侯皆復也服公事者謂若今吏有復除也老者謂若今八十九十復羨卒也疾者謂若今癃不可事者復之玄謂入其書者言於大司徒鄉師大役則帥民徒而至治其政令州長若國作民而師田行役之事則帥而致之掌其戒令

其賞罰[illegible]正凡作民而師田行役則以其法治其政事族師若作民而師田行役則合其卒伍簡其兵器以鼓鐸旗物帥而至掌其治令戒禁刑罰縣師若將有軍旅會同田役之戒則受法于司馬以作其衆庶及馬牛車輦會其車人之卒伍使皆備旗鼓兵器以帥而至遂人若起野役則令各帥其所治之民而以遂之大旗致之凡事致野役而師田作野民帥而至掌其政治禁令遂師作役事則聽其治訟鄙師凡作民則掌其戒令以時數其衆庶察其媺惡而誅賞縣正若將用野民師田行役移執事則帥而至治其政令稍人若有會同師田行役之事則以縣師之法作其同徒輂輦帥而以至治其政令以聽於司馬鄰長若作其民而用之則以旗鼓兵革帥而至大司馬簡稽鄉民以用邦國凡令賦以地與民制之上地食者三之二其民可用者家三人中地食者半其民可用者二家五人下地食者三之一其民可用者家二人大役與慮事屬其植受其要以待考而誅賞[illegible]均人凡均力政以歲上下豐年則公旬用三日焉中年則公旬用二日焉無年則公旬用一日焉凶札則無力政王制曰用民之力歲不過三日司空與事任力凡使民任老者之事食壯者之食五十不從力政六十不與服戎八十者一子不從政九十者其家不從政癈疾非人不養者一人不從政祭義曰五十不爲甸徒論語曰使民如承大祭孟子曰有布縷之征有粟米之征有力役之征君子用其一緩其二用其二而民有殍用其三而父子離詩大東曰東國困於役北山曰役使不均

古者府史胥徒有常職而民之餘焉其所與者軍旅田役而已故任之以地之媺惡辨之以國野之遠近均之以歲之上下小司徒上地家七人可任也者家三人中地家六人可任也者二家五人下地家五人可任也者家二人此任之以地也鄉大夫國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之此辨之以國野也均人凡均力政以歲上下豐年則公旬用三日中年則公旬用二日無年則公旬用一日凶札則無力役此均之以歲也上地食七人中地食六人下地食五人而任之者僅半而已蓋以下養上則不足以上養下則有餘故凡起徒役又無過家一人所謂施[redacted]從其厚事舉其中與食壯者之食任老者之事同意七尺六尺征之以其才六十六十有五舍之以其齒國中近而役多故晚征而早舍野遠而役少故早征而晚舍欲使勞逸輕重而已與近郊什一遠郊二十而三甸稍縣都無過十二同意力政有征於鄉有征於司徒征於司徒則公用也故豐年公旬用三日則是歲用二十七日中年公用二日則是歲用十有八日無年公旬用一日則是用九日而已以均力政在歲成之後惟用於冬之一故也其作之也在鄉則族師以鼓鐸旗物帥而至大司徒以鄉之大旗致之在遂則鄰長以旗鼓兵革帥而一遂人以遂之大旗致之蓋鄉百家爲族遂百家爲酇家然後致之以旗鼓則下於百家者非以旗鼓也司徒之於六鄉遂人之於六遂以鄉遂之大旗致之則族師酇長之旗非大旗也鄉有鄉官致之遂有遂官致之至於邦國都鄙甸稍郊里之地縣師又備旗鼓兵器致之

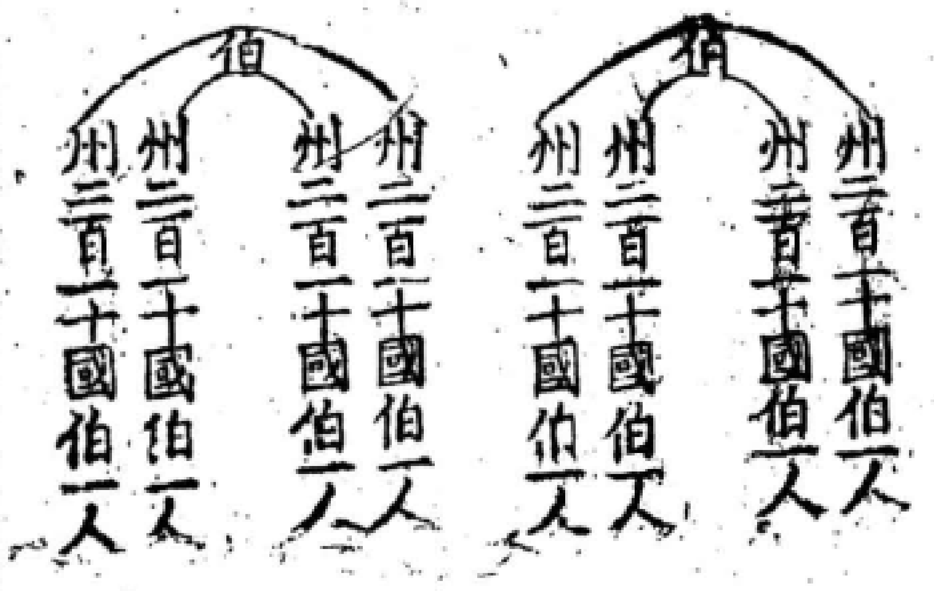
原書有殘損

則所統有其人所會有其地所治有其法此所以如臂使指而無不率從也其不役者國中貴者賢者能者服公事者老者疾者皆舍又八十者一子不從政九十者其家不從政廢疾非人不養者一人不從政父母之喪三年不從政齊衰大功之喪三月不從政將從於諸侯者三月不從政自諸侯從家朞不從政然則役之義也舍之仁也義故民忘其勞仁故民悅其德此所北山不均之刺不作於下而餘力之頌曰聞於上也世踐更之法雖丞相之子不免戍邊非所謂舍貴者也

絳之老人辱在泥塗非所謂舍老者也豈可與議先王之法哉周礼均人無年之力政猶至九日王制用民之力歲不過三日非周禮也鄉大夫國野之役至於六十六十有五王制曰五十不從力政祭義曰五十不為甸徒亦非周制也然六十不與服戎恐周亦然班超傳曰古者十五授兵六十還之韓詩說三十受兵六十還兵其受兵早晚雖殊其六十還兵一也

方伯連帥之職

周官六卿分職各率其屬以倡九牧周禮大宰乃施典于邦國而建其牧立其監設其參傅其伍陳其殷置其輔（以侯伯有功德者加命作州長謂之牧所謂八命作牧者監謂公侯伯子男各監一國）又曰牧以地得民大宗伯曰八命作牧（謂侯伯有功德者加命得專征伐於諸侯鄭司農云一州之牧王之三公亦八命）九命作伯（上公有功德者加命為二伯得征五侯九伯者鄭司農云長諸侯為方伯）大司馬建牧立監以維邦國職方氏九邦國大小相維王設其牧掌交諭九牧之維詩旄丘序曰衛侯不能脩方伯連帥之職芃芃黍苗曰四國有王郇伯勞之曲禮五官之長曰伯是職方其擯於天子也曰天子之吏天子同姓謂之伯父異姓謂之伯舅自稱於諸侯曰天子之老於外曰公於其國曰君九州之長入天子之國曰牧（每一州之中天子選諸侯之賢者以為之牧也）天子同姓謂之叔父異姓謂之叔舅於外曰侯於其國曰君（牧尊於大國之君而謂之叔父辟二伯也亦以此為尊礼或損之而益謂此類也外自其國之外九州之中曰侯侯本爵也）（王之後不為牧）其在東夷北狄西戎南蠻雖大曰子（謂九州之外長也天子亦擇其諸侯之賢者以為之子猶牧也入天子之國曰子天子亦謂之子雖有侯伯之地本爵亦無過子是以同名曰子）於內自稱曰不穀於外自稱曰王老王制千里之外設方伯五國以為屬屬有長十國以為連連有帥三十國以為卒卒有正二百一十國以為州州有伯八州八伯五十六正百六十八帥三百三十六長八伯各以其屬屬於天子之老二人分天下為左右曰二伯左傳曰五侯九伯汝實征之



州七之而爲卒卒三十國一正則州七正矣卒三之而爲連連十國一帥則州二十一帥矣連二之而爲屬屬五國一長則州四十二長矣八州八伯五十六正百六十八帥三百三十六長

古之官有常名有異名内而爲比長閭師族師黨正州長鄉大夫此常名也及任以師田之事則爲軍將師帥旅師卒長兩司馬公司馬此異名也外而爲侯伯子男此常名也及寓以連屬之法則爲屬長連帥卒正州伯此異名也屬則繫其人連則結其衆以其民之衆足以禦卒然之變故謂之卒以其地之廣有達于重川之遠故謂之州屬有長則足以長五國而已未足以率十國之衆故連有帥帥足以率十國而已未足以正三十國之衆故卒有正正足以正三十國而已未足以長二百一十國故州有伯則爲人長者才也帥人者智也正人者義也長人者仁也易曰體仁足以長人則外之八伯内之二伯皆以其能体仁故也盖王者有分土無分民建萬國所以分其土親諸侯所以合其人不分其土則其守不專不合其人則其勢不一王制言凡九州千七百七十三國分其土也繼之以方伯連帥之法合其人也周官大司馬比小事大以和邦國職方氏凡邦國大小相維者此也古者什伍之法於州鄉則聯其民於師田則聯其徒於宿衛則聯其官故能以中國爲一人而無内患爲屬連卒州以聯其國爲長帥正伯以聯其人故能以天下爲一家而無外虞然不惟其官惟其人則法行而事舉詩曰四國有王郇伯勞之是也非其人則法雖存而事廢詩序曰衛侯不能脩方伯連帥之職年傳曰下無賢方伯是也方伯連帥之職周道故書與周禮伯皆稱牧者盖自内言之則屈於二伯故稱牧周官大宗伯八命作牧曲禮九州之長入天子之國曰牧是也自外言之則伸於諸侯故稱伯王制謂方伯之國是也虞十二州則十二牧夏九牧（左氏曰夏之方有德也貢金九牧）周九州則九伯而王制言八州八伯則王畿之内不建伯焉鄭氏以爲商制是也然周牧伯之名見於經傳多矣連帥特見於詩序若夫五國之屬於經無聞左傳曰晉侯享公請屬鄫豈周所謂連屬與公羊傳曰自陜以東周公主之自陜以西召公主之書曰畢公率東方諸侯入應門右太保率西方諸侯入應門左此所謂九命作伯者也與商所謂天子之老二人一矣周有九伯則畿内盖亦設牧而太宰言施典于邦國設其牧者以牧之所設主爲邦國故也

康成釋詩謂周之制使伯佐牧盖以傳所謂五侯者五牧也九伯者佐侯之伯也孔穎達申之以爲一牧之下二伯然質之於商州伯之下無二佐則周州牧之下無二伯

軍制

大國三軍（三万七千七百五十人）　次國二軍（二万五千人）

小國一軍（万二千五百人）

周官大司馬主六軍大國三軍次國二軍小國一軍春秋傳曰成國不過半天子之軍諸侯之大者三軍可也盖天子六軍而將之以六卿大國三軍而將之以三卿周三等之國以地言之公侯百里大國也伯

七十里次國也子男五十里小國也以國家宮室車旗禮儀言之上公以九爲一節大國也侯伯以七爲節次國也子男以五爲節小國也然軍之多寡係地之廣狹而公侯之田皆百里則皆三軍矣魯於周爲侯而地方百里頌稱公徒三萬此大國三軍之數也春秋襄十一年作三軍昭五年舍中軍則魯之三軍蓋嘗变於僖公之後至襄而復作至昭而又舍也左氏曰季武子作三軍三分公室而各有其一（杜預曰魯本無中軍惟上下二軍皆屬於公有事三卿更帥以征伐季氏欲專其民人故假立中軍）公羊曰三軍者何三卿也何譏爾古者上卿下卿上士下士（何休曰襄公委任强臣乃益司馬作中卿官踰王制故譏之）穀梁曰古者天子六師諸侯一軍作三軍非正也啖氏曰天子六軍大國三之一小國半大國數不必常所以不稱國語曰季武子爲三軍叔孫穆子曰不可今我小侯也處大國之間繕貢賦以共從者猶懼有討若爲元侯之所以怒大國無乃不可乎弗從遂作中軍自是齊楚代討魯襄昭皆如楚由此觀之魯於春秋之時尊事齊楚爲不暇則其國次國而已不宜復作三軍作三軍非正也故春秋書作以譏之作猶作僖公主之類也及舍中軍以起於禮又書以正之公羊曰舍中軍復古也穀梁曰復正也其說是也然穀梁言天子六師諸侯一軍啖氏言天子六軍大國三之一小國半大國其制與周禮不合是臆說耳春秋之時王命曲沃伯以一軍爲晉侯（莊十六年）其後晉作三行以增上中下而當六軍則世衰禮廢大夫僭諸侯諸侯僭天子不足怪也

羨卒

小司徒上地家七人可任也者家三人中地家六人可任也者二家五人下地家五人可任也者家二人凡起徒役毋過家一人以其餘爲羨唯田與追胥竭作凡國之大事致民大故致餘子（鄭司農云餘子謂羨也玄謂餘子卿大夫之子當守于王宮者賈公彥曰此謂六鄉之內上劑致甿一人爲正卒其餘皆爲羨卒若六遂之內以下劑致甿一人爲正卒一人爲羨卒其餘皆爲餘夫饒遠故也）遂人以下劑致甿（以下劑爲率謂可任者家二人賈公彥曰六鄉上劑致民六遂下劑致甿六鄉上地無萊六遂上地有萊是其異也）鄉大夫老者皆舍（鄭司農云老謂若今八十九十復羨卒也）公劉詩曰其軍三單（箋云邰后稷上公之封大國之制三軍以其餘卒爲羨今公劉遷於豳民始從之下夫適滿三軍之數單者無羨卒也）

古者國有遊倅田有餘夫軍有羨卒皆所以副其正也六鄉以三劑致民上地家七人可任也者家三人中地家六人可任也者二家五人下地家五人可任也者家二人凡起徒役毋過家一人以其餘爲羨則一人爲正卒餘可任者皆羨卒也六遂以下劑致民上地可任家三人中地可任二家五人而皆以下地二人任之則一人爲正卒一人爲羨卒其餘不預所以優野人也惟田與追胥竭作鄉遂皆然以田獵禽獸人所同欲追胥盜賊人所同惡故也羨卒亦謂之餘子則餘子自私言之羨卒自公言之故也詩曰其軍三單先儒謂公劉始遷於豳無羨卒是也

禮書卷第三十三

禮書卷第三十四

九州
九州所置
五土所宜
星分
土分

禮言共工霸九州黃帝書言地有九州則堯以前州耳至舜之時洪水泛濫通道阻塞乃釐下土方設居方肇十有二州分冀為幽并分青為營州封十有二山建十有二牧然後政教之所加貢賦之所出有所統焉及水土既平禹又即舊域而辨之以為九州故書言禹別九州傳言貢金九牧則肇十有二州不在治水之後矣孔安國謂禹治水之後始置十有二州誤也禹貢先冀次兗以治水始於近也周官先揚次荊以治地先於遠也商書言九有之師商頌言奄有九有式于九圍王制於商亦言九州千七百七十三國則商之九州蓋亦襲夏而已先儒以爾雅之九州為商制於義或然然禹貢有徐梁而無幽并爾雅有幽營徐而無梁并青周禮有幽并而無徐梁則周之時徐梁入於青雍而析冀於幽并矣至漢武帝南置交阯北置朔方之州兼徐梁幽并夏周之制改雍曰梁改梁曰益九十三部則地域之判合因革固不常也班固曰冀州民多憸伎李巡曰兗信也徐舒也揚輕也荊強也豫舒也雍壅也冀近也謂兩河之間情性相近其論俗方之情性大槩或然然以冀為近則與班異矣蓋民生天地之間其剛柔緩急繫水土之風謂之風好惡取舍隨君上之情欲謂之俗故太平之人仁丹穴之人智太蒙之人信空侗之人武秦人上氣力先獵射燕人少思慮多輕薄九此皆地使之然也陳楚之信巫重鬼衛之亟會流淫魏之薄恩生分周之高富下仕韓之椎剽跕躧燕之輕色急人齊之侈詐不偷吳粵之好劍輕死朝鮮貴正信而尚禮器重

褒趾而尚禮義宋多君子而好稼穡凡此皆俗使之然也班固以鄭俗流淫於歷險之所居以楊州多上本於淮南王之所化是不知鄭風所刺之由職方氏所辨之異也

九州所宜

冀州　土白壤　田中中　其利松栢　其民五男三女　其畜牛羊　其穀黍稷

兗州　土黑墳　田中下　貢漆絲　篚織文　其利蒲魚　其民二男三女　其畜宜六擾　其穀四種

青州　土白墳　田上下　貢鹽絺海物　篚檿絲　其利蒲魚　其民二男二女　其畜雞狗　其穀宜稻麥

徐州　土赤埴墳　田上中　貢土五色　篚玄纖縞　周禮有幽州無徐州

楊州　土塗泥　田下下　貢金三品　瑤琨篠簜　篚織貝　其利金錫竹箭　其民二男五女　其畜宜鳥獸　其穀宜稻

荊州　土塗泥　田下中　貢羽毛齒革　金三品　篚玄纁璣組　其利丹銀齒革　其民一男二女　其畜宜鳥獸　其穀宜稻

豫州　土惟壤下土墳壚　田中上　貢漆枲絺紵　篚纖纊　其利林漆絲枲　其民二男三女　其畜宜六擾　其穀宜五種

梁州　土青黎　田下上　貢璆鐵銀鏤砮磬熊羆狐狸織皮　周禮有并無梁州　爾雅無梁有幽州

雍州　土黃壤　田上上　貢球琳琅玕　織皮　其利玉石　其民三男二女　其畜牛馬　其穀宜黍稷

五地所宜

山林　毛物　皂物　民毛而方

川澤　鱗物　膏物　民黑而津

丘陵　羽物　覈物　民專而長

墳衍　介物　莢物　民皙而瘠

原隰　羸物　叢物　民豐肉而庳

書禹貢冀州厥土惟白壤厥田中中兗州厥土黑墳厥田中下厥貢漆絲厥篚織文青州厥土白墳田上下貢鹽絺海物惟錯岱畎絲枲鉛松怪石厥篚檿絲徐州厥土赤埴墳田上中貢土五色厥篚玄纖縞揚州厥土塗泥田下下貢金三品厥篚織貝豫州厥土惟壤下土墳壚田中上貢漆枲絺紵厥篚纖纊錫貢磬錯梁州厥土青黎田下上貢璆鐵銀鏤砮磬熊羆狐狸織皮雍州厥土黃壤田上上貢球琳琅玕周禮職方氏楊州其利金錫竹箭其民二男五女其畜宜鳥獸其穀宜稻荊州其利丹銀齒革其民一男二女其畜宜鳥獸其穀宜稻豫州其利林漆絲枲其民二男三女其畜宜六擾其穀宜五種青州其利蒲魚其民二男二女其畜宜雞狗其穀宜稻麥兗州其利蒲魚其民二男三女其畜宜六擾其穀宜四種雍州其利玉石其民三男二女其畜宜牛馬其穀宜黍稷幽州其利魚鹽其民一男三女其畜宜四擾其穀宜三種冀州其利松栢其民五男三女其畜宜牛羊其穀宜黍稷并州其利布帛其民二男三女其畜宜五擾其穀宜五種大司徒以土會之法辨五地之物生一曰山林其動物宜毛物其植物宜皂物其民毛而方二曰川澤其動物宜鱗物其植物宜膏物其民黑而津三曰丘陵其動物宜羽物其植物宜覈物其民專而長四曰墳衍其動物宜介物其植物宜莢物其民皙而瘠五曰原隰其動物宜羸物其植物宜叢物其民豐肉而庳以土均之法辨五物九等制天下之地征（九等騂剛赤緹之屬）載師掌任土之法以物地事（物物色之以知其所宜）土均掌平土地之政以均地守以均地事以均地貢草人掌土化之法以物地相其宜而為之種凡糞種騂剛用牛赤緹用羊墳壤用麋渴澤用鹿鹹潟用貆勃壤用狐埴壚用豕彊㯺用蕡輕爂用犬土方氏以辨土宜土化之法而授任地者（土宜謂九穀稙稺所宜也土化地之輕重糞種所宜用也任地者載師之屬）鴻列子曰土地各以其類生是故山氣多男澤氣多女障氣多喑風氣多聾林氣多癃

木氣多傴岸下氣多腫石氣多力險阻氣多癭暑氣多
天寒氣多壽谷氣多痺丘氣多狂衍氣多貪
輕土多利重土多遲清水音小濁水音大湍水人輕遲
水人重堅土人剛弱土人肥壚土人大沙土人細息土
人美耗土人醜汾水濛濁而宜麻濟水通和而宜麥河
水中濁而宜菽雒水輕利而宜禾渭水多力而宜黍漢
水重安而宜竹江水肥仁而宜稻平土之人慧而宜五
穀爾雅曰太平之人仁丹穴之人智太蒙之人信空侗
之人武禮記王制凡居民材必因天地寒煖燥濕廣谷
大川異制民生其間者異俗剛柔輕重遲速異齊五味
異和器械異制衣服異宜脩其教不易其俗齊其政不
易其宜中國戎夷五方之民皆有性也不可推移東方
曰夷被髮文身有不火食者矣南方曰蠻雕題交趾有
不火食者矣西方曰戎被髮衣皮有不粒食者矣北方
曰狄衣羽毛穴居有不粒食者矣中國夷蠻戎狄皆有
安居和味宜服利用備器五方之民言語不通嗜欲不
同達其志通其欲東方曰寄南方曰象西方曰狄鞮北
方曰譯

大司徒以土會之法辨五地之物生以土宜之法辨十有
二土之名物以相民宅而知其利害辨十有二壤之物而知
其種以教稼穡樹藝鄭氏曰以萬物自生焉則言土
土猶吐也以人所耕而種藝焉則言壤壤和緩之貌
也孔安國曰無塊曰壤蓋無塊其質也和緩其性也禹
貢冀州白而壤雍州黃而壤豫州厥土惟壤下則墳壚色疏
而已壤與墳埴塗泥雖殊而墳埴塗泥亦壤中之小
別耳此所以禹貢總言三壤而周官總言十二壤也
墳其起者也埴其黏者也壚其疏者也禹貢有墳壚
孔安國鄭康成皆以壚為疏蓋有傳然也禹貢壤墳
塗泥青黎各繫一州此言其大致而已然則草人土
化之法九地預有之也九地高者宜黍稷下者宜稻
麥山氣多男澤氣多女東南多絲纊西北多織皮先
王之於民因其地以施教順其俗以行政山者不使
居川澤者不使居中原居山者不以魚鼈為禮居澤
者不以豕鹿為禮騂剛之地糞種不以羊赤緹之地
糞種不以牛然後五方之民各安其性樂其業而無
偏弊之患此大司徒土均載師土方氏草人所以有
功於天下也

天有十二次日月之所躔地有十二辰王侯之所國周官大司徒辨十有二土十有二壤保章氏以星土辨九州所封封域皆有分星以觀妖祥蓋九州十二域或繫之北斗或繫之二十八宿或繫之五星則雍主魁冀主樞青兗主機揚徐主權荆主衡梁主開陽豫主搖此繫之北斗者也星紀吳越也玄枵齊也娵訾衛也降婁魯也大梁趙也實沈晉也鶉首秦也鶉火周也鶉尾楚也壽星鄭也大火宋也析木燕也此繫之二十八宿者也歲星主齊吳熒惑主楚越鎮星主王子太白主大呂辰星主燕趙代此繫之五星者也然吳越南而星紀在丑齊東而玄枵在子魯東而降婁在戌東西南北相反而相屬何耶先儒以謂古者受封之日歲星所在之辰其國屬焉觀春秋傳凡言占相之術以歲之所在爲福歲之所衝爲災故師曠梓慎禆竈之徒以天道在西北而晉不害歲在越而吳不利歲淫玄枵而宋鄭饑歲弃星紀而周楚惡歲在豕韋而蔡禍歲及大梁而楚凶則古之言星次者未嘗不視歲之所在也梓慎曰龍宋鄭之星也宋大辰之虛也陳大皡之虛也鄭祝融之虛也皆火房也衛高陽之虛也其星爲大水以陳爲火則大皡之木爲火母故也以衛爲水則高陽水行故也子產曰高辛氏有二子伯曰閼伯季曰實沈居於曠林而不相能后帝不臧遷閼伯於商丘主辰商人是因故辰爲商星遷實沈于大夏主參唐人是因故參爲晉星然則十二域之所主亦若此也班固曰丙丁江淮海岱戊己中州河濟庚辛華山以西壬癸常山以北一曰甲齊乙東夷丙楚丁南夷戊魏己韓庚秦辛西夷壬燕趙癸北夷子周丑翟寅趙卯鄭辰邯鄲巳衛午秦未中山申齊酉魯戌吳越亥燕代此又以方位辨州土也

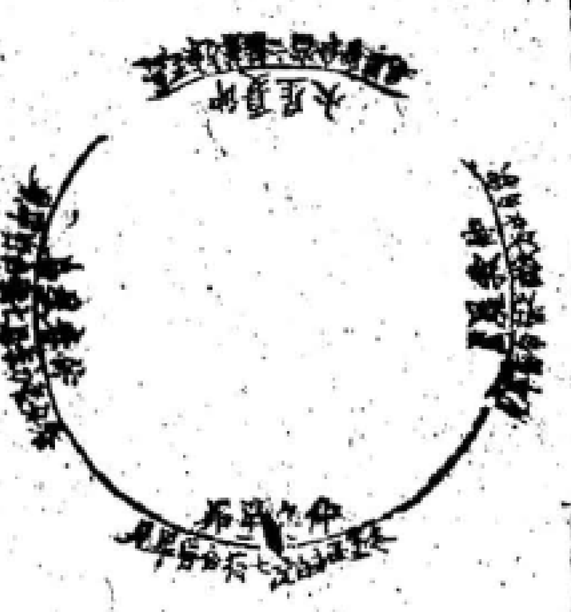
禮書卷第三十四

禮書卷第三十五

尚書中星　月令中星　二十四氣

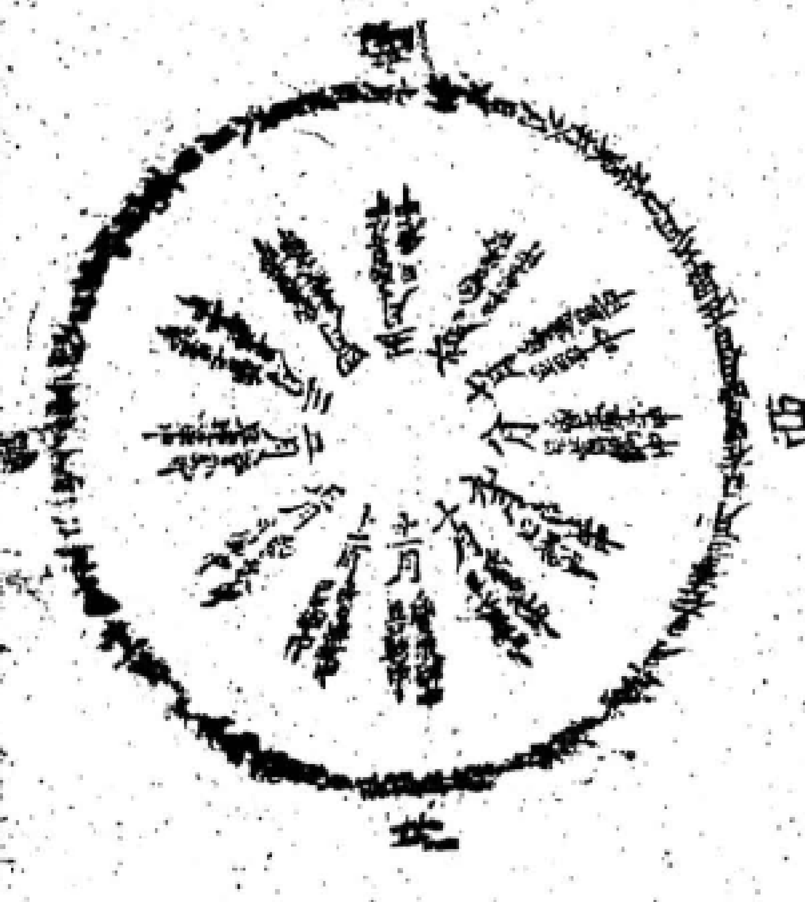
挈壺刻漏之圖　壺　箭

尚書中星　正義曰四方七宿各成一形東方龍形西方虎形皆南首而北尾南方鳥形北方龜形皆西首而東尾



春者三月也正中春……以推季孟之月……

月令中星圖



星於子故日之行也自北而西歷南而東冬至在牽牛春分在婁夏至在東井秋分在角月令正月在營室二月在奎三月在胃四月在畢五月在東井六月在柳七月在翼八月在角九月在房十月在尾十一月在斗十二月在婺女則婁井角以三仲月中言之也斗以冬月本言之也其餘或舉月本或舉月末不必皆月也日週於天故星春則見南夏則見東秋則見北冬則見西仲春日中星鳥則昏之時井鬼在午柳星張在巳軫翼在辰仲夏日永星火則角亢在午氐房心在巳尾箕在辰仲秋宵中星虛則奎婁在午胃卯畢在巳觜參在辰仲冬日短星昴則斗牛在午女虛危在巳室壁在辰月令正月昏參中旦尾中二月昏弧中旦建星中三月昏星中旦牛中四月昏翼中旦女中五月昏亢中旦危中六月昏火中旦奎中七月昏建星中旦畢中八月昏牛中旦觜中九月昏虛中旦柳中十月昏危中旦七星中十一月昏壁中旦軫中十二月昏婁中旦氐中蓋書之所言皆昏星也火房心也書於仲夏舉房心而月令舉亢書於仲秋舉虛而月令舉牛書於仲冬舉昴而月令舉壁則書之中星常在後而月令中星常在前蓋月令舉月本書舉月中也考之漢志正月節昏畢中旦尾中正月中昏參中旦箕中二月節昏井中旦斗中二月中昏鬼中旦斗中三月節昏星中旦斗中三月中昏張中旦牽牛中四月節昏翼中旦婺女中四月中昏角中旦危中五月節昏亢中旦危中五月中昏氐中旦室中六月節昏火中旦奎中六月中昏尾中旦婁中七月節昏箕中旦胃中七月中昏斗中旦畢中

八月節昏斗中旦參中八月中昏牽牛中旦井中九月
節昏女中旦鬼中九月中昏虛中旦星中十月節昏危
中旦張中十月中昏室中旦翼中十一月節昏壁中旦
軫中十一月中昏奎中旦亢中十二月節昏婁中旦氐
中十二月中昏胃中旦心中月令於四月五月十二月
昏旦舉節氣之星於八月昏旦舉中氣之星於十月昏
舉節氣之星於正月六月十月旦舉節氣之星於正月
八月九月昏舉中氣之星於三月七月旦舉中氣之星
或舉朔氣或舉中氣猶書於七星或舉其名或舉其
次皆書見也昔王孝通詰傳仁均推步之法謂日短星
昴以正仲冬七宿畢見舉中宿言而仁均專守昴中
不亦謬乎又月令冬昏東壁中明昴中非爲常准若堯
時星昴昏中差至東壁然則堯前七千餘載冬至昏翼
中日應在東井井極北去人最近故暑斗極南去人最
遠故[illegible]暑易位必不然也然則聖人南面視四星之中
者豈[illegible]哉九以授民時秩民事而已書傳曰主春者
張昏中可以種穀主夏者火昏中可以種黍主秋者虛
昏中可以[illegible]主冬者昴昏中可以收斂不特是也龍
見而雩火[illegible]而授衣天根見而成梁水昏正而栽日至
而畢則九[illegible]奉天順人莫不視乎此也

月令二十四氣

劉歆三統曆正月立春節雨水中二月驚蟄節春分中
三月穀雨節清明中四月立夏節小滿中五月芒種節
夏至中六月小暑節大暑中七月立秋節處暑中八月
白露節秋分中九月寒露節霜降中十月立冬節小雪
中十一月大雪節冬至中十二月小寒節大寒中然月令
孟春蟄蟲始振而非二月仲春始雨水而非正月仲夏
小暑至而非六月孟秋白露降而非八月者鄭氏釋月
令謂夏小正正月啓蟄漢始以啓蟄爲正月中然則劉歆
以驚蟄在二月蓋謂蟄蟲正月始驚二月大驚故移驚
蟄於二月也其他與月令不同者蓋月令或原其始或
要其終其實記時而已非必如曆之詳也考諸傳記五
日爲候三候爲氣六氣爲時四時爲歲歲之氣二十有
四而候七十有二然則一月之內六候二氣朔氣常在
前中氣常在後朔氣在晦則後月閏中氣在朔則前月

以前月而中氣常在是月下歲周則爲歲朔數周則爲年是年不必具四時而歲必具十二月也二十四氣播於十二月之中一氣十有五度則二十四氣三百六十度其餘五度四分度之一度分爲三十二則五度爲百六十四分度之一又爲八分總百六十八分布於二十四氣之中而氣得七分中朔大小不齊則氣有十六日者有十五日七分者是以三十三月已後中氣有晦不置閏則中氣入後月矣

挈壺漏刻之圖

正月	節晝四十八六分	中晝五十八分	夜五十一四分	夜四十九二分
二月	節晝五十二三分	中晝五十五八分	夜四十六七分	夜四十四二分
三月	節晝五十八三分	中晝六十五分	夜四十一七分	夜三十九五分
四月	節晝六十二四分	中晝六十三九分	夜三十七六分	夜三十六一分
五月	節晝六十四九分	中晝六十五	夜三十五一分	夜三十五
六月	節晝六十四七分	中晝六十三八分	夜三十五三分	夜三十六二分
七月	節晝六十二三分	中晝六十二分	夜三十七七分	夜三十九八分
八月	節晝五十七八分	中晝五十五二分	夜四十二二分	夜四十四八分
九月	節晝五十二六分	中晝五十二二分	夜四十七四分	夜四十九七分
十月	節晝四十八二分	中晝四十六七分	夜五十一八分	夜五十三三分
十一月	節晝四十五五分	中晝四十五	夜五十四五分	夜五十五
十二月	節晝四十五八分	中晝四十六八分	夜五十四二分	夜五十三二分

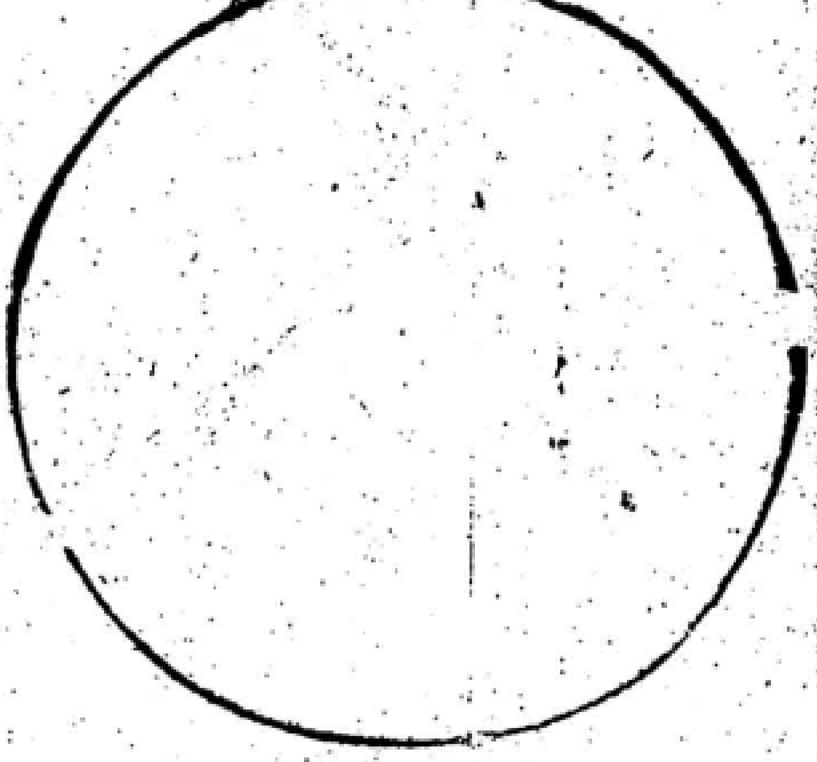
周禮挈壺氏下士六人掌挈壺以令軍井凡軍事縣壺以序聚欜凡喪縣壺以代哭者皆以水火守之分以日夜（以水火守壺者夜則視刻數也分以日夜者異晝夜漏也漏之箭晝夜共百刻冬夏之間有長短焉太史立成法有四十八箭挈壺謂浮之於水）及冬以火爨鼎水而沸之而沃之（正義曰鄭謂太史立成法有四十八箭者此據漢法而言則以晝夜共四十八箭箭各百刻以節而下之水漏一刻四十八箭者取倍二十四氣也）鷄人大祭祀夜嘑旦以嘂百官（夜漏未盡鷄鳴時也呼旦以警起百官使夙興）凡國事爲期則告之時齊詩東方未明刺無節也朝廷興居無節號令不時挈壺氏不能掌其職焉（正義曰置箭壺內刻以爲節而浮之水上令水漏而刻下以記晝夜昏明之度也）漏刻經云漏刻之作蓋肇於黃帝之日宣乎夏商之代渾天儀制曰以銅爲器再疊差置實以清水下各開孔以玉虯吐漏水入兩壺右爲夜左爲晝靺鞨漏刻法曰爲器三重圜皆徑尺差立於方輿之上爲金龍口吐水轉注之其鑄金爲司辰具衣冠以兩手執箭李蘭漏刻法曰以銅爲渴烏以引器中水以銀龍口中吐之周天之星二十有八而星之辰十有二辰之度三十有奇十二辰之度三百六十五有奇星辰循天而左旋日月五星遡天而右轉日陽也舒而遲故朞而周月陰也

廣以遠故一月而周日月會於辰則為月十有二會則
為歲歲三百有六旬有六日而日之長短與之差不齊先
王於是刻箭以漏以揆之此挈壺氏所以設也蓋日之
行也斗建寅則出乙而漸北斗建午則出艮而漸南漸
北則春既分而晝加長漸南則秋既分而晝加短長短
不過百刻而已故晝長六十刻夜短四十刻晝短四十
刻夜長六十刻然天之晝夜以日之出入為分人之晝夜
以天之昏明為節明常先於日出昏常後於日入則日
出之前二刻半為明日入之後二刻半為昏損夜五刻
以裨於晝故夏至晝六十五刻夜三十五刻冬至晝四
十五刻夜五十五刻二分之日五十五刻夜四十五刻
自春分以至夏至晝所增者九刻有半自夏至以至秋分
所減者亦然自秋分至於冬至晝所減者十刻有半自
冬至以至春分所加者亦然挈壺之法蓋為箭四十八以
候二十四氣大率七日大半而易一箭孔穎達謂浮箭
壺內以出刻為準賈公彥謂漏水壺內以沒刻為度蓋
各述其所聞而已雖浮沒不同大槩一也渾儀制曰鑄
金銅人為胥徒居壺之左右以左手握箭右手指刻以
別早晚則出刻之說與此合歟挈壺氏曰凡軍事懸壺
以序聚欜凡喪縣壺以代哭者皆以水火守之分以晝
夜及冬則以火爨鼎水而沸之而沃之則以火爨鼎使之不凝
以火守壺使之不差施之於軍事所以嚴警守施之於喪
事所以嚴凶哀以至朝廷朝夕之禮亦常以是為節焉然春
官雞人凡國事為期則告之時而齊詩特罪挈壺氏者蓋
天子備官挈壺掌漏雞人告時諸侯則掌漏告時一於挈壺氏而已
禮書卷第三十五終

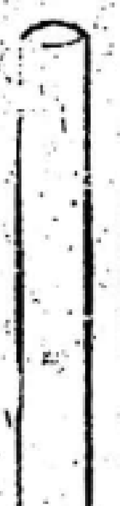
禮書卷第三十六

璿璣
玉衡
測景圖
土圭
致日月之法
十日
十二風
水平法
為規識日法

璿璣



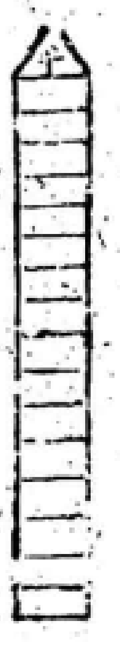
玉衡



書曰在璿璣玉衡以齊七政易曰觀乎天文以察時變周禮馮相氏掌十有二歲十有二月十有二辰十日二十有八星之位辨其敘事以會天位保章氏掌天星以志星辰日月之變動以觀天下之遷辨其吉凶以星土辨九州之地所封封域皆有分星以觀妖祥匠人建國夜考之極星然則周之察候蓋亦不過璿璣玉衡之法而已禮無明證不可考也荀卿曰璇玉瑤珠說文曰璿美玉也孔穎達曰以璿爲璣以玉爲衡璣爲運轉衡爲橫簫懸珠以象天而以衡窺之漢謂之渾天儀是也蔡邕謂衡長八尺孔徑一寸言天體者有三家一曰周髀二曰宣夜三曰渾天宣夜有其名而無說周髀有其術而無驗惟渾天爲近之後世候壺銅儀則其法也楊雄云或問渾天曰落下閎營之鮮于妄人度之耿中丞象之幾幾乎莫之能違問天曰蓋哉應難未幾也說者以蓋天爲周髀則雄於二者特取渾天而已古之論周髀者謂天地中高外下北極所臨爲天地中日月周行於旁日近爲晝日遠爲夜論渾天者謂地居中而天周焉日在地上爲晝在地下爲夜是以後漢張衡鄭康成陸績吳之王蕃晉之姜岌葛洪江南皮延宗錢樂之徒皆祖渾天而傳之蓋其瞡精祲察災祥有足驗焉故也

測景圖

土圭 尺有五寸



周官大司徒曰以土圭之法測土深正日景以求地中日南則景短多暑日北則景長多寒日東則景夕多風日西則景朝多陰日至之景尺有五寸謂之地中玉人曰土圭尺有五寸以致日以土地馮相氏曰冬夏致日春秋致月以辨四時之序匠人曰晝參諸日景鄭康成曰晝漏半而置土圭表陰陽審其南北景短於土圭謂之日南則地於日爲近南也景長於土圭謂之日北則地於日爲近北也東於土圭謂之日東則地於日爲近東也西於土圭謂之日西則地於日爲近西也如是則寒暑陰風偏而不和是未得其所求凡日景於地千里而差一寸又曰景尺有五寸者南戴日下萬五千里地與星辰四遊升降於三萬里之中是以半之而得地之中鄭司農曰夏至之日立八尺之表其景適與土圭等謂之地中今潁川陽城地爲然傳曰冬至日置八神樹八尺之表日中視其景如度者歲美人和不如度者歲惡人僞神讀如引入引者樹栈於地四維四中引繩以正之晷進則水晷退則旱進尺二寸則月食退尺二寸則日食

古者土圭必植兩表地中植中表千里而南植南表千里而北植北表東西二表相去如之先儒謂天地相距八萬里其升降也不過三萬里之中日景參表一寸則於地差千里故於相距準數之變而表八寸以升降之半准土圭之度而圭尺有五

寸是以夏至日在東井地升而南遊萬五千里則去日近矣故晝漏以半景尺五寸冬至日在牽牛地降而北遊亦萬五千里則去日遠矣故晝漏以半景丈三尺蓋有所傳然也致日以冬夏而春秋者特以二者言歟大司徒特於夏求地中者測景以冬夏為正也所謂日南則景短多暑日北則景長多寒日東則景夕多風日西則景朝多陰者於日為近南則南表之北得景尺四寸其地多暑於日為近北則北表之北得景尺六寸其地多寒於日為近東則晝漏以半日已夕矣其地多風於日為近西則晝漏以半日未中矣其地多陰先王以四表明中表之正以中表定四方之中在地則無道里遠近之不均在天則無寒暑風陰雨之不和萬物得極其高大故至於阜得其宜由其道故至於安動役以建王國焉匠人所謂晝參諸日景夜考諸極星蓋如此也易言巽為風禮言東多風蓋風之所屬者東方也五行傳以風屬中央失之矣

致日月之法

禮曰大明生於東月生於西詩曰日居月諸出自東方又曰東方之日東方之月蓋月之始則生於西其盛則生於東楊子曰月未望則載魄于西既望則終魄于東漢書謂日有中道月有九行中道黃道也黃道北至東井南至牽牛東至角西至婁夏至日在東井而北近極星則晷短故立八尺之表而景尺五寸冬至日在牽牛而南遠極星則晷長故立八尺之表而景丈三尺春分日在婁秋分日在角而中於極星則景中故立八尺之表而景七尺三寸六分日陽也陽用事則日進而北晝進而長陽勝故為溫為暑陰用事則日退而南晝退而短陰勝故為涼為寒若日失節於南則晷過而長為常寒失節於北則晷退而短為常燠此四時致日之法也月之九行在東西南北有青白赤黑之道各二而出於黃道之旁立春春分月循青道而春分上弦在東井圓於角下弦於牽牛立秋秋分循白道而秋分上弦在牽牛圓於婁下弦於東井立冬冬至北從黑道立夏夏至南從赤道古之致月者不在立春立秋而常在二分不在二分之望而常在弦者以月入入日與不盡入日得陰陽之正平故也考之於經仲夏平秩南訛敬致冬夏致日春秋致月則致日不於春秋致月不於冬夏而漢書有春秋致日之事蓋兼後世之法也然日之與月其陰陽尊卑之辨若君臣然[illegible]君居中而佚臣旁行而勞臣近君則威損遠君則勢盛威損與君異勢盛與君同月遠日則其光盈近日則其明闕未望則出西既望則出東則日有中道月有九行之說蓋足信也

周官馮相氏掌十日之位曲禮曰外事用剛日內事用
柔日則甲丙戊庚壬五奇剛日也乙丁己辛癸五偶柔
日也甲木之剛己土之柔故己配甲乙木之柔庚金之
剛故乙配庚丙火之剛辛金之柔故辛配丙壬水之剛
丁火之柔故丁配壬戊土之剛癸水之柔故癸配戊其
相生以相繼其相尅以相治故木王則火相水廢金囚
而土死火王則土相木廢水囚而金死土王則金相火
廢木囚而水死金王則水相土廢火囚而木死水王則
木相金廢土囚而火死旋於一日則爲旦暮夜之期旋
於一歲則爲春夏中央秋冬之候旋於一旬而五行之
理亦具矣先王於內外之事可以不順之乎外事師田
外祭之類故用剛日詩吉日維戊既伯既禱吉日庚午
既差我馬春秋壬午大閱甲午治兵是也內事冠婚內
祭之類故用柔日書曰丁未祀于周廟春秋己卯烝乙酉
吉禘于莊公丁丑作僖公主丁卯大事于太廟辛巳有
事于大廟辛巳立武宮癸酉有事于武宮丁丑夫人姜
氏入是也士之始虞再虞用柔日三虞卒哭他用剛日
何也始虞再虞曰哀薦祫事三虞卒哭曰哀薦成事祫
事則凶而已凶陰也故用柔日成事則變而之吉吉陽
也故用剛日亦外剛內柔之意也郊外事也以用辛社
內事也以用甲何也甲者日之始而主生辛者乾之位
而主成萬物之主本乎社其成功則歸諸天故社用甲
而郊用辛不可以內外拘之也然則先王之於十日以
生五聲則戊癸爲宮庚乙爲商甲己爲角丙辛爲徵壬
丁爲羽是也以配仁義則先甲後甲先庚後庚甲斷仁
庚斷義是也以禮鬼神則以其至之日而享以其揚以

去天爲則方書十日之號縣之於巢上動作造錯罔不
至順然後天人之道盡矣夫有日必有辰以辰爲子
以以日爲母母爲幹子爲支故日甲乙則辰寅卯日丙
丁則辰午未日庚辛則辰申酉日壬癸則辰亥子日戊
己則辰戌丑未而甲子在人則始甲子次乙丑順而數
之以陽主進故也在地則始甲戌癸酉逆而數之以
陰主退故也

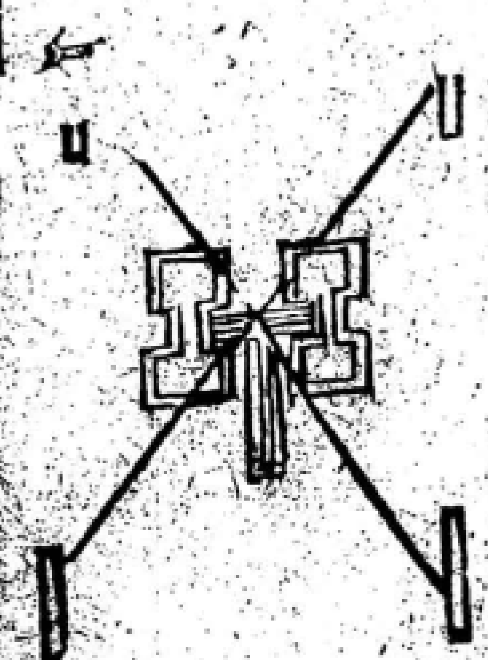
十二風

保章氏以十有二風察天地之和命乖別之妖祥鄭
氏曰十有二辰皆有風吹其律以知和不春秋楚師伐
鄭師曠曰吾驟歌北風又歌南風南風不競多死聲
楚必無功是時楚師多凍其命乖別審矣服虔曰北
風無射夾鐘以北南風姑洗以南然考之傳記陽立
于五極于九五九四十五則変矣故八風各四十五
日艮爲條風震爲明庶風巽爲清明風離爲景風坤
爲凉風兌爲閶闔風乾爲不周風坎爲廣莫風卦不
過八風亦八而已其言十二風者乾之風漸九月坤
之風漸八月艮之風漸十二月巽之風漸三月而四
維之風皆主兩月此其所以爲十二風也古人占風
以知未然之事者蓋多矣若周之尹喜占風而知
神人漢之張成候風角而知有赦則師曠之歌風亦

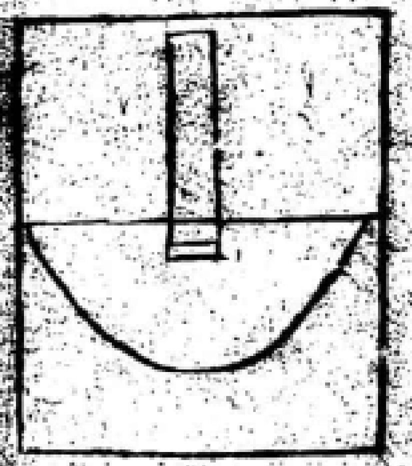
原書有殘損

此類獻

水平法



爲規識日法



匠人建國水地以縣（此王國若都國者於四角立植而縣以水望其高下高下既定乃爲位而平地）置槷以縣眡以景（於所平之地中央樹八尺之臬以縣正之眡其景將以正四方也）爲規識日出之景與日入之景（日出日入之景其端則東西正也又爲規以識之者爲其難審也自日出而畫其景端以至日入既則爲規測景兩端之內規之交乃審也度兩交之間中屈之以指臬則南北正）晝參諸日中之景夜考之極星以正朝夕（日中之景最短者也極星謂北極）正義曰於造城之處四角立四柱於柱四畔縣繩以正柱柱正然後去柱遠以水平之法遙望柱高下平高就下也置槷以縣者欲取柱之景先須柱正欲須柱正當以繩縣而垂之於柱之四角四中以八繩縣之其繩皆附柱則其柱正矣然後眡以景

水地以縣則旁植四木而縣繩焉以水望其高下所以平地之平置槷以縣眡以景則一植一槷而懸繩爲眡其出入之景將以求四方之正眡其出入之景可以正東西而已又爲規以度兩交之間以求其南北則四方於是乎正然猶以爲未也又晝參諸日中之景夜考諸極星以正朝夕四方與朝夕皆正然後可以建國

禮書卷第三十六終

天子五門

諸侯三門

觀闕

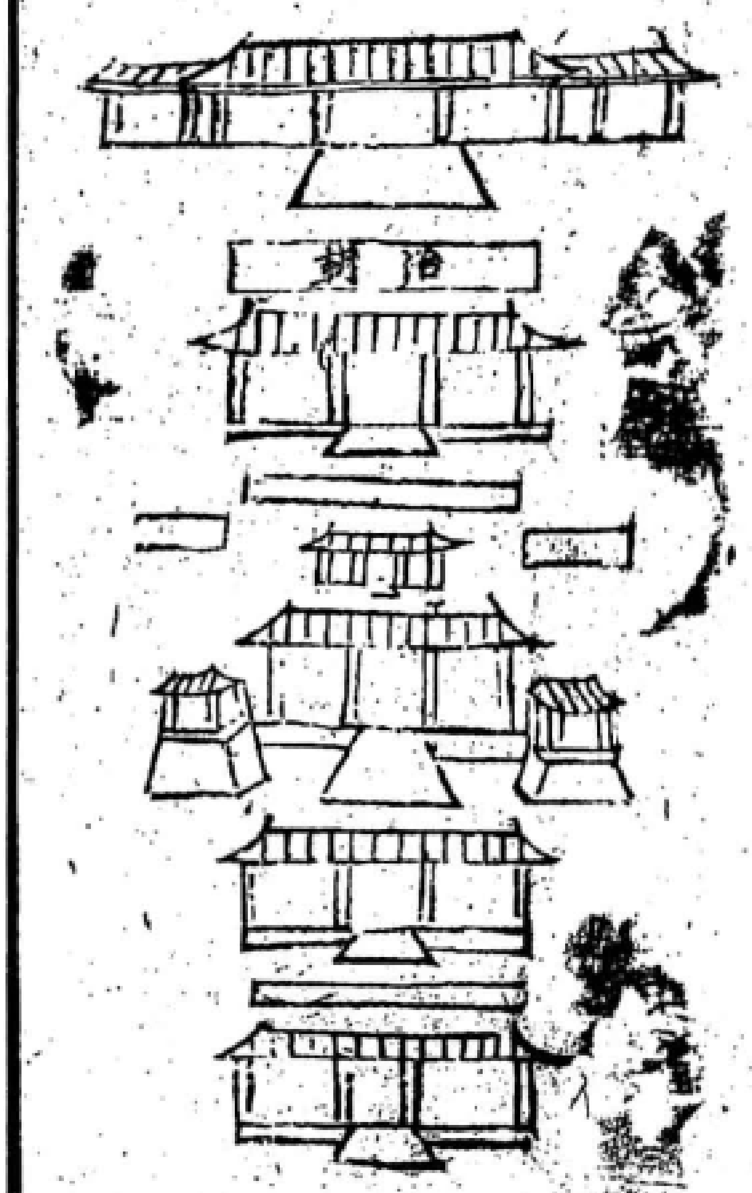
屏

廟屏

路門 一名畢門

應門

庫門 雉門 臯門



周禮閽人掌守王宮之中門之禁鄭司農云王有五門外曰臯門二曰雉門三曰庫門四曰應門五曰路門一曰畢門玄謂雉門三門也師氏居虎門之左司王朝虎門路寢門也畫虎焉以明勇猛司士王族故士虎士在路門之右大僕大右大僕從者在路門之左大僕建路鼓于大寢之門外而掌其政匠人營國方九里旁三門路門不容乘車之五个應門二徹三个路門者大寢之門王正門謂之應門王宮門阿之制五雉詩曰迺立臯門臯門有伉迺立應門應門將將王之郭門曰臯門王之正門曰應門將將嚴正也美大王作郭門以致臯門作正門以致應門焉諸侯之宮外門曰臯門朝門曰應門內有路門天子之宮加以庫雉書曰二人雀弁執惠立于畢門之內路寢門一名畢門康王之誥王出在應門之內太保率西方諸侯入應門左畢公率東方諸侯入應門右記曰君復於庫門四郊斷卒哭宰夫執木鐸以命于宮曰舍故而諱新自寢門至于庫門路寢門宮外門有憂則素服哭於庫門之外魯昭公之喪既葬而絰一下入庫門仲尼與於蜡賓事畢出遊於觀上喟然而嘆觀闕天子諸侯臺門此以高為貴也臺門而旅樹大夫之僭禮也懸命庫門之內戒百官也庫門在雉門之外入庫門則至廟門外矣

原書漫漶不清

明堂位九采之國應門之外[illegible]天子皋門雉門
天子應門（天子五門皋庫雉應路）[illegible]郊特牲曰繹之於庫門
內祊之於東方朝市之於西方失之矣月令季春餧獸
之藥毋出九門（天子九門者路門也應門也雉門也庫門也皋門也城門也近郊門也遠郊門也關門也）春秋僖
二十年新作南門穀梁曰南門法門也定二年雉門及
兩觀災冬新作雉門及兩觀穀梁曰有加其度也春秋
傳曰齊晏子端委立於虎門鄭子良伐虎門爾雅正門
謂之應門觀謂之闕門側之堂謂之塾
月令曰毋出九門先儒謂天子外門四關門遠近郊
門也何門五皋庫雉應路也諸侯外門四與天
子同內門三則庫雉路而與天子異詩以天子之禮
述文王之事明堂位以魯之門取天子之制皆稱皋
門應門又言康王之誥周禮考工記爾雅亦稱應門
路門郊特牲三驗誓命曰庫門之內戒百官也則天
子之門謂之皋庫應路者矣特雉門之說不見於
經然周禮閽人掌中門之禁則中門豈雉門歟雉門
謂之中門猶應門書謂之南門爾雅謂之正門路門
書謂之畢門師氏謂之虎門蓋中於五門謂之中門
前於路門謂之南門發政以應物謂之應門門畢於
此謂之畢門畫虎於此謂之虎門則門之名豈一端
而已哉皋門之內外朝也朝一歲[illegible]其法小司寇掌其
政列三槐與九棘[illegible]與肺石而朝諸侯聽訟詢
大事在焉應門之內治朝也司士正其位宰夫掌其
法[illegible]僕正王之位而宰夫[illegible]路門之內燕朝
也大僕正其位[illegible]人朝焉王[illegible]服以
[illegible]朝退適路寢聽[illegible]

政於燕朝矣雉門之外縣治象所以待萬民應門之
外設宗廟社稷所以嚴神位路門之外則九室九卿
朝焉路寢之內亦九室九嬪居焉明堂位曰庫門天
子皋門故魯莊公既葬而絰不入庫門衛莊公繹於
庫門之內檀弓曰君復於庫門四郊又曰卒哭而諱
宰夫執木鐸以命于宮自寢門至于庫門又曰軍有
憂哭於庫門之外則諸侯之外門庫門也魯公周公
之故猶不可以稱皋門應門特爲皋應之制而已況
非魯乎閽人掌王宮之中門之禁喪服凶器不入宮
潛服賊器不入宮司寇凡民之有獄訟入束矢鈞金
于朝朝士凡得獲貨財人民六畜者委于朝是禁施
於雉門之內而不於雉門之外故庶民得以造外朝
而奇服怪民得以入皋門庫門若然縣法於中門宜
矣禮運曰仲尼與蜡賓事畢出遊於觀之上穀梁曰
女嫁父送之不下堂母不出祭門諸母不出闕門諸
侯之廟在闕門內則天子可知鄭氏釋閽人謂廟在
中門之外其說無據

路門

路大也王之路車路馬路寢路鼓皆曰路則大寢之
門謂之路門宜矣路門書謂之畢門師氏謂之虎門
春秋之時齊晏子端委於虎門鄭子良伐虎門蓋本
此諸侯之門亦放其名耳

應門

應門發政以應物也明堂位南門之外亦曰應門蓋
明堂之南門猶路門故南門之外門亦謂之應門

皋門

左傳曰魯人之皐杜氏曰皐緩也皐鼓皐舞皆以皐爲緩則門之遠者謂之皐宜矣毛氏以皐門爲郭門非也

雉門

春秋書新作雉門及兩觀公羊傳曰五板爲堵五堵爲雉蓋城雉之制在是也何休曰天子外闕兩觀諸侯内闕一觀然天子外闕於經無見

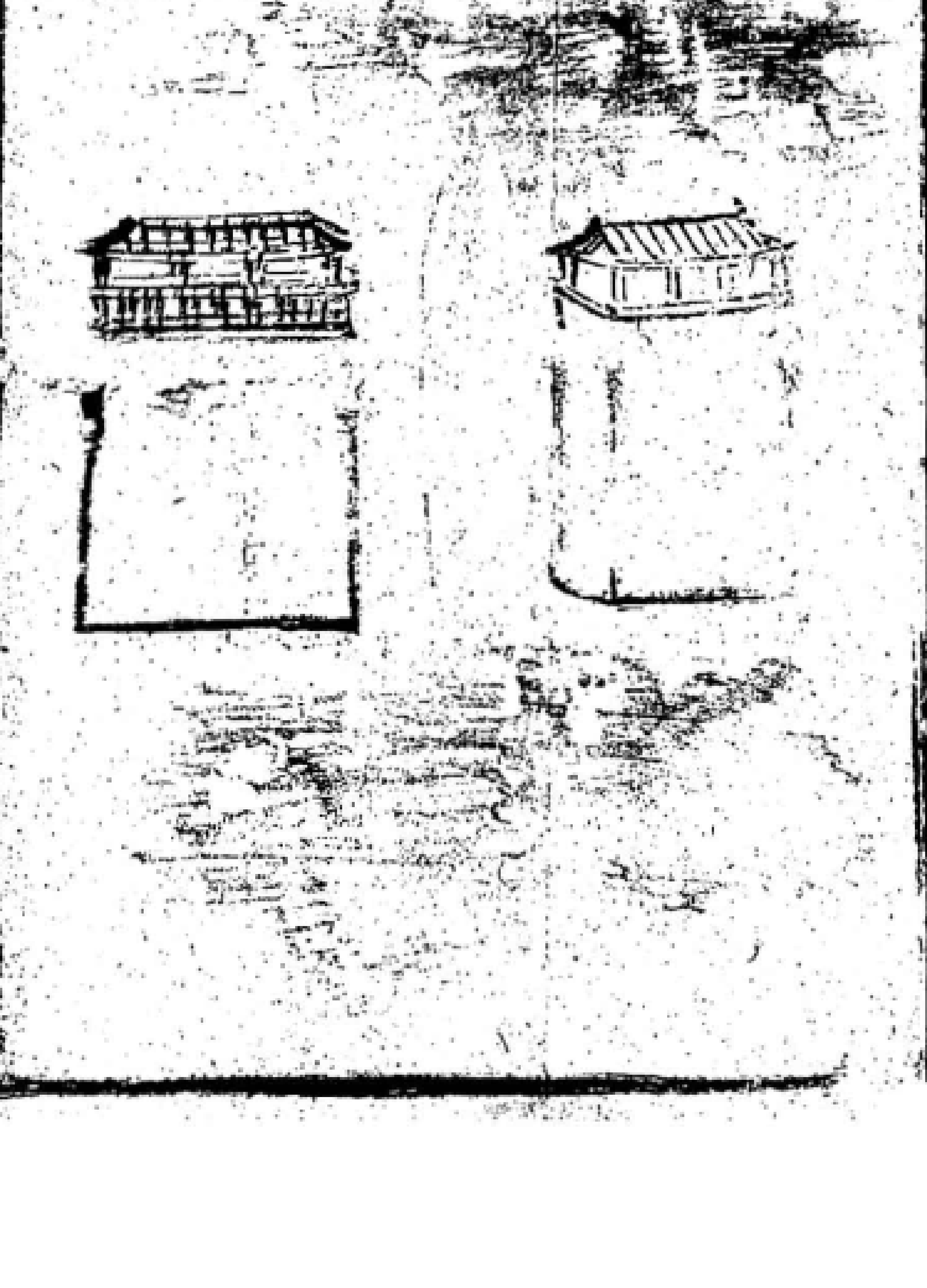
庫門

曲禮曰在府言府在庫言庫天文東壁爲文府西奎爲武庫漢書於府言財物之府於庫言武庫則庫門兵庫在焉

觀門

爾雅曰觀謂之闕禮運曰出遊於觀之上禮器曰天子諸侯臺門郊特牲曰臺門而旅樹大夫之僭禮也周禮縣法于象魏莊周曰心遊魏闕之下左氏曰季桓子御公立于象魏之外又曰鄭伯享王于闕西辟蓋謂之觀以其可觀也謂之闕以其闕中也（釋名曰觀在門兩旁中央闕然爲道也）謂之魏以其巍巍也謂之象魏以其縣象也臺門以其高於垣墉君臺然也諸侯有臺門無兩觀魯有兩觀爲周公故也春秋傳新作雉門及兩觀譏加其度耳子家駒以魯設兩觀爲僭誤矣先王之宮門皆南嚮漢有北闕東闕非古也漢志未央宮東闕罘思災先儒謂屏爲罘思罘思小樓也城隅闕上皆有之屏上亦然故稱屏曰罘思然則先王觀闕有之宜亦如此

兩觀



原書有殘損

詩曰俟我於著乎而毛氏曰門屏之間曰著爾雅曰門屏之間謂之宁屏謂之樹（[illegible]）詩曰四方爲屏[illegible]翰論語曰邦君樹塞門管氏亦樹塞門荀子曰天子外屏不欲見外也諸侯內屏不欲見內也孔子曰吾恐季孫之憂不在顓臾而在蕭牆之內也（鄭氏曰[illegible]）（[illegible]）禮緯曰天子外屏諸侯內屏大夫以簾士以帷郊特牲曰臺門而旅樹大夫之僭禮也明堂位曰疏屏天子之廟飾也鄭氏釋曰屏今浮思也刻之爲雲氣蟲獸如今闕上爲之矣[illegible]罘思天子外屏人臣至屏俯思念其事則罘思[illegible]故城隅闕上皆有之然則[illegible]上亦爲屏[illegible]曰罘思漢書五行志曰東闕罘思災（[illegible]）晉天文志[illegible]屏西星在端門之外近右執法所以[illegible]是也

者門皆有屏天子設之外諸侯設之於內禮
門而旅樹旅道也當道而設屏此外門之屏也治朝
在路門之外天子當宁而立宁在門屏之間此路門
之屏也
國語曰吳王背屏而立夫人向屏此寢門內之屏也
魯廟疏屏天子之廟飾也廟門之屏也月令天子田
獵整設于屏外此田獵之屏也疏屏疏通之也穀梁
曰亡國之社以為廟屏戒也其屋亡國之社不得上
達也然記曰亳社屋之不受天陽也亳社北牖使陰
明也公羊曰蒲社揜其上而柴其下則亡國之社屋之
三面幽閉設牖於北已與記所謂疏屏者異矣春
秋傳曰間于兩社為公室輔則亡國之社蓋位于東
而非廟屏也爾雅曰屏謂之樹語曰吾恐季孫之憂
在蕭牆之內則屏謂之樹又謂之蕭牆漢之將東闕
罘罳災鄭康成釋罘罳曰屏若今浮思釋匠人曰
城隅角浮思孔穎達謂浮思小樓也城隅及闕皆有
之而屏亦然則屏又謂之浮思孔子以管仲樹塞門
為不知禮禮記以旅樹為大夫之僭而禮緯謂大夫
以簾士以帷於理或然天文屏四星在端門之內近
右執法然則先王設屏非苟然也

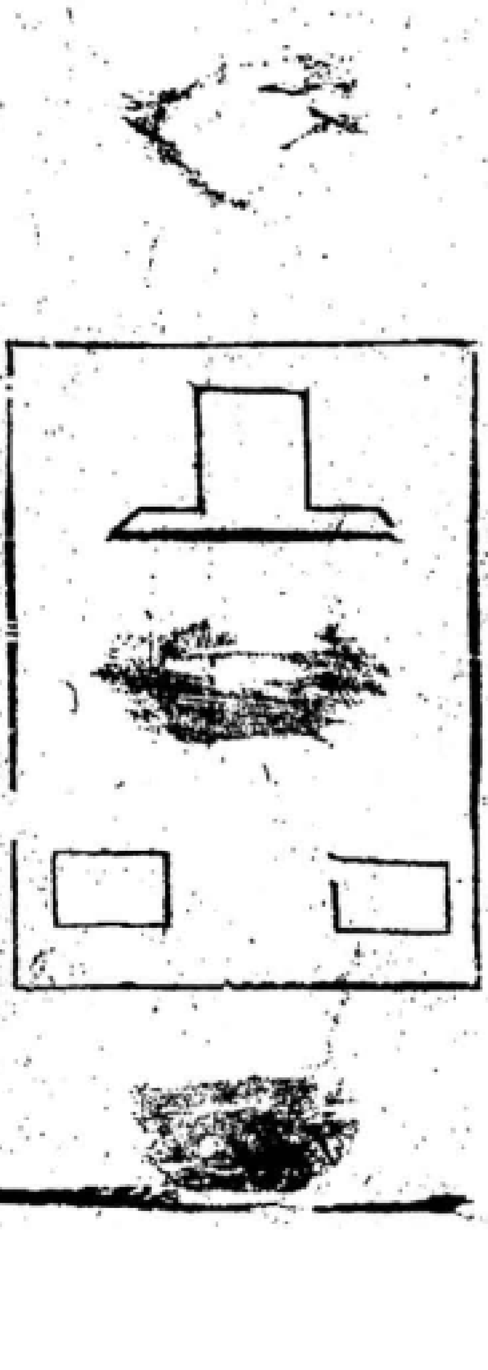
禮書卷第三十七終

原書有殘損

禮書卷第三十八

天子三朝
諸侯三朝
視朝退朝之禮
卿大夫二朝
王后夫人朝

外朝



治朝

內朝

周禮宰夫之職掌治朝之法以正王及三公六卿大夫群吏之位治朝在路門之外其位司士掌焉司士掌正朝儀之位辨其貴賤之等王南鄉三公北面東上孤東面北上卿大夫西面北上王族故士虎士在路門之右南面東上大僕大右大僕從者在路門之左南面西上此王日視朝於路門外之位司士擯孤卿特揖大夫以其等旅揖士旁三揖王還揖門左揖門右大僕前王入內朝皆退王入路門也王入路門內朝朝者皆退反其官府治處也大僕掌正王之服位王眡朝則前正位而退入亦如之前正位而退[illegible]立遙居路門左待朝畢建路鼓于大寢之門外而掌其政以待達窮者與遽令聞鼓聲則速逆御僕與御庶子王眡燕朝則正位掌擯相王不眡朝則辭於三公及孤卿小司寇之職掌外朝之政以致萬民而詢焉一曰詢國危二曰詢國遷三曰詢立君外朝朝在雉門之外者也其位王南鄉三公及州長百姓北面群臣西面群吏東面小司寇擯以敘進而問焉以衆輔志而弊謀朝士掌建邦外朝之法左九棘孤卿大夫位焉群士在其後右九棘公侯伯子男位焉群吏在其後面三槐三公位焉州長衆庶在其後左嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉鄭司農云王有五門外曰皐門二曰雉門三曰庫門四曰應門五曰路門一曰畢門外朝在路門外內朝在路門內玄謂檀弓曰魯莊公之喪既葬而絰不入庫門言其除喪而反由外來是庫門在雉門外必矣如是王五門雉門為中門雉門設兩觀與今之宮門同閽人幾出入者窮民蓋不得入也周天子諸侯皆有三朝外朝一內朝二內朝之在路門內者或謂之燕朝凡得獲貨賄人民六畜者委于朝告于士旬而舉之大者公之小者庶民私之匠人左祖右社面朝後市市朝一夫各方百步內有九室九嬪居焉外有九室九卿朝焉內路寢之裏也外路門之表也曲禮曰天子當依而立諸侯北面而見天子曰覲天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝文王世子曰其朝于公內朝則東面北上臣有貴者以齒[illegible]

其在外朝則以官司士為之外朝路寢門之外庭又曰公族朝于內朝內親也雖有貴者以齒明父子也外朝以官體異姓也玉藻曰朝服以日視朝於內朝此內朝路寢門外之正朝也天子諸侯皆三朝朝辨色始入入應門也君日出而視之退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服小寢燕寢也魯語曰公父文伯之母如季氏康子在其朝自其外朝也與之言弗應從之及寢門弗應而入康子辭於朝而入見曰肥也不得聞命無乃罪乎曰子弗聞乎天子及諸侯合民事於外朝合神事於內朝神事祭祀也內朝在路門內也自卿以下合官職於外朝外朝君之公朝也合家事於內朝家大夫之朝家朝也寢門之內婦人治其業焉上下同之夫外朝子將業君之官職焉內朝子將庀季氏之政焉皆非吾所敢言也

周官大僕掌燕朝之服位宰夫掌治朝之法司士掌朝儀之位朝士掌外朝之法文王世子公族朝於內朝庶子掌之其在外朝司士掌之玉藻朝服以日視朝於內朝退適路寢聽政然則文王世子與玉藻所謂朝者諸侯之朝也蓋天子庫門之外外朝也朝士掌之路門之外治朝也宰夫司士掌之路寢燕朝也大僕掌之諸侯亦有路寢有外朝則文王世子所謂內朝者玉藻所謂路寢也玉藻所謂內朝者文王世子所謂外朝也玉藻於路寢之外言內朝則又有外朝明矣諸侯內朝司士掌之其官與天子同燕朝庶子掌之其官與天子異魯語曰天子及諸侯合民事於外朝合神事於內朝自卿以下合官職於外朝合家事於內朝然則卿大夫亦二朝也至燕朝之位雖大僕掌之[illegible]之所辨不可以考文王世子曰公族朝

原書有殘損

外朝東面北上臣有貴者以齒則士之燕朝宜亦然也大僕建路鼓于大寢之門外傳檀弟設路寢之鼓爲建路鼓說入朝乃得達路寢之處而掌其政以待達窮者與遽令鄭氏曰路寢門外則內朝之中蓋窮者達其情於外朝之肺石卽肺石又達窮者之情於內朝之路鼓遽令傳遽之令也行夫掌邦國傳遽之小事則遽令非行夫之所掌者而已鄭康成以公食大夫拜賜于朝不言賓入聘禮以柩造朝不言喪入則謂諸侯之朝在大門外然大門外則經涂耳非朝位也

眡朝退朝之禮

玉藻曰朝辨色始入君日出而視之退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服則朝辨色始入所以防微日出而視之所以優尊詩曰夜鄉晨言觀其旂臣辨色始入之時也又曰東方明矣朝旣盈矣君日出而視之之時也蓋尊者體盤卑者體蹙體蹙者常先體盤者常後故視學衆至然後天子至燕禮設賓筵然後設公席則朝禮臣入然後君視之皆優尊之道也然朝以先爲勤以後爲逸退以先爲逸以後爲勤朝而臣先於君所以明分守退而君後於臣所以防怠荒此所以使人視大夫大夫退然後適小寢釋服也然則公卿諸侯之朝王其有先後乎詩云三事大夫莫肯夙夜邦君諸侯莫肯朝夕夫夙先於朝夜後於夕則公卿朝常先至夕常後退諸侯朝常後至夕常先退

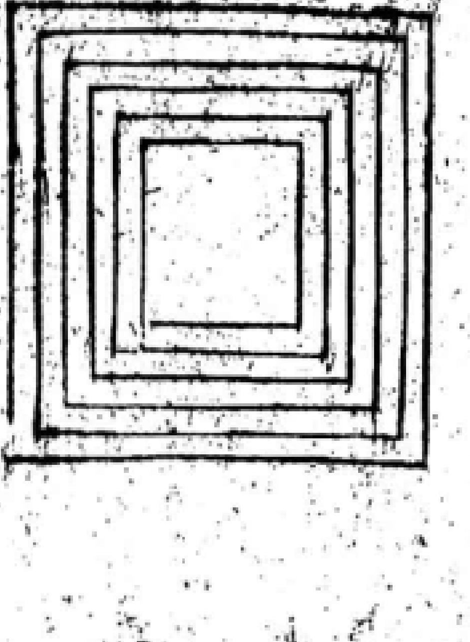
禮書卷第三十九

六服朝覲會同之禮

朝覲冕服

諸侯來朝天子迭送迎之節

諸侯貢享之禮



六服朝覲之禮

曲禮曰天子當依而立諸侯北面而見天子曰覲天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝諸侯春見曰朝受摯於朝受享於廟生氣文也秋見曰覲一受之於廟殺氣質也朝者位於內朝而序進覲者位於廟門外而序入王南面立於依宁而受焉夏宗依春冬遇依秋春秋時齊侯唁魯昭公以遇禮相見取易略也覲禮今存朝宗遇禮今亡諸侯未及期相見曰遇相見於郤地曰會王制曰天子無事與諸侯相見曰朝考禮正刑一德以尊于天子郊特牲曰朝覲大夫之私覿非禮也大夫執圭而使所以申信也不敢私覿所以致敬也而庭實私覿何爲乎諸侯之庭文曰覲禮天子不下堂而見諸侯下堂而見諸侯天子之失禮也由夷王以下凡自稱天子曰予一人伯曰天子之力臣諸侯之於天子曰某土之守臣某其在邊邑曰某屏之臣明堂位曰昔者周公朝諸侯于明堂之位天子負斧依南鄉而立三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西

面北上諸男之國門西北面東上九夷之國東門之外西面北上八蠻之國南門之外北面東上六戎之國西門之外東面南上五狄之國北門之外南面東上九采之國應門之外北面東上四塞世告至此周公明堂之位也明堂也者明諸侯之尊卑也樂記曰朝覲然後諸侯知所以臣經解曰朝覲之禮所以明君臣之義也聘覲之禮廢則君臣之義失諸侯之行惡而倍畔侵陵之敗起矣中庸曰朝聘以時厚往而薄來所以懷諸侯也詩蓼蕭澤及四海也既見君子我心寫兮遠國之君朝見於天子也既見君子鞗革沖沖和鸞雝雝萬福攸同諸侯燕見天子天子必乘車■于門湛露天子燕諸侯也諸侯朝覲會同天子燕之燕所以示慈惠車攻赤芾金舄會同有繹繹陳也庭燎曰夜如何其夜未央庭燎之光君子至止鸞聲將將君子謂諸侯也沔水曰沔彼流水朝宗于海嗟我兄弟邦人諸友莫肯念亂誰無父母諸友謂諸侯也此言諸侯不朝無肯念法於禮法爲亂者雨無正曰三事大夫莫肯夙夜邦君諸侯莫肯朝夕采菽刺幽王也侮慢諸侯諸侯來朝不能錫命以禮數徵會之而無信義君子見微而思古焉采菽采菽筐之筥之君子來朝何錫予之雖無予之路車乘馬菀柳刺幽王也暴虐無親而刑罰不中諸侯皆不欲朝韓奕尹吉甫美宣王也能錫命諸侯韓侯入覲以其介圭入覲于王清廟周公既成雒邑朝諸侯率以祀文王焉烈文成王即政諸侯助祭也臣工諸侯助祭遣於廟也振鷺二王之後來助祭也載見諸侯始見乎武王廟也有客微子來見祖廟也長發曰受小球大球爲下國綴旒受小共大共爲下國駿厖殷武曰莫敢不來享莫敢不來王大宰大朝覲會同贊玉幣玉几玉爵大宗伯以賓

禮親邦國春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇時見曰會殷見曰同此六禮者以諸侯見王爲文六服之內四方以時分來或朝春或宗夏或覲秋或遇冬名殊禮異更遞而徧朝猶朝也欲其來之早宗尊也欲其尊王覲之言勤也欲其勤王之事遇偶也欲其若不期而俱至時見者言無常期諸侯有不順服者王將有征討之事則既朝覲王爲壇於國外合諸侯而命事焉春秋傳曰有事而會不協而盟是也殷猶衆也十二歲王如不巡守則六服盡朝朝禮既畢王亦爲壇合諸侯以命政焉所命之政如王巡守殷見四方四時分來終歲則徧司几筵凡大朝覲王位設黼依依前南鄉設莞筵紛純加繅席畫純加次席黼純左右玉几左右有几優至尊也典瑞公執桓圭侯執信圭伯執躬圭繅皆三采三就子執穀璧男執蒲璧繅皆二采再就以朝覲宗遇會同于王行人春朝諸侯而圖天下之事秋覲以比邦國之功夏宗以陳天下之謨冬遇以協諸侯之慮時會以發四方之禁殷同以施天下之政邦畿方千里其外五百里謂之侯服歲一見其貢祀物甸服二歲一見其貢嬪物男服三歲一見其貢器物采服四歲一見其貢服物衛服五歲一見其貢材物要服六歲一見其貢貨物九州之外謂之蕃國世一見各以其所貴寶爲摯

周官之制因地以辨服因服以制朝因朝以入貢則遠者不疏邇者不數不疏者不至於懈不數者不至於罷矣侯服歲一見甸服二歲一見男服三歲一見采服四歲一見衛服五歲一見要服六歲一見則侯服每歲朝甸服二歲朝男服三歲朝采服四歲朝衛服五歲朝要服六歲朝而要服朝之歲五服盡朝於京師則侯服更六見甸服更四見元年二年四年六年男元年三年六年采元年四年六年衛元年五年六年各三見矣書曰六年五服一朝而不及要服者以其當朝之年而不數之也又六年王乃時巡則從王巡守各會于方岳矣晉叔向曰明王之制歲聘以志業間朝以講禮再朝而會以示威再會而

盟以顯昭明先儒以爲間朝在三年再朝在六年再會在十二年而再朝再會之年適與書合則叔向以爲明王之制乃周制也然周三年一朝男服之禮耳叔向之言特爲男服而發何耶考之周禮諸侯春入貢秋獻功此之謂歲聘服之見有歲乃之見有時此之謂間朝朝有常歲而會盟無常期故有事而會不協而盟（司盟邦國有疑會同則掌其盟約之載）則固疏於朝而盟又疏於會此所以言再朝而會再會而盟非謂會必六年盟必十二年也然則六年盡朝於京師與有事而會者異矣大宗伯殷覜曰視鄭氏謂殷覜者一服朝之歲以朝者少諸侯使卿以大禮衆聘焉一服朝在元年七年十年賈公彥謂甸服二年四年六年八年十年朝男服三年六年九年朝采服四年八年朝衛服五年十年朝而元年七年十一年甸侯采衛皆不朝矣故知一服朝在元年七年十一年也然觀康王即位太保率西方諸侯入應門左畢公率東方諸侯入應門右各執壤奠咸進陳戒則天下諸侯莫不盡朝矣自此侯服歲一見甸服二歲一見以至三歲四歲五歲六歲一見者皆以元年爲始未聞元年獨一服朝也又行人云殷覜以除邦國之慝蓋邦國有慝諸侯乃使其臣行衆覜之禮則衆覜亦無常期此鄭賈之說之誤也

朝覲冕服

司服享先公饗食射則鷩冕（鄭氏曰饗食賓客與諸侯射）凡兵事韋弁服眡朝則皮弁服（鄭氏曰王受諸侯朝覲於廟則衮冕賈公彥曰覲禮天子衮冕春夏受贄在朝則皮弁服其受享於廟同用衮）[redacted]節服氏掌祭祀朝覲衮冕六人維王之太常（鄭氏曰服衮冕者從王服）[redacted]諸侯則四人其服亦如之行人上公之禮（淵聖御名）圭九寸繅藉九寸冕服九章朝位賓主之間九十步廟中將幣三享諸侯執信圭諸伯執躬圭七寸繅藉七寸冕服七章朝位賓主之間七十步廟中將幣三享諸子執穀璧諸男執蒲璧五寸繅藉五寸冕服五章朝位賓主之間五十步廟中將幣三享射人三公執璧孤執皮帛諸侯在朝則北面書曰康王既尸天子遂告諸侯諸侯入應門奉圭兼幣群公既聽命趨出王釋冕覲禮侯氏裨冕釋幣于禰天子衮冕負斧依又曰諸侯覲于天子爲宮三百步天子乘龍載大旂象日月升龍降龍出拜日於東門之外反祀方明（鄭氏引朝事儀曰天子冕而執鎮圭尺有二寸[redacted]藉尺有二寸搢大圭乘大路建大常十有二旒樊纓十有二就貳[redacted]十有二乘帥諸侯而朝日於東郊所以教尊尊也退而朝諸侯）曲禮曰天子當依而立諸侯北面而見天子曰覲天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝曾子問稱孔子曰諸侯適天子必告于祖奠于禰冕而出視朝（鄭氏曰諸侯朝天子必裨冕爲將廟受也）

古者諸侯將適於王則裨冕而出眡朝至湯沐之邑則齋戒以入見而王駕齋馬乘齋車以其等爲送逆之節其致敬朝事如此則侯氏裨冕王衮冕奚間於朝與廟哉曲禮曰天子當依而立諸侯北面而見曰覲天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝鄭氏謂春朝受摯於朝受享於廟生氣文也秋覲一受之於廟殺氣質也夏宗依春冬遇依夏又以覲禮王服衮冕司服王眂朝皮弁服則謂受朝於廟則冕服受朝

六朝則皮弁然皮弁服王日眂朝之禮非受諸侯朝
覲之服也行人之職統言朝覲之禮上公冕服九章
侯伯冕服七章子男冕服五章而繼之以廟中將幣
則未將幣之前受朝於朝未聞不以冕服也又節服
氏掌祭祀朝覲衮冕六人維王之太常維王之太常
者從王之服而春朝秋覲皆然孰謂王之在朝與廟
其服異耶或曰冕服祭服也施之於廟則可施於朝
廷則不可是不然大東詩言周大夫聽男女之訟則
服衰衣禮諸侯親迎則玄冕王養老則冕而總干耕
藉則冕而秉耒是祭服有不施於廟也又司服王饗
射則鷩冕射人三公北面執璧孤東面執皮帛卿西
面執羔大夫西面執鴈諸侯在朝則亦北面鄭氏謂
饗射饗食賓客與諸侯射也射人不言士者北與諸
侯之賓射士不與也然則與諸侯之賓射固在朝矣
王鷩冕三公執璧則毳冕而諸侯亦冕服可知射於
朝以冕服則受朝於朝亦冕服可知康王既尸天子
諸侯入應門奉圭以進既事王乃釋冕此在朝冕服
之事也漢制百官賀正月天子服通天冠張衡東京
賦曰冠通天佩玉璽韋彤曰通天冠朝會之正服猶
古之皮弁也自晉以來天子郊祀天地明堂宗廟元
會臨軒介幘通天冠平冕冕皂表朱綠裏加於通天
冠上衣畫而裳繡爲日月星辰十二章自此元日受
朝始用祭服梁及隋唐因之蓋古者受朝未嘗不以
祭服漢失其制至晉以來諸儒考正乃復舊典
本朝之制亦然近者元會用漢儀服通天冠絳紗袍
恐非古也

諸侯朝天子送逆之節

行人上公之禮其朝位賓主之間九十步侯伯之禮
其朝位賓主之間七十步子男之禮其朝位賓主之
間五十步皆廟中將幣三享齊僕朝覲宗遇皆乘金
路其法儀各以其等爲車送逆之節郊特牲曰覲禮
下堂而見諸侯自夷王始也蓋春朝夏宗秋覲冬遇
其送逆之禮雖同然朝宗於朝以春夏者萬物交際
之時故諸公東面諸侯西面諸侯西面以象生氣之
文而王於堂下見之所以通上下之志也覲遇於廟
以秋冬者萬物分辨之時故諸侯一於北面以象殺
氣之質而王於堂上見之所以正君臣之分也夷王
常覲而下堂故記者譏之賈公彥孔穎達之徒於是
謂秋覲無送逆之禮其言與齊僕不合非所信也

諸侯貢享之禮

夏書曰禹別九州任土作貢兖州厥貢漆絲厥篚織文
青州厥貢鹽絺海物惟錯徐州厥貢惟土五色羽畎夏

翟嶧陽孤桐泗濱浮磬淮夷蠙蛛暨魚揚州厥貢惟金
三品瑤琨篠簜齒革羽毛惟木島夷卉服荊州厥貢羽
毛齒革惟金三品杶幹栝柏礪砥砮丹惟箘簵楛包匭
菁茅厥篚玄纁璣組九江納錫大龜豫州厥貢漆枲絺
紵梁州厥貢璆鐵銀鏤砮磬熊羆狐貍織皮雍州厥貢
球琳琅玕五百里甸服百里賦納總二百里納銍三百
納秸服四百里粟五百里米五百里侯服五百里綏服五
百里要服五百里荒服洛誥曰享多儀儀不及物惟曰
不享惟不役志于享凡民惟曰不享周禮太宰以九貢
致邦國之用一曰祀貢二曰嬪貢三曰器貢四曰幣貢
五曰材貢六曰貨貢七曰服貢八曰斿貢九曰物貢大
朝覲會同贊玉幣玉獻（玉幣諸侯享幣也其合亦如小行人所合六幣玉獻獻國珍異亦執玉以致之）小
宰執邦之九貢九賦九式之貳以均財節邦用大府掌
九貢九賦九功之貳凡邦國之貢以待弔用司會以九
貢之法致邦國之財用內府掌受九貢九賦九功之貨
賄良兵良器以待邦之大用土均以均地貢大司馬施
貢分職以任邦國職方氏制其貢各以其所有行人公
侯伯子男之禮廟中皆將幣三享行人邦畿方千里其
外方五百里謂之侯服歲一見其貢祀物又其外方五
百里謂之甸服二歲一見其貢嬪物又其外方五百里
謂之男服三歲一見其貢器物（又其外方五百里曰[redacted]服四歲一見其貢服物又其外方五百里謂之）
衛服五歲一見其貢材物又其外方五百里謂之要服
六歲一見其貢貨物九州之外謂之蕃國世一見各以
其所貴寶爲摯小行人令諸侯春入貢秋獻功王親受
之合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以
黼考工記璧琮九寸諸侯以享天子曲禮曰五官致貢
貢王[illegible]五官之長曰伯是
職方王制曰千里之內曰甸千里之外曰采曰流（九州之內地也）
（皆美物以[illegible]）郊特牲曰旅幣無方所以別土地之宜而節遠
邇之期也龜爲前列先知也以鍾次之以和居參之也
虎豹之皮示服猛也束帛加璧往德也禮器曰大饗其
王事與三牲魚腊四海九州之美味也籩豆之薦四時之
和氣也內金示和也束帛加璧尊德也龜爲前列
先知也金次之見情也丹漆絲纊竹箭與衆共財也其
餘無常貨各以其國之所有則致遠物也詩商武曰莫
敢不來享長發曰受小球大球爲下國綴旒受小共
大共爲下國駿厖泮宮詩曰憬彼淮夷來獻其琛元龜
象齒大賂南金覲禮侯氏入門右坐奠圭再拜稽首
擯者謁侯氏坐取圭升致命王受之玉侯氏降階東北面
再拜稽首擯者延之曰升升成拜乃出四享皆束帛加
璧庭實唯國所有（四當爲三初享或用馬或用虎豹之皮其次享三牲魚腊籩豆之實龜也金也丹漆絲纊竹箭也其餘無常貨此地物非一國所能有分爲三享皆以璧帛致之）奉束帛匹馬卓上九馬隨之
中庭西上奠幣再拜稽首擯者曰予一人將受之侯氏
升致命王撫玉侯氏降自西階東面授宰幣西階前再
拜稽首以馬出授人九馬隨之事畢（王不受玉撫之而已輕財重禮也）春秋傳
曰天子班貢輕重以列尊貢重周之制也卑而貢重甸
服也
采邑有賦而無貢邦國有貢而無賦周官太宰以九
賦歛財賄有家削邦縣邦都之賦以九貢致邦國之
用有祀嬪器幣財貨服斿物之貢其制地貢在大司
徒其施邦國之貢在大司馬其物則職方氏揚州之
金錫荊州之丹銀青州蒲魚雍州玉石之類是也其

用則太府以家削之賦待匪頒邦縣之賦待幣帛邦都之賦待祭祀邦國之貢待弔用是也然邦國有歲之常貢有因朝而貢歲之常貢則春入貢是也因朝而貢則侯服歲一見其貢祀物之類是也二者之禮雖殊其玉帛庭實之設蓋亦相類考之覲禮侯氏入門右坐奠圭再拜擯者謁侯氏坐取圭升致命王受之玉侯氏降拜升成拜乃出三享皆束帛加璧庭實唯國所有奉束帛匹馬卓上九馬隨之中庭西上奠幣再拜侯氏升致命王撫玉侯氏降自西階東面授宰幣西階前再拜以馬出授人九馬隨之禮記言龜為前列先知也金次之示和也然後繼之以丹漆絲纊又聘禮夕幣之儀馬則北面奠幣于其前及見主君賓奉束帛加璧享庭實皮則攝之毛在內賓致命張皮凡庭實左先皮馬相間可知也賓之幣唯馬出其餘皆東由此推之侯氏奉玉帛以升庭實旅百先龜次金次丹漆絲纊馬在其南若皮則居馬之位而王特撫玉而已以示致方物者臣之職而不有其物者王之道也禹貢八州有貢惟冀州無貢以畿內王之所專特斂其賦而已非所謂貢也王制曰千里之內曰甸千里之外曰采曰流鄭氏謂甸者服治田出穀稅采者九州之地采其美物以當穀稅是也周禮太宰序九貢之物先祀貢嬪貢而繼之以器幣材貨服斿物之貢行人序九服之貢亦先祀物嬪物而繼之以器服材貨之物者侯服貢祀物上先而下後也甸服貢嬪物內先而外後也男服貢器物采服貢服物以器服作治之功多而責近以詳也衛服貢材物要服貢貨物以材貨作治之功少而責遠以略也材貨邦用所通服則王身所獨大宰退服在材貨之後此又著其先所養而後其所自養也幣斿物六服所共貢者也以幣繼嬪器之後以斿物繼貨服之後事之序也行人無幣斿物貢者以其所共貢者不可六服言之也賈公彥曰太宰言歲之常貢故有幣行人因朝而貢三享之中已有幣矣故不及幣此說非也鄭康成於太宰以器貢為銀鐵石磬丹漆而與鄭注異於行人以器貢為尊彝之屬而與鄭注同於太宰以材貢為杶榦栝柏篠簜於行人以材貢為八材是自惑也古者邦國致貢不必元日班固東都賦曰春王三朝會同漢宮天子受四海之圖籍膺萬國之珍貢唐禮正至朝會戶部陳諸州貢物禮部陳諸蕃之貢物而議者以此為周官春入貢之禮是附會之論也

禮書卷第三十九終

禮書卷第四十

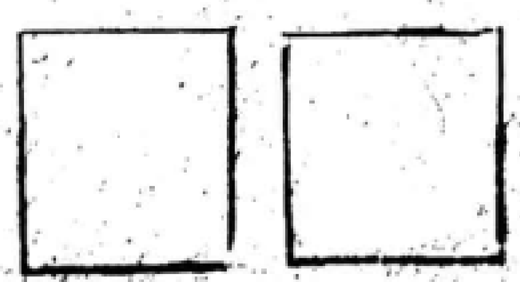
湯沐之邑

夏世室

商重屋

周明堂

湯沐之邑

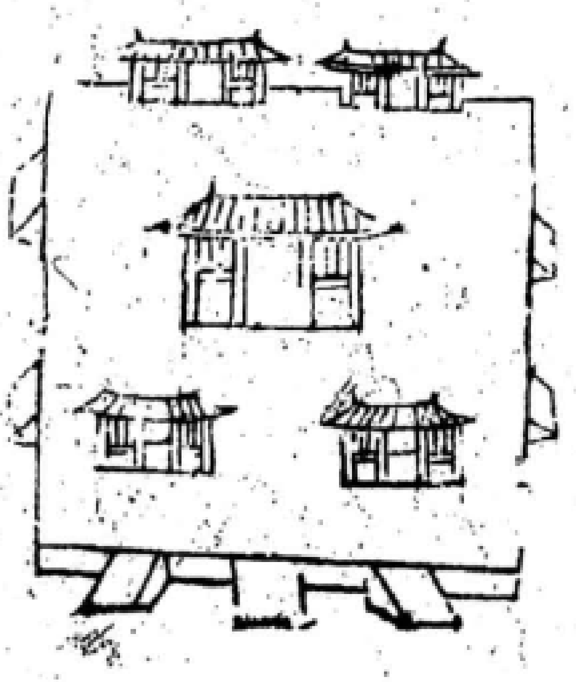


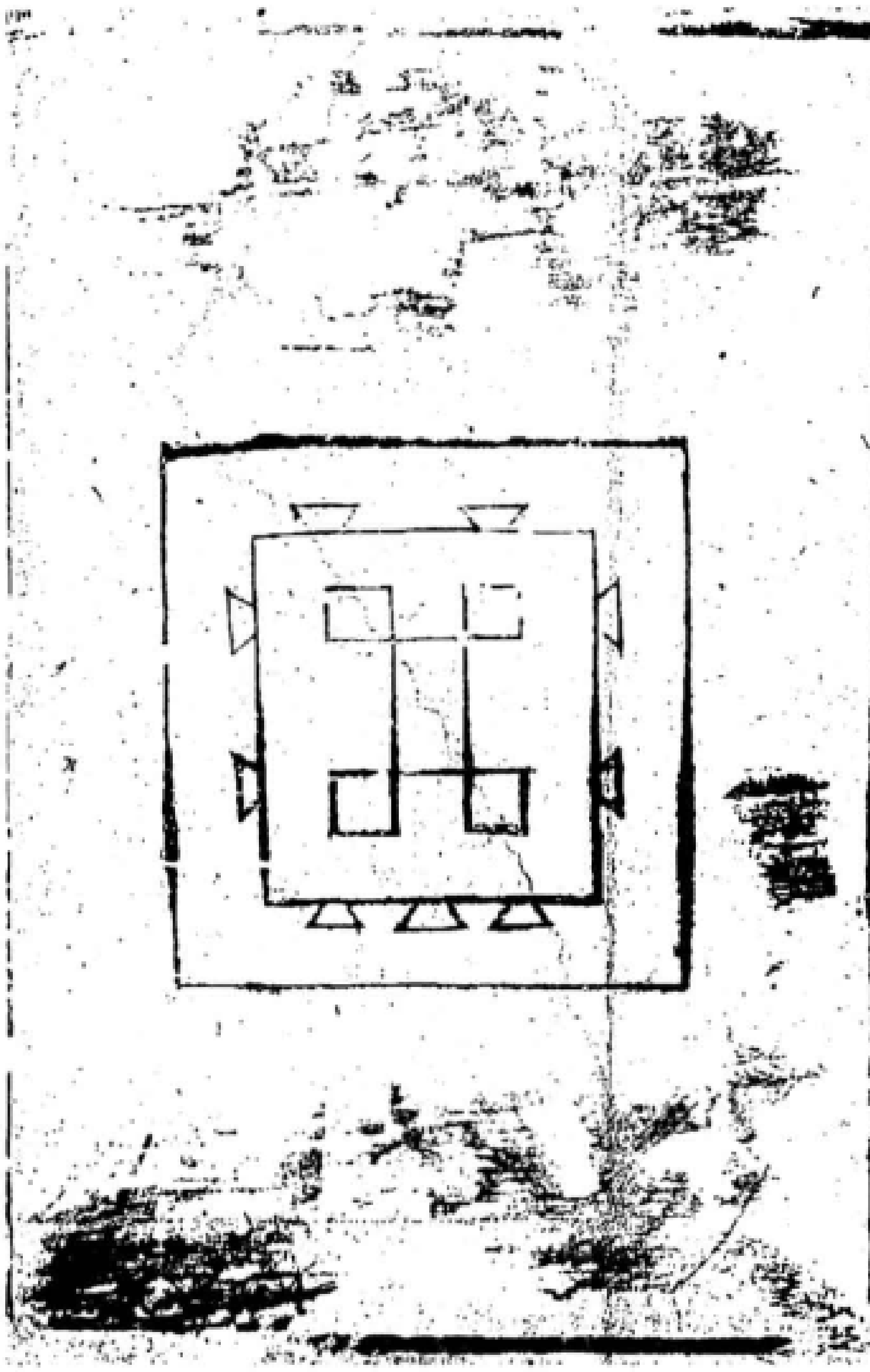
王制曰方伯爲朝天子皆有湯沐之邑於天子之縣内視元士（給齋戒潔清之用浴用湯沐用潘）春秋（[illegible]）元年鄭伯以璧假許田左氏曰鄭人請復祀周公卒易祊田三月鄭伯以璧假許田爲周公祊故也穀梁曰假不言以言以非假也非假而曰假諱易地也許田地者魯朝宿之邑也邴者鄭伯之所受命而祭泰山之邑用見魯之不朝於周而鄭之不祭泰山也（泰山非鄭境内從天王巡狩受命而祭也）公羊曰許田者何魯朝宿之邑也諸侯時朝乎天子天子郊諸侯皆有朝宿之邑此魯朝宿之邑也則曷爲謂之許田諱取周田也曷爲謂之許近許也此邑也其稱田何田多邑少稱田邑多田少稱邑（[illegible]）定四年召陵之會衛祝鮀私於萇弘曰衛取於有閻之土以共王職（有閻衛所受朝宿邑）取於相土之東都以會王之東蒐

湯沐邑　周本紀曰鄭怨（[illegible]）王與魯易許田許田天子之用事泰山田也魏公子傳公子無忌留趙趙王以鄗爲公子湯沐邑湯沐朝宿之邑也不曰朝宿而曰湯沐者齋戒以見君也

古者諸侯於王畿有朝宿之邑泰山有湯沐之邑王制曰方伯爲朝天子皆有湯沐之邑於縣内視元士則凡非方伯其邑不得視元士也不然諸侯湯沐之邑多矣盡王畿其足以容之乎許田魯侯湯沐之邑也祊鄭伯從祭泰山湯沐之邑也邑非諸侯之所得專魯鄭專而易之此春秋所以譏也昔祝鮀盛稱魯衛晉國之封而衛有湯沐之邑則湯沐之邑豈諸侯之所均也漢諸侯皆有邸於京師武帝令諸侯各治邸泰山下蓋先王之遺制也先王之時湯沐邑皆有所賦漢初民無蓋藏高祖於是省禁輕租自天子以至封君湯沐邑皆各爲私奉養不領於天子之經費（見食貨志）

夏世室（室脩二七廣四脩一五室三四步四三尺九階四旁兩夾窻白盛門堂三之二室三之一）





周明堂　度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵

商重屋　堂脩七尋堂崇三尺四阿重屋

考工記曰夏后氏世室堂脩二七廣四脩一五室三四步四三尺九階四旁兩夾窗白盛門堂三之二室三之一殷人重屋堂脩七尋堂崇三尺四阿重屋周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵鄭氏曰世室宗廟也重屋者王宮正堂若大寢也明堂者明政教之堂也三者或舉宗廟或舉王寢或舉明堂互言之以明其同制

月令孟春天子居青陽左个青陽左个大寢東堂北偏仲春居青陽大廟東堂當大室季春居青陽右个東堂南偏孟夏居明堂左个大寢南堂東偏仲夏居明堂大廟明堂太廟南堂當大室也季夏居明堂右个南堂西偏中央居太廟太室中央大室也孟秋居總章左个大寢西堂南偏仲秋居總章太廟西堂當太室也季秋居總章右个西堂北偏孟冬居玄堂左个北堂西偏也仲冬居玄堂太廟北堂當大室季冬居玄堂右个北堂東偏明堂位昔者周公朝諸侯于明堂之位天子負斧依南嚮而立三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北上諸伯之國西階之西東面北上諸子之國門東北面東上諸男之國門西北面東上九夷之國東門之外西面北上八蠻之國南門之外北面東上六戎之國西門之外東面南上五狄之國北門之外南面東上九采之國應門之外北面東上四塞世告至此周公明堂之位也明堂者明諸侯之尊卑也又曰太廟天子明堂詩曰我將祀文王於明堂孝經曰昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝月令季秋大饗帝唐月令九月大享於明堂樂記祀乎明堂而民知孝祭義祀乎明堂所以教諸侯之孝也玉藻曰天子聽朔於南門之外閏月則闔門左扉立于其中南門謂國門也天子廟及路寢皆如明堂制明堂在國之陽每月就其時之堂而聽朔焉卒事反宿路寢亦如之閏月非常月也聽其朔於明堂門中還處路寢門終月左傳曰勇則害上不登於明堂孟子齊宣王問曰人皆謂

我毀明堂毀諸已乎孟子曰夫明堂者王者之堂也王欲行王政則勿毀之矣家語曰孔子觀於明堂覩四門墉有堯舜桀紂之象各有善惡之狀廢興之誡荀子彊國篇曰雖爲之築明堂於塞外而朝諸侯使殆可也孔穎達曰孝經緯云明堂在國之陽又異義淳于登說明堂在三里之外七里之內故知南門亦謂國城南門也在國之陽丙巳之地三里之外七里之內水木用事交於東北木火用事交於東南火土用事交於中央金土用事交於西南金水用事交於西北周人明堂五室帝一室大戴禮盛德篇六明堂九室室有四戶八牕三十六戶七十二牖蓋之以茅上圜下方其外水名辟雍明堂月令說曰堂高三丈東西九仞南北七筵九室十二堂四戶八牖宮三百步在近郊三十里又云堂方百四十四尺坤之策也屋圜徑二百一十六尺乾之策也太廟明堂方三十六丈通天屋徑九丈陰陽九六之變且圜蓋方載六九之道也八闥以象八卦九室以象九州十二宮以應十二辰三十六戶七十二牖以四戶八牖乘九宮之數也戶皆外設而不閉示天下不藏也通天屋高八十一尺黃鍾九九之實也二十八柱列於四方亦七宿之象也堂高三尺以應三統四嚮五色各象其行外博二十四丈以應節氣也又戴德云明堂辟雍是一物周禮孝經說以明堂爲文王廟左傳魯僖公五年既視朔遂登觀臺服氏云人君入太廟視朔天子曰靈臺諸侯曰觀臺在明堂之中文公二年服氏云明堂祖廟並與鄭說不同鄭注玉藻云天子廟及路寢皆如明堂制即鄭意以爲三者名異而同制云[illegible]學在公宮之左大學在郊即云天子曰辟雍是學不得與明堂同爲一物又天子宗廟在雉門之外孝經緯云明堂在國之陽玉藻又云聽朔於南門之外是明堂與祖廟別處不得爲一也蔡邕明堂章句云明堂者天子太廟所以宗祀周謂明堂東曰青陽南曰明堂西曰總章北曰玄堂中曰太室人君南面故主以明堂爲名在其五堂之中央皆曰太廟饗射養老教學選士皆於其中故言其正室之貌則曰太廟取其尊崇則曰太室取其堂則曰明堂取其四時之學則曰大學取其周水圜如璧則曰辟雍雖各異名而事實一也袁准正論明堂宗廟太學事義同各有所爲而代之儒者合爲一體取詩書放逸之文經典相似之語推而致之考之人情失之遠矣宗廟之中人所致敬幽隱清淨鬼神所居而使衆學處焉饗射於中人鬼慢黷死生交錯囚俘截耳瘡痍流血以干鬼神非其理也茅茨采椽至質之物建日月乘玉輅以處其中非其類也夫宗廟鬼神之居而祭天於人鬼之室非其處也王者五門宗廟在一門之內若在廟而張三侯又辟雍在內人物衆多非宗廟之中所能容也如准所論與鄭義合或以周將德澤洽和蒿茂以爲宮柱名蒿宮此天子之路寢也呂氏春秋曰茅茨蒿柱土階三等漢武帝封泰山泰山東北阯有古時明堂處儉不敞上欲理明堂奉高旁未曉制度濟南公玉帶上黃帝時明堂圖其制中有一殿四面無壁以茅蓋通水水圜宮垣爲複道上有樓從西南入名崑崙天子從之以拜祀上從之隋無明堂而季秋大享常寓雩壇唐高祖太宗時寓于圜丘正觀中禮部尚書豆盧寬國子助教

劉伯莊議從崑崙道上層以祭天下層以布政而太子
中允孔穎達以爲非侍中魏徵以謂五室重屋上圓下
方上以祭天下以布政自前世儒者所言雖異而爲如
此者多同至於高下廣狹丈尺之制可以因事制宜也
秘書監顏師古曰周書敘明堂有應門雉門之制以此
知爲王者之常居爾其青陽總章玄堂太廟左右个皆
路寢之名也文王居明堂之篇帶弓韣禮高禖九門磔
禳國有酒以合三族推其事皆與月令合則皆在路寢
也大戴禮曰在近郊又曰文王之廟也此奚足以取信
哉且門有臯庫豈得施於郊野謂宜近在宮中徵及師
古等皆當世名儒其論止於此高宗時改元總章分萬
年置明堂縣示欲必立之而議者紛然或以爲五室或
以爲九室而高宗依兩議以帟幕爲之與公卿臨觀而
議益不一乃下詔率意班其制度至取象黃琮琮上設
鴟尾其言益不經而明堂亦不能立至則天始毀東都
乾元殿以其地立明堂則制淫侈無復可觀皆不足紀
其後火焚之既而又復立開元五年玄宗遣將作大匠
康䛒素毀之䛒素以爲勞人乃去其上層易以真瓦而
迄唐之世季秋大饗皆寓圜丘

明堂之名見於周頌孝經左傳孟子荀卿考工記禮
記家語其制不見於經得考工記曰夏后氏世室堂脩
二七廣四脩一五室三四步四三尺九階四旁兩夾
窻白盛門堂三之二室三之一商人重屋脩七尋堂
崇三尺四阿重屋周人明堂度九尺之筵凡室二筵
此三代明堂之別也南北爲脩東西爲廣夏堂脩二七則十四步也其廣益以四分脩之一則十七步有半也室三四步則大室方四步四角室各三步也四三尺則東西益廣各三尺而中四尺也以此考之通其室各二丈八尺去大室二丈四尺則大室中也東西室亦一丈八尺而各益以四尺則十丈於門堂三之二以堂脩二十四步三分取二而於北九步二尺矣室廣十七步有半二分取二而東南十一步四尺矣夏世室商重屋周明堂則制漸文
矣夏度以步商度以尋周度以筵則堂漸廣矣夏言
堂脩廣而不言崇商言堂脩而不言廣言四阿而不
言室周言堂脩廣崇而不言四阿其言蓋皆互備鄭
康成曰夏堂崇一尺商堂廣九尋理或然也月令中
央大室東青陽南明堂西總章北玄堂皆分左右个
與太廟則五室十二堂矣明堂位前中階阼階賓階
旁四門而南門之外又有應門則南三階東西北各
二階而爲九階矣考工記五室九階蓋木室於東北火室於東
南金室於西南水室於西北土室於中央其外別之
以十二堂通之以九階環之以四門而南門之外加
以應門此明堂之大略也大戴禮白虎通韓嬰公玉
帶淳于登淵聖御名譚鄭康成蔡邕之徒其論明堂多矣惟
淳于登以爲在國之陽三里之外七里之內其說蓋
有所傳然也何則聽朔必於明堂而玉藻曰聽朔於
南門之外則明堂在國之南可知成王之朝諸侯四
夷之君咸列四門之外而朝寢之間有是制乎則明
堂在國之外可知然大戴謂九室三十六戶七十二
牖上圜下方公玉帶謂爲一殿居中覆之以茅環之
以水設之以複道通之以樓鄭康成謂明堂大廟路
寢異實同制康成以春秋書世室屋壞明堂位稱魯公之廟文世室武公之廟武世室則以考工記所謂世室爲廟重屋爲寢或以王寢或以明堂言之蔡邕謂明堂大廟辟雍同實異名其豈
然哉諸侯之廟見於公食大夫有東西房東西夾而
已天子路寢見於書亦東西房東西夾又東序西序
東堂西堂而已則太廟路寢無五室十二堂矣謂之

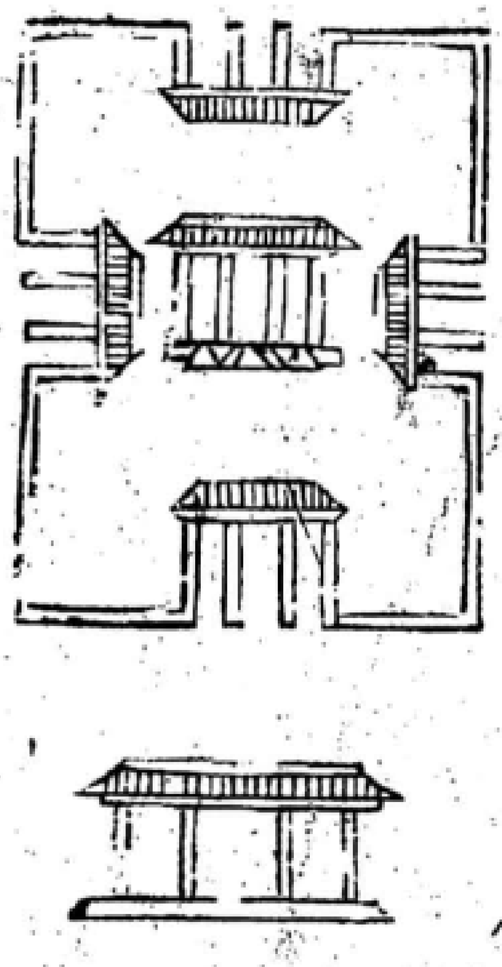
明堂太廟路寢異實同制非也宗廟居雉門之內而教學飮射於其中則莫之容處學者於鬼神之宮其天神於人鬼之室則失之瀆袁准嘗攻之矣則謂之明堂太廟辟雍同實異名非也彼盖以魯之太廟有天子明堂之飾晉之明堂有功臣登享之事乃有同實異實之論是不知諸侯有太廟無明堂特僭放其制晉放其名也四時之氣春爲青陽夏爲朱明秋爲白藏冬爲玄英則青者春之色春者陽之中故春堂名之總者物之聚章者文之成故秋堂名之明者萬物之相見玄者萬物之復本故冬夏之堂名之左右之堂曰个以其介於四隅故也中之堂曰太廟以其大享在焉故也古者鬼神所在皆謂之廟書與士虞以殯宮爲廟則大享在焉謂之太廟可也明堂之作不始於周公而武王之時有之記曰祀乎明堂而民知孝是也不特建之於內而外之四岳亦有之孟子之時齊有泰山之明堂是也（荀子彊國篇曰雖爲之築明堂於塞外而朝諸侯殆可也蓋有泰高明堂）月令言明堂之制則然其言四時乘異路載異旂衣異衣用異器則非也明堂位言朝諸侯於明堂則然其言周公踐天子之阼負扆而受朝則非也何則王者迎五氣則於東南西北之四郊禮六神則以蒼黃青赤白玄之牲王象四時以巡岳順星月以居門而天地之間罔不欽若則十二月之異堂聽朝不爲過也若夫車旗之辨見於巾車司常衣冠之等見於弁師司服皆無四時之異禮運曰五色十二衣旋相爲質郎顗曰王者隨天自春徂夏改青服絳非古制也書曰周公位冢宰正百工詩序曰周公既成洛邑朝諸侯乃率以祀文王蓋成王宅洛使周公位冢宰而百工總已以聽焉及既成洛邑輔成王以朝諸侯詩序言朝諸侯乃率以祀文王則朝不在廟而在明堂可知也若曰周公代之而受朝則誤矣且周公之東征也稱王命然後徃其居東也俟王察已然後復則周公事成王如此孰謂敢代之乎代之之說始於荀卿盛於漢儒於是以復子明辟爲還政之事以誣保文武受命惟七年爲還政之時是皆不知書者也

禮書卷第四十終

禮書卷第四十一

左宣義郎太常博士陳　祥道　撰

明堂朝諸侯之位

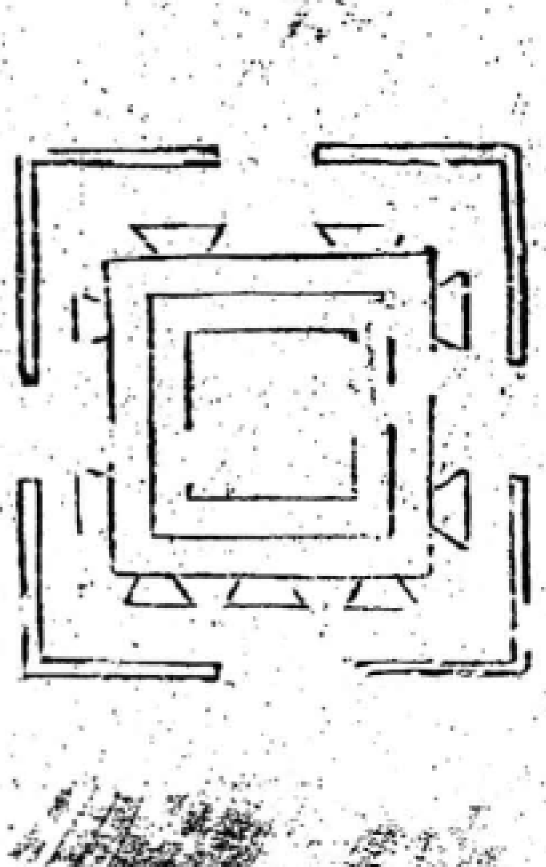


壇壝宮

方明

周禮治朝之位孤東面卿大夫西面外朝之位左孤卿右公侯伯子男射人孤東面卿大夫西面皆尚右東西面者皆尚北路門之左右者皆尚中而明堂位諸侯西面諸伯東面則不尚右在門東西者東上則不尚中在西門之外者東面南上則有不尚北何也儀禮諸侯覲于天子壇壝宮於國外上介皆奉其君之旂置于宮尚左公侯伯子男皆就其旂而立位皆東上是朝於國外與朝於國內之禮異也明堂位與壇壝宮相類蓋亦國外之禮然也先王之於夷狄後之而弗先賤之而弗貴故疆以戎索和以舌人食之則委之牲體而坐諸外樂則不使亂雅而陳於門則位夷蠻於東南之門外位戎狄於西北之門外宜矣漢蕭望之欲貴單于於諸侯之上賈誼欲高堂邃宇以懷其腹親酌而手食之以懷其心蓋不知此

壇壝宮



諸侯覲于天子為宮方三百步四門壇十有二尋深四尺加方明于其上

四時朝覲受之於廟此謂時會殷同也宮謂壝土為埒以象牆壁也為宮者於國外春會同則於東方夏會同則於南方秋會同則於西方冬會同則於北方八尺曰尋十有二尋則方九十六尺也深謂高也從上曰深司儀職曰為壇三成成猶重也三重者自下差之為三等而上有堂焉堂上方二丈四尺上等中等下等每面十二尺方明者上下四方神明之象也上下四方之神者所謂神明也會同而盟明神監之則謂之天之司盟有象者猶宗廟之有主乎王巡守至于方嶽之下諸侯會之亦為此宮以見之司儀職曰將合諸侯則令為壇三成宮旁一門詔王儀南鄉見諸侯也

方明者木也方四尺設六色東方青南方赤西方白北方黑上玄下黃設六玉上圭下璧南方璋西方琥北方璜東方圭上介皆奉其君之旂置于宮尚左公侯伯子男皆就其旂而立

置于宮者建之豫為其君見王之位也諸公中階之前北面東上諸侯東階之東西面北上諸伯西階之西東面北上諸子門東北面東上諸男門西北面東上尚左者建旂公東上侯先伯伯先子子先男而位皆上東方也諸侯入壝門或左或右各就其旂而立王降階南鄉見之三揖土揖庶姓時揖異姓天揖同姓見揖位乃定

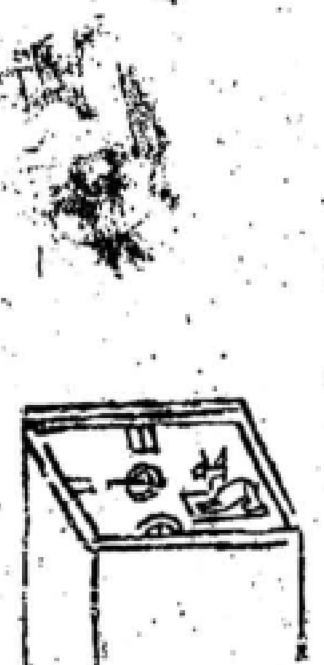
四傳擯

王既揖五者升壇設擯升諸侯以會同之禮其奠瑞玉及享幣公拜於上等侯伯於中等子男於下等擯者每延之升堂致命王受玉撫玉降拜於下等及請事勞皆如覲禮四傳擯者每一位畢擯者以告乃更陳列而升其次公也侯也伯也子也男也位於門而俟東上者一位也至庭乃設擯則諸侯初入門王官之伯帥之耳

天子乘龍載大旂象日月升龍降龍出拜日於東門之外反祀方明禮日於南門外禮月與四瀆於北門外禮山川丘陵於西門外祭天燔柴祭山丘陵升祭川沈祭地瘞司儀掌九儀之賓客擯相之禮以

詔儀容辭令揖讓之節出使賓曰儐又贊禮曰相以詔諸以禮告王將合諸侯則令爲壇三成宫旁一門合諸侯謂有事而會也爲壇於国外以命事宫謂壝土以爲堳埒所謂爲壇壝宫也天子春帥諸侯拜日於東郊則爲壇於国東夏礼日於南郊則爲壇於国南秋礼山川丘陵於西郊則爲壇於国西冬礼月四瀆於北郊則爲壇於国北既拜礼而還加方明於壇上而祀焉所以教尊尊也覲礼曰諸侯覲於天子爲宫方三百步四門壇十有二尋深四尺是也王巡守殷国而同則其爲宫亦如此與鄭司農云三成三重也爾雅曰丘一成爲敦丘再成爲陶丘三成爲昆侖丘謂三壇詔王儀南鄉見諸侯土揖庶姓時揖異姓天揖同姓謂王既祀方明諸侯上介皆奉其君之旂置于宫乃詔王外壇諸侯皆就其旂而立諸公中階之前北面東上諸侯東階之東西面北上諸伯西階之西東面北上諸子門東北面東上諸男門西北面東上王揖之者定其位也庶姓無親者也土揖推手小下之也異姓昏姻也時揖平推手也衛將軍文子曰儷寡恩仁公言義其聞詩也一日三復白圭之玷是南宫縚之行也夫子信其仁以爲異姓謂之妻也天揖推手小舉之及其擯之各以其禮公於上等侯伯於中等子男於下等謂執玉而前見於王也擯之各以其礼者謂擯公者五人侯伯四人子男三人也上等中等下等者謂王所奠也壇三成深四尺則一等一尺也壇十有二尋方九十六尺則堂上二丈四尺每等丈二尺上其將幣亦如之將幣享也礼謂以贄之諸侯各於其等奠玉降拜明神礼也既乃升堂受玉之也皆於其等之上掌舍掌王之會同之舍設梐枑再重故書梐爲柂鄭司農云梐柂謂行馬爲壇壝宫棘門以戟爲門掌次朝日祀五帝則張大次小次設重帟合諸侯亦如之諸侯朝覲會同則張大次小次師氏凡祭祀賓客會同喪紀軍旅王舉則從聽治亦如之使其屬帥四夷之隸各以其兵服守王之門外且蹕朝在野外則守内列虎賁氏掌先後王而趨以卒伍軍旅會同亦如之舍則守王閑節服氏掌祭祀朝覲衮冕六人維王之太常司兵軍事建車之五兵會同亦如之司戈盾軍旅會同授貳車戈盾建乘車之戈盾授旅賁及虎士戈盾及舍設藩盾行則斂之

朝覲宗遇之禮行於廟朝會同之禮行於国外国外壝土爲宫方三百步旁各一門中爲壇而三成壇十有二尋深四尺旁一門則棘門矣壇三成則三重矣上有二尋則方九十六尺矣深四尺則一等一尺矣春宫於東夏宫於南秋宫於西冬宫於北加方明于壇上天子既拜日禮日與山川丘陵則祀方明既祀方明則見諸侯諸侯上介奉其君之旂置于宫左尚左氏曰會有表鄭氏謂諸公中階之前北面東上諸侯東階之東西面北上諸伯西階之西東面北上諸子門東北面東上諸男門西北面東上公侯先伯伯先子子先男而位皆上東然覲禮不言壇階而鄭氏曰前三階者以其宫四門而位尚左與明堂位相類故也下言侯氏奠玉降拜升拜而鄭氏曰公奠玉於上等降拜於中等侯伯奠玉於中等降拜於下等子男奠玉於下等降拜於地升成拜皆於奠玉之處者以其致命王受之玉降拜升拜與覲於廟相類故也掌次王合諸侯張大次小次設重帟重案鄭氏謂大次初往所止居小次即宫待事之處賈公彦謂大次去壝遠小次去壇近其說是也壝域君子所設以行禮者也故去祧有壇凡祭天及日月方望之類皆有壇齊侯爲柯之盟有壇公羊曰莊公升壇是也諸侯適隣國有壇左氏曰襄二十八年先君適四國未嘗不爲壇是也大夫士去國爲壇於鄉國而哭魯公孫歸父聘還及笙壇帷復命於介是也況王者之會諸侯乎司儀言將合諸侯令爲壇則凡巡守于方岳之下皆有壇壝宫矣



觀禮方明者木也方四尺設六色東方青南方赤西
方白北方黑上玄下黃設六玉上圭下璧南方璋西
方琥東方圭北方璜鄭氏曰方明者上下四方神明
之象也會同而盟明神監之則謂天之司盟有象者
猶宗廟之有主乎六色象其神六玉以禮之上宜以
蒼璧下宜以黃琮而不以者則上下之神非天地之
至貴者也設玉者刻其木而著之然司盟曰凡邦國
有疑會同則掌其盟約之載書及其禮儀北面詔明神
左氏曰不協而盟又曰不協之故用昭乞盟于爾大
神則凡會同不必皆盟也鄭氏以會同必盟方明之
設為盟而已其說拘矣方明之制方四尺之木設上
下四方之色上圭以象天神之制用下璧以象地示
[illegible]圭而南璋西琥而北璜各象其方而禮之
天子拜日禮月與四瀆山川丘陵畢則升壇以祀方
明既而退方明以朝諸侯其或盟則復加方明於壇
而以載辭告之覲禮於春言拜日於夏秋冬言禮月
與四瀆山川丘陵鄭氏曰變拜言禮者容祀也其
說以為春無盟誓不祀方明特拜日以教尊尊而已
三時盟誓祀方明故言禮然天子之出必禮天地四
方以示敬也則方明豈為盟誓而已哉言祀與禮蓋
互見也漢律歷志引書伊訓曰太甲元年伊尹祀于
先王誕資有牧方以冬至越茀（與紼同）祀先王于方明
以配上帝其文與今書不同不可考也

禮書卷四十一　終

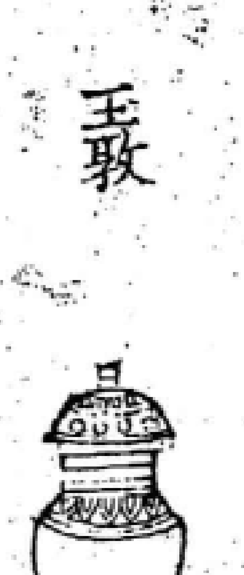
禮書卷第四十二

盟　珠盤　玉敦

詛　桃茢　聘儀

珠盤

玉敦



周禮司盟掌盟載之法凡邦國有疑會同則掌其盟約
之載及其禮儀北面詔明神既盟則貳之盟萬民之犯命
者詛其不信者亦如之有獄訟者則使之盟詛各以其
地域之衆庶共其牲而致焉既盟則為司盟共祈酒脯玉
府若合諸侯則共珠盤玉敦（賈公彥曰札敦盛黍稷今盟無黍稷中宜盛血牛耳宜在盤）戎
右盟則以玉敦辟盟遂役之贊牛耳桃茢封人凡喪紀
賓客軍旅大盟飾其牛牲司寇凡邦之大盟約涖其盟
書而登之于天府大史內史司會及六官皆受其貳而
藏之覲禮諸侯覲于天子為宮方三百步四門壇十有
二尋深四尺加方明于其上天子乘龍載大旂象日月
升龍降龍出拜日於東門之外反祀方明（帥諸侯而朝日於東郊所以教尊尊出既而朝諸侯由此二者言之巳祀方明乃以會同之禮見諸侯也凡會同者不協而盟司盟曰凡邦國有疑會同則掌其盟約之載書及其禮儀北面詔明神既盟則[illegible]詔明神則明神有象者其方明乎及盟時又加於壇上乃以載辭告焉詛祝掌其號）禮日於南門外禮月與
四瀆於北門外禮山川丘陵於西門外（此謂會同以夏冬秋者也變拜言禮者容祀也禮月於北郊者月太陰之精以為地神也盟神必云日月山川者尚著明也詩曰謂予不信有如皦日春秋傳曰縱子忘之山川神祇其忘諸乎皆用明神為信也）
祭天燔柴祭山丘陵升祭川沈祭地瘞（升沈必就祭者也就祭則是謂王巡狩及諸侯之盟祭也郊特牲曰郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也宗伯職曰以實柴祀日月星辰則燔柴祭天謂祭日也柴為祭日則祭地瘞者祭月也日月而云天地靈之也王制曰王巡狩至于岱宗柴是王巡狩之盟其神主日也春秋傳曰晉文公為盟主于踐土盟而云山川之神是諸侯之盟其神主山川也月者太陰之精上為天使臣道莫貴焉是王官之伯會諸侯而盟其神主月與）禮記曰涖牲曰盟又曰周人作會而民始

盟也詩曰君子屢盟亂是用長春秋書盟多矣或書
盟或書同盟莊十六年二十七年同盟於斷宣十七年同盟於馬陵十五年同盟于戚十八年同盟于盧打襄三年同盟于雞澤九年同盟于戲二十
五年同盟于重丘或書會盟僖十九年會盟于邾或盟于不地文三年公及晉侯盟二年公地及晉處父盟昭二十一年衞
人又秋盟與及而不稱公莊十九年會齊侯宋公云云盟于鄄隱元年及宋人盟于宿莊二十二年及齊高傒盟于防僖二十九年夏會王
人云云盟于翟泉文二年及晉處父盟十年秋及蘇子盟于女栗襄十五年二月及宋向戌盟于劉左傳叔向曰明王之制
再朝而會以示威再會而盟以顯昭明子太叔曰文襄
之霸也諸侯有事而會不協而盟荀卿與穀梁曰盟詛
不及三王史記平原君適楚毛遂謂楚王之左右曰取
雞狗馬之血來毛遂奉銅盤而跪進之楚王曰王當歃
血而定從於殿上毛遂左手持盤血而右手招十九人
曰公相與歃此血於堂下公等錄錄音祿所謂因人成事
者也漢高帝刑白馬以盟

先王之時結民以忠信誠慤之心維邦國以比小事
大之禮然盟詛之末常不弛於天下使人明則知好
惡幽則知信畏然後有同德而無離心則盟詛之輔
於教也其可忽哉周禮有盟萬民有盟諸侯有詛萬
民之不信有殺國之信用則盟詛固有大小矣司盟
若合諸侯則共珠盤玉敦戎右以玉敦辟盟贊牛耳
桃茢封人凢賓客軍旅大盟飾牛牲其未殺也飾以
文繡其殺也寘之於坎加書其上襄二十六年左傳曰宋伊戾將諸太子痤楚客過宋太子
野享之伊戾坎用牲加書徵之而騁告公曰太子將為亂既與楚客盟矣曲禮曰涖牲曰盟盤以盛耳敦以盛
血尸之者執耳左氏哀十七年公會齊侯盟于蒙孟武伯問於高柴曰諸侯盟誰執牛耳季羔曰鄫衍之役吳公子姑
曹發陽之役衞石魋武伯曰然則彘也定八年晉師盟衞侯牛耳涉佗成何曰衞吾溫原也焉得視諸侯將歃涉佗捘衞侯之手及捥大者
先歃小者亞之哀十三年吳晉爭先國語曰吳先歃晉亞之又晉語宋之盟楚人固請先歃王之盟在德不在先歃定四年祝
鮀曰晉文踐土之盟衞成公朱鴝先蔡有玉帛以禮明神哀十二年子貢曰盟有玉帛以奉之有挑
茢以祓不祥既盟則以盟書登于天府太史內史司會

及六官皆受其貳而藏之然則司盟共祈酒脯則既
殺以盟於前又用酒脯以祈於後也覲禮諸侯覲天
子春拜日夏禮日秋禮山川丘陵冬禮月與四瀆而
繼之以祭天燔柴祭山丘陵升祭川沈祭地瘞鄭氏
謂升沈必就祭謂王巡狩也王巡守之盟其神主日
諸侯之盟其神主山川王官之伯會諸侯其神主月
歟經言祭天而鄭氏言祭日經言祭地而鄭氏言祭
月且方明以象上下四方而經傳凡言士盟者多稱
明神言盟北面詔明神左傳僖二十八年王子虎盟諸侯于王庭曰有渝此盟明神殛之襄九年子駟子展曰明神不蠲要盟哀十二年子貢曰盟所以周信也明神以要之昭十三年叔向曰昭明於神盟也春秋諸侯盟于亳襄十一年曰司
慎司盟名山名川羣神羣祀先王先公七姓十二國
之祖齊語淵聖御名公與諸侯飭牲為載以約誓于上下庶
神則諸侯之盟非特主山川也鄭氏謂王之盟主日

諸侯主山川王官之伯主月其禮無據殺翁曰平王
東遷吾六姓從王王賜之騂旄之盟杜預曰言得重
盟不以雞犬蓋騂旄之盟非王賜者得用也襄十年詛
祝掌盟詛類造攻說禬禜之祝號作盟詛之載辭以
敘國之信用以質邦國之劑信載辭為辭而載之於策坎用牲加書于其上也詩曰
出此三物以詛爾斯毛氏曰君以豕臣以犬民以雞左傳曰鄭伯使卒出
豭行出犬雞以詛射潁考叔百人為卒二十五人為行書無逸曰否
則厥口詛祝鄭氏曰大事曰盟小事曰詛賈公彥曰
盟者盟將來詛者詛往過然季武子作三軍盟諸僖
閎詛諸五父之衢襄十一年陽虎囚季淵聖御名于稷門
之內庚寅大詛又盟三淵聖御名於周社盟國人于亳社
詛于五父之衢定五年六年鄭伯使卒出豭行出犬雞以詛
射潁考叔者是盟有繼之以詛詛有不繫於盟則ㄏ

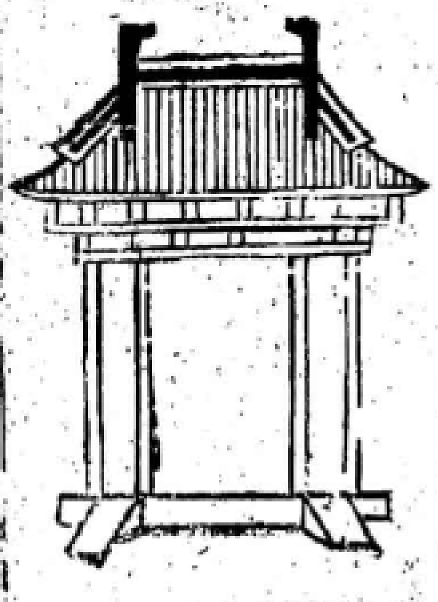
事必盟而或詛詛以詛其過而或爲將來也詩曰出
此三物以詛爾斯毛氏曰君以豕臣以犬民以雞蓋
以鄭伯使卒與行出此三物辨而等之其詳不可考
也周禮左傳天子諸侯之盟皆執牛耳而衛太子蒯
聵與伯姬輿猳以盟蓋下人君之禮也然盟詛皆坎
牲加書以告明神其異者盟有執耳歃血旣盟有析
而詛無是也春秋之盟有適一時之急而不用牲者
若子任割臂以盟莊公華元登巢子反之牀子反懼
而與之盟此皆假行其禮而不用牲也春秋之盟或
尋或同或乞或要或涖或渝或盟君以大夫或辱人
以城下曰以長亂莫之或熄皆先王之罪人也

桃

茢

鄭氏曰茢苕帚也說文曰茢苕也古者人君出戶則
巫覡有事弔臣則桃茢在前開冰則桃弧棘矢以除
其災致膳則葷桃茢以辟凶邪（膳於君有葷桃茢於大夫去茢於士去葷）則盟
用桃茢宜矣蓋桃茢凶邪之所畏避者也觀古人度
朔之論桃湯之用則桃又過於茢矣

聘儀



輕財重禮交人之道也聽命達言使者之事也三輔
人語輕財曰聘則聘之爲義可知矣古者比年小聘
三年大聘小聘曰問大聘曰殷聘殷中也盛也旣殷
聘矣中復盛聘此周禮所以言殷相聘春秋傳所以
言殷聘禮也周禮又言殷覜曰視殷覜以除天下之
慝時問以諭諸侯之志王人瑑圭璋八寸璧琮八寸
以覜聘鄭氏特來曰聘衆來曰覜聘有圭覜有璋蓋
覜爲除慝而已故其儀物殺也書於四時之中皆曰
殷漢天文志於衡星殷南斗殷中州河濟之間則殷
中也易有殷薦儀禮有殷奠傳有殷祭（左傳曰祭以特牲殷以少牢公羊曰五年而再殷祭）
則殷盛也然則周禮所謂殷同殷國以衆來爲殷
也所謂殷相聘以間聘爲中也左傳曰先王之制諸
侯之喪士弔大夫送葬惟嘉好聘享三軍之事於是
乎使卿則小聘之問雖不享有獻不及夫人主人不
筵几不禮面不升不郊勞其禮如爲介三介然則小
聘蓋亦卿爲之其與君爲禮也鄭氏曰小聘使大夫
其說無據聘雖有國者之禮而其下亦有焉故凡聘
女曰聘門人曰聘是也春秋書王臣來聘八諸侯之
臣來聘二十有五（隱七年天王使凡伯來聘僖三十年天王使宰周公來聘）或稱爵或稱
字（南季家父榮叔歸父之類是也）或稱弟（隱七年齊侯使其弟年來聘桓三年）或稱公子或
稱公孫（襄元年衛侯使公孫剽來聘五年鄭伯使公子發來聘）或稱人（莊二十三年荊人來聘）或不
稱氏（文九年楚子使椒來聘十二年秦伯使術來聘襄二十九年吳子使札來聘）或不言使（莊二十三年祭叔來聘）其
褒貶輕重各稱其事非可以一端求也穀梁曰聘諸侯
非正也趙子曰凡言聘則知君使矣爲又稱君以別
乎不當稱使也此說非也凡聘所以通好則天子之
於諸侯非不可以行聘也祭叔不言使所以譏其

原書漫漶不清

行諸侯之遣使非不可以稱使也聘大夫之事也稱弟稱子譏之也公羊曰大夫來曰聘仍叔之子譏父老子代也啖子曰九夷狄朝聘皆稱人

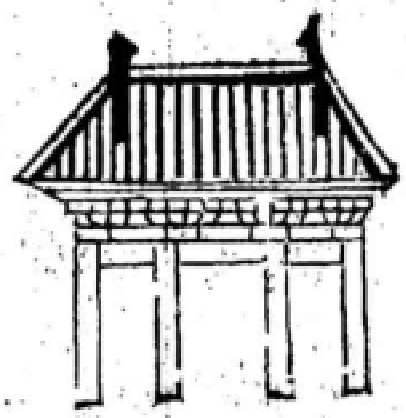
禮書卷第四十二

禮書卷第四十三

王及諸侯寢廟制　大夫士寢廟制

内九室　外九室　大次　小次

王及諸侯寢廟制

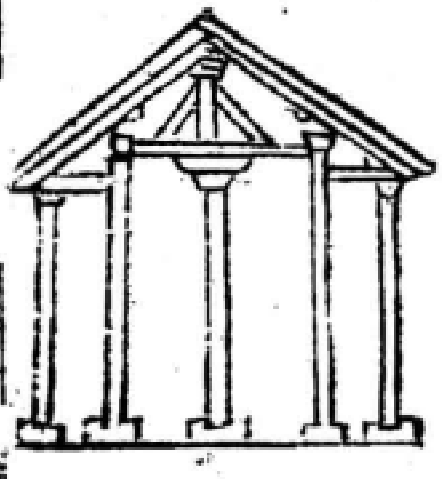


周禮宮人掌王之六寢之脩（六寢者路寢一小寢五玉藻曰朝辨色始入君日出而視朝退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服是路寢以視事小寢以時燕息焉春秋書魯莊公薨于路寢僖公薨于小寢則人君非一寢明矣）司士居虎門之左司王朝（虎門路寢門也王日視朝於路寢門外畫虎焉以明勇猛於守宜也）大僕建路鼓于大寢之門外而掌其政（大寢路寢也故政令宮殿端門下矣）匠人營國内有九室九嬪居焉外有九室九卿朝焉（内路寢之裏也外路門之表也）又曰王宮門阿之制五雉宮隅之制七雉士冠禮設洗直于東榮（榮屋翼也周制自卿大夫以下其室爲夏屋正義曰兩下屋爲夏屋卿今之搏風）士昏禮納采賓升西階當阿致命（阿棟也入堂深示親親）燕禮設洗當東霤（人君爲殿屋也正義曰天子諸侯皆四注）少牢禮主人獻祝祝拜于席上坐受（室中迫狹也正義曰大夫廟室皆兩下五架棟北一架爲室南北二架知然者以士冠禮賓當阿致命鄭云阿棟也入堂深明不入室是棟北乃有室也）鄉射禮曰序則物當棟堂則物當楣（是制五架之屋也正中曰棟次曰楣前曰庪）覲禮記几俟于東廂（東廂東夾之前相翔待事之處）喪服傳曰子不私其父則不成其爲父故有東宮有西宮有南宮有北宮書有西序東序（東西廂謂之序）西夾（西廂夾室）西房東房（西房西夾坐東東房東廂夾室）賓階面阼階面左塾右塾（[illegible]）西堂（東西廂[illegible]）東垂西垂（[illegible]階上）側階（北階）畢門（路寢門）晉語曰天子之室斲其椽而礱之加密石焉諸侯礱之大夫斲之士首之（禮[illegible]）

記檀弓曰伯高死於衛赴於孔子孔子曰吾惡乎哭諸師吾哭諸寢朋友吾哭諸寢門之外王制寢不踰廟文王世子公若有出疆之政庶子以公族之無事者守於公宮正室守太廟（正室適子也）諸父守貴宮貴室諸子諸孫守下宮下室又曰世子朝夕至於大寢之門外內則由士以上皆異宮大夫七十而有閣天子之閣左達五右達五公侯伯於房中五大夫於閣三士於坫一又曰妻將生子居側室（側室謂夾之室次燕寢也）夫齊則不入側室之門又曰國君世子生三日卜士負之吉者宿齊朝服寢門外詩負之又曰異爲孺子室於宮中又曰妻以子見於父夫入門升自阼階立于阼西鄉妻抱子出自房當楣又曰世子生則君阼階名之（人君見世子於路寢見妾子就側室凡子生皆就側室）又曰妾子生三月見於內寢（內寢適妻寢也）公庶子就側室庶人無側室玉藻朝辨色始入君日出而視之退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服（小寢燕寢也）又曰將適公所宿齊戒居外寢雜記路寢成則考之又曰婦見舅姑皆立于堂下見諸父各就其寢喪大記君夫人卒於路寢大夫世婦卒於適寢內子未命則死於下室遷尸于寢士之妻皆死于寢（君謂之路寢大夫謂之適寢士或謂之適室世婦以君下寢之上爲適寢內子卿之妻也下室其燕處也）詩斯干曰築室百堵西南其戶（毛云西鄉戶南鄉戶也箋云此築室者謂築燕寢也天子之寢有左右房西其戶者異於一房者之室戶也又云南其戶者宗廟及路寢制如明堂每室四戶是室一戶南戶爾）閟宮曰松桷有舃路寢孔碩（路寢大寢也）殷武曰是斷是遷方斲是虔松桷有梴旅楹有閑寢成孔安春秋莊三十二年公薨于路寢公羊曰路寢者何正寢也（何休曰天子諸侯皆有三寢一曰高寢二曰路寢三曰小寢父居高寢子居路寢孫從王父母妻從夫寢夫人居小寢）穀梁曰小寢非正寢也（范氏曰小寢夫人寢）定十五年公薨于高寢穀梁曰高寢非正寢也僖二十年西宮災公羊曰西宮者何小寢也小寢則曷爲謂之西宮有西宮則有東宮矣魯子曰以有西宮亦知諸侯之有三宮（西宮者小寢內室居也禮諸侯娶三國女嫡夫人居西宮三國女於小寢內各有一宮也禮夫人居中宮少在前右媵居西宮左媵居東宮少在後）爾雅釋宮曰宮謂之室室謂之宮牖戶之間謂之扆其內謂之家東西牆謂之序西南隅謂之奧西北隅謂之屋漏東北隅謂之宧東南隅謂之窔兩階間謂之鄉中庭之左右謂之位門屏之間謂之宁宮中之門謂之闈其小者謂之閨小閨謂之閤門側之堂謂之塾宮中衖謂之壼廟中路謂之唐堂途謂之陳室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢尚書大傳曰天子之堂廣九雉三分其廣以二爲內五分內以一爲高東房西房北堂各三雉公侯七雉三分其廣以二爲內五分內以一爲高東房西房北堂各二雉伯子男五雉三分其廣以二爲內五分內以一爲高東房西房北堂一雉士三雉三分其廣以二爲內以一爲高有室無房堂（廣榮間相去也雉長三丈內堂東西序之內也高穹高也今士禮有房此云無房堂也）其桷天子斲之大夫達稜士首本庶人到加（斲謂礱之也密石砥之也達稜斲之也）天子賁庸（賁大也牆謂之庸大牆正直之牆）諸侯疏杼（疏猶衰也杼亦牆也衰殺其上不得正直）士大夫有石材（柱下礩也）庶人有石承（當柱下而已不出外爲飾也）爾雅曰室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢西南隅謂之奧西北隅謂之屋漏東北隅謂之宧東南隅謂之窔東西牆謂之序牖戶之間謂之扆宮中之門謂之闈門側之堂謂之塾以書考之天子路寢之制室居中左戶右牖東西有房又有東序西序東堂西堂東垂西垂（東西垂東西堂之廉）西階之上賓階阼階（狄設黼扆綴衣牖間南嚮敷重篾席東序西嚮敷重底席西序東嚮敷重豐席西夾南嚮）陳服器於大輅在賓階面綴輅在阼階面執戣立于東垂西垂執銳立于側階側階北階也房之前有東西夾室鄭康成釋儀禮謂房當東夾之北是也孔安國謂西房

西夾室東房東夾室誤甚諸侯路寢與大夫士之室皆東西房士喪禮男子髺髮于房婦人髽于室喪大記士人即位于戶內婦人髽于房士禮婦人髽于室在男子之西則諸侯之禮婦人髽于房為西房矣士亦有西房而婦不於此髽者尊卑之別然也公食大夫於廟寢大夫贊于東房贊者負東房大夫立于東夾南寢東夾北則諸侯之廟亦東西房東西夾矣夾室爲則謂之[illegible]少牢禮司宫筵兩甒于房戶之間士冠鄉飲亦尊于房戶之間特牲禮尊于戶東皆指東房言之非謂無西房也鄉飲記曰薦出自左房鄉射記曰出自東与大射諸侯擇士之宮宰胥薦脯醢由左房其言相類蓋言左以有右言東以有西則大夫士之房室與天子諸侯同可知鄭氏謂大夫士無西房誤矣然房皆南戶而無北墉室有北墉而無北堂則房戶之外由半以南謂之堂其內由半以北亦謂之堂昏禮尊于房戶之東是房有南戶矣禮大射羞膳者升自北階立于房中而不言入戶是房無北墉矣昏禮尊于室中北墉下是室無北堂矣故昏禮洗在北堂直室東隅則北堂在房之北可知

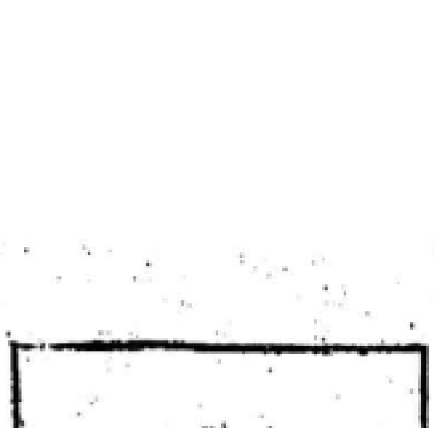
大夫士寢廟制 五禮之圖



天子諸侯之寢廟四阿有霤士大夫則五架有棼霤已五架之制棟居中而南北爲楣曰庪棟庪之間曰楣昏禮賓當阿致命阿棟則是大夫士之廟室設於棟北矣少牢禮主人獻祝設席南面祝拜于席上則是大夫士之廟室迫狹矣爾雅曰無東西廂有室曰寢其文對廟言之則廟寢也鄭氏謂天子路寢太廟明堂同制豈非惑於明堂位太廟天子明堂之說乎所謂太廟天子明堂者蓋其崇其飾與明堂同非必五室四門一如明堂也不然書言路寢詳矣而無是制何耶

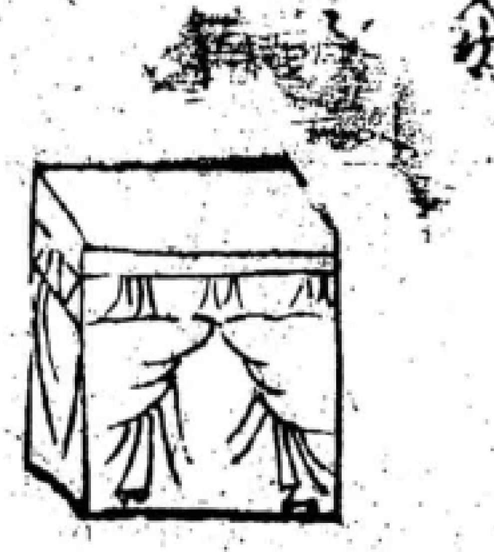
內九室

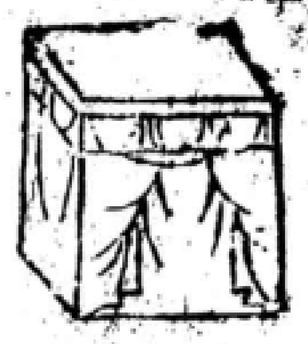
外九室



考工記曰內有九室九嬪居之外有九室九卿朝焉鄭氏曰內路寢之裏也外路門之表也九室如今朝堂諸曹治事處然周禮有王宫有后宫則路寢之後有小寢五皆王宫也九嬪所居則后宫耳內宰[illegible]王之北宫是也

大次





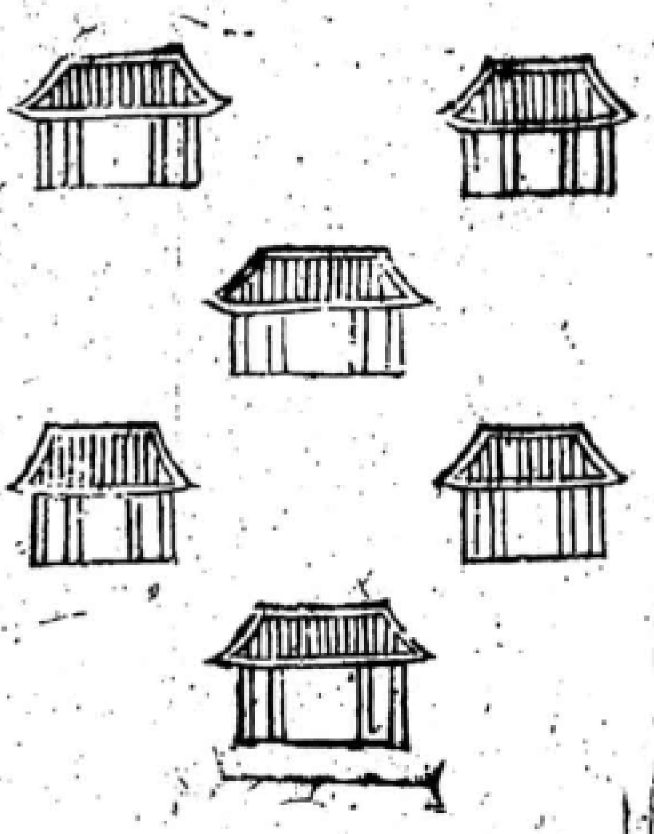
幕人凡朝覲會同軍旅田役祭祀共其帷幕幄帟綬掌次掌王次之法以待張事大旅上帝則張氈案設皇邸朝日祀五帝則張大次小次設重帟重案合諸侯亦如之師田則張幕設重帟重案諸侯朝覲會同則張大次小次師田則張幕設案孤卿有邦事則張幕設案蓋案所據之案邸所宿之邸大次初往則止之大幄也小次待事與退俟之小幄也朝日祀五帝合諸侯張大次小次而不設氈案皇邸師田張幕而不設大幄小幄者以氈与皇羽皆昊德之象德不稱此不足以格上帝也大幄小幄皆蔽飾之具師田而張之非所以與衆皆作也

禮書卷第四十三

禮書卷第四十六

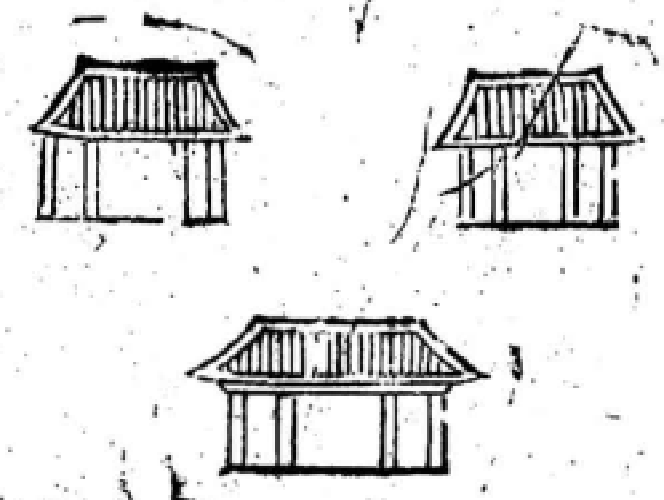
王六寢　后六寢　諸侯三寢
夫人三宮　卿大夫士二寢　卿大夫士之妻二寢
士庶子宿衛制　虎士五隸中衛制

王六寢

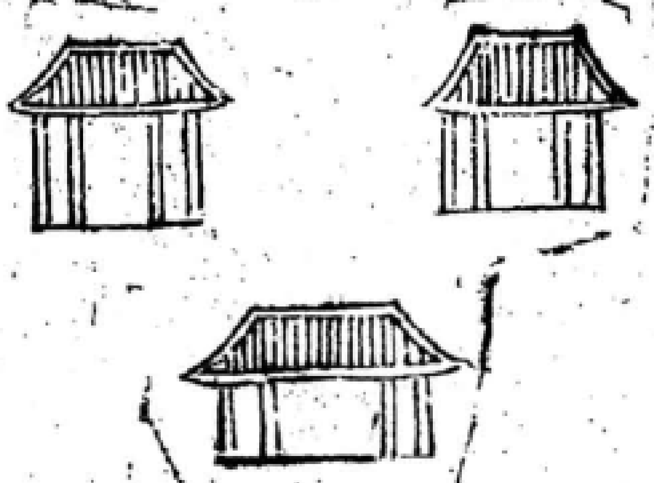


后六宮

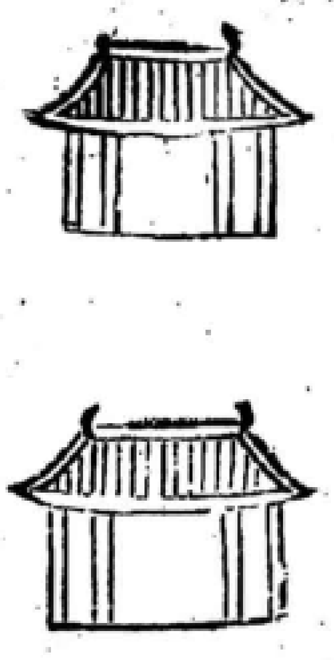
諸侯三寢



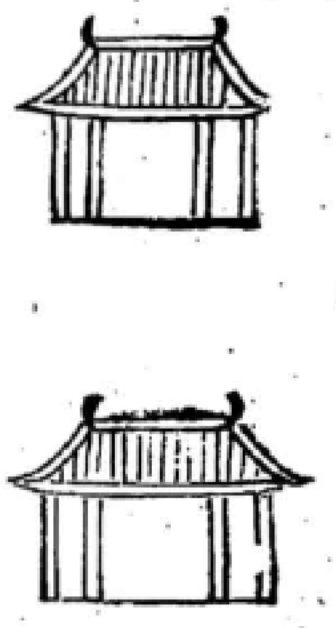
夫人三宮



卿大夫士二寢



卿大夫士之妻二寢



周官宮人掌王宮六寢之脩女御掌御序于王之燕寢大僕掌建路鼓于大寢之門外春秋書莊公薨于路寢僖公薨于小寢書西宮災公羊曰路寢正寢也西宮小寢也有西宮則有東宮以有西宮知諸侯之有三宮也玉藻曰君日出視朝退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服左傳曰齊人遷襄公殯于大寢宋大尹盟于小寢之庭文王世子曰正室守太廟諸父守貴宮貴室諸子諸孫守下宮下室內則公庶子生就側室內宰正歲令于王之北宮以陰禮教六宮又曰王后帥六宮之人昏義曰古者天子后六宮祭義曰諸侯上三宮之夫人使蠶穀梁曰御繅而納之三宮喪大記曰大夫世婦卒於適室內子未命死於下室遷尸于寢士士之妻皆死于寢士

喪禮士死適室朔月若薦新則不饋于下室書
寢左六宮諸侯三寢夫人三宮王大寢一小寢五諸
侯大寢一小寢二大寢謂之路寢又謂之正寢小寢
謂之燕寢又謂之少寢大寢聽政嚮明而治也故在
前小寢釋服燕息也故在後先儒謂王小寢五而一
寢在中以寢於四角春居東北夏居東南秋居西南
冬居西北土王之月居中后之六宮亦王宮之前五
宮之後其制如王之五寢諸侯小寢二而東西建焉
春夏居東寢秋冬居西寢夫人三宮亦正宮在前二
宮在後其制如諸侯之三寢自卿以下二寢正寢居
前燕寢居後其妻二寢亦如之理或然也何則諸侯
三宮而有東宮西宮則正寢在中可知退適小寢則
小寢在後可知魯定公之時有高寢蓋變亂禮法而
名其寢耳何休曰諸侯三寢一曰高寢二曰路寢三
曰小寢妾也

士庶子宿衛制 鄭康成云衛王宮者必居四角四中嚴候便其宿衛所在舍其休沐之處鄭司農云在內為宿在外為舍

小宰掌建邦之宮刑以治王宮之政令凡宮之糾禁正歲以宮刑憲禁于王宮其有不共國有大刑宰夫正歲則以法警戒羣吏令脩宮中之職事書其能者與其良者以告于上宮正掌王宮之戒令糾禁以時比宮中之官府次舍之衆寡為之版以待夕擊柝而比之國有故則令宿其比亦如之辨外內而時禁稽其功緒糾其德行幾其出入均其稍食去其淫怠與其奇衺之民會其什伍而教之道藝月終則會其稍食歲終則會其行事凡邦之大事令于王宮之官府次舍無去守而聽政令宮伯掌王宮之士庶子凡在版者掌其政令行其秩敘作其徒役之事授八次八舍之職事若邦有大事作宮衆則令之月終則均秩歲終則均敘以時頒其衣裘掌其誅賞大胥凡祭祀之用樂者以鼓徵學士序宮中之事士師掌國之五禁之法一曰宮禁漢中郎將分掌三署郎有議郎中郎侍郎郎中凡四等皆秦官無員多至千人皆掌門戶出充車騎故卿校尉牧守待價於此公車特徵賢良方正敦樸有道高節公府掾曹試博士者亦充茲位其下第白衣試博士者皆拜郎中中郎者有五官左右三將郎中有車戶騎三將如淳曰主車曰車郎主衛曰戶郎漢書舊儀曰郎中令主郎中左右車將主左右車郎左右戶將主左右戶郎凡郎官皆主更直執戟宿衛諸殿門惟議郎不在直中郎官故事令出錢市財用給文書乃得出號曰山郎凡三署郎官二漢並屬光祿勳光祿選三署郎有行應四科者歲舉茂才二人四行二人又上廉吏六人為長理劇明帝時館陶公主為子求郎帝不許賜錢千萬曰郎官上應列宿出宰百里有非其人民受其殃後代親衛之府一曰親府勳衛之府二一曰勳

一府二曰勳二府翊衛之府二一曰翊一府二曰翊二
府凡五府武德正觀世重資蔭二品三品子補親衛二
品曾孫三品孫四品子職事官五品子若孫勳官三品
以上有封及國公子補勳衛及率府親衛四品孫五品
及上柱國子補翊衛及率府

周禮宮正掌王宮之戒令糾禁以時比宮中之官府
次舍之衆寡爲之版以待宮伯掌王宮之士庶子凡
在版者鄭康成曰宮府之在宮中者若膳夫玉府內
宰內史之屬士謂王宮中諸吏之適子也庶子其支
庶也鄭司農曰庶子宿衛之官司農以庶子爲夏官
之諸子康成固不取之矣諸吏之適子或未爲士不
可謂之士康成以士爲諸吏之適子亦誤也蓋士衛
士也庶子國子之倅未爲士者也上言士下言庶子
則國子舉矣宮正掌凡宮中之官府次舍之衆寡宮
伯掌士庶子授次舍之職事則宮伯所掌皆宿衛之
人宮正所掌不特宿衛者而已次其宿衛所在也舍
其休沐所在也入次入舍布於王宮四角四中則遠
邇節而徼候便矣士庶子非王族則功臣之世賢者
之類王以自近而衛焉則上下親而內外察矣又宮
正稽其功緒糾其德行會其什伍而教之道藝宮伯
掌其政令誅賞使之學問日進職業日脩足以備顧
問謹侍衛則王之左右前後孰非多聞直諒之士乎
秦有郎中令掌宮殿門戶漢武帝更名光祿勳其屬
有議郎中郎侍郎郎中凡四等謂之三署郎而中郎
以下更直執戟內謹門禁外充車騎類取經明行脩
者充之至于公車特招賢良方正敦樸有道高第公
府掾曹試吏士者多在此選而劉向霍光張安世東
方朔楊雄之徒皆與焉是以董仲舒欲使列郡守二
千石各擇其吏民之賢者歲貢二人以給宿衛且以
觀大臣之能館陶公主爲子求郎明帝曰郎官上應
列宿出宰百里有非其人民受其殃則宿衛之選可
謂重矣魏晉以後無復三署郎而光祿不復在禁中
至梁改爲光祿卿北齊曰光祿寺兼掌膳食帳幕而
已唐爲三衛五府以品官之子弟使父兄任保而後
處之亦古之遺制也

虎士死隸守衛之制（周垣下爲區廬）

周禮虎賁氏下大夫二人中士十有二人府二人史八
人胥八十人虎士八百人虎賁氏掌先後王而趨以

伍舍則守王閑王在國則守王宮（爲周衞）國有大故則守王門司隸掌五隸之法掌帥四翟之隸使之皆服其邦之服執其邦之兵守王宮與野舍之厲禁罪隸其守王宮與其厲禁者如蠻隸之事蠻隸掌役校人養馬其在王宮者執其國之兵以守王宮在野外則守厲禁夷隸其守王宮者與其守厲禁者如蠻隸之事貉隸其守王宮者與在守厲禁者如蠻隸之事師氏凡祭祀賓客會同喪紀軍旅王舉則從聽治亦如之使其屬帥四夷之隸各以其兵服守王之門外且蹕朝在野外則守內列保氏凡祭祀賓客會同喪紀軍旅則從聽治亦如之使其屬守王闈衞尉秦官掌門衞屯兵漢因之（漢舊儀曰衞尉寺在宮內胡廣云主宮闕之內衞士於周垣下爲區廬區廬者若今之仗宿屋）景帝更名中大夫令後復爲衞尉又有長樂建章甘泉衞尉皆掌其宮職略同而不常置張衡西京賦曰衞尉八屯李善曰衞尉率吏士周宮外於四方四角立八屯隋衞尉掌軍器儀仗帳幕以監門衞掌宮內屯兵唐龍朔二年改爲司衞寺正卿咸亨中復舊唐之宿衞以府兵其番上宿衞者惟給弓矢橫刀而已兵部以遠近給番五百里爲五番千里七番一千五百里八番二千里十番外爲十二番皆一月上若簡留直衞者五百里爲七番千里八番二千里十番外爲十二番亦月上高宗武后時天下久不用兵府兵之法寖壞番役更代多不以時衞士稍稍亡匿至是益耗散宿衞不能給宰相張說乃請一切募士宿衞更號曰彍騎自是諸府士益各不補折衞將又積歲不得遷士人皆恥爲之十三年始以彍騎分隸十二衞揔十二萬爲六番每衞萬人自天寶以後彍騎之法又稍變廢士皆失拊循八載折衝諸府至無兵可交李林甫遂請停上下魚書其後徒有兵額官吏故時府人目番上宿衞者曰侍官言侍衞天子至是衞佐悉以假人爲童奴而人人恥之至相罵辱必曰侍官而六軍宿衞皆市人富者販繒綵食粱肉壯者爲角觝拔河翹木扛鐵之戲及祿山竊發皆不能受甲矣

古之守衞王宮者不特士庶子而已有虎賁之虎士司隸之五隸虎士有卒伍而四翟之隸有兵國有大故則守王門舍則守王閑而司戈盾軍旅會同授旅賁及虎士戈盾則王之在國在野可謂嚴矣然必使四翟之隸者以著王之所守在四夷也或使師氏之屬帥之者以著王之使武以文也四隸所守皆如蠻隸之事者周之時以南方爲遠尤貴其來也故掌四夷之官曰象胥而奏樂亦以南（詩曰以雅以南記曰胥鼓南）則周人之意可知矣士庶子所直在四中四角而虎士五隸之所直於經無見漢之衞士於周垣下爲區廬而張衡有八屯之說則先王之制蓋亦如此

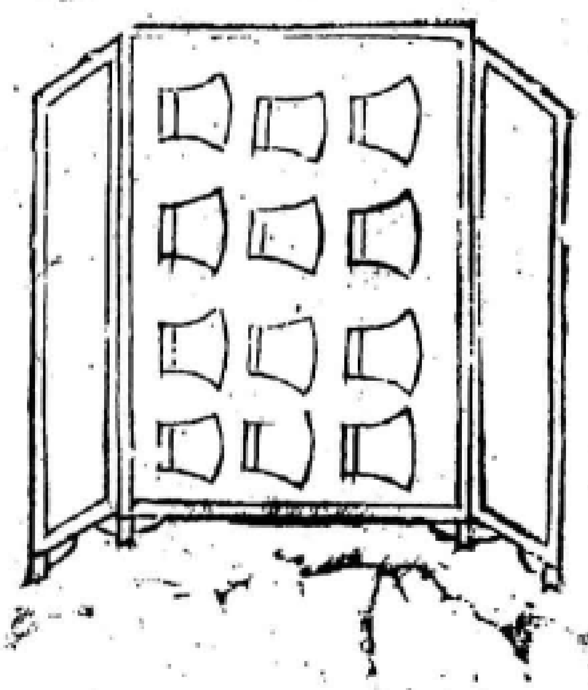
禮書卷第四十四

禮書卷第四十五

扆　宁　庭　祀　垂

擔　位　屏攝　霤

扆



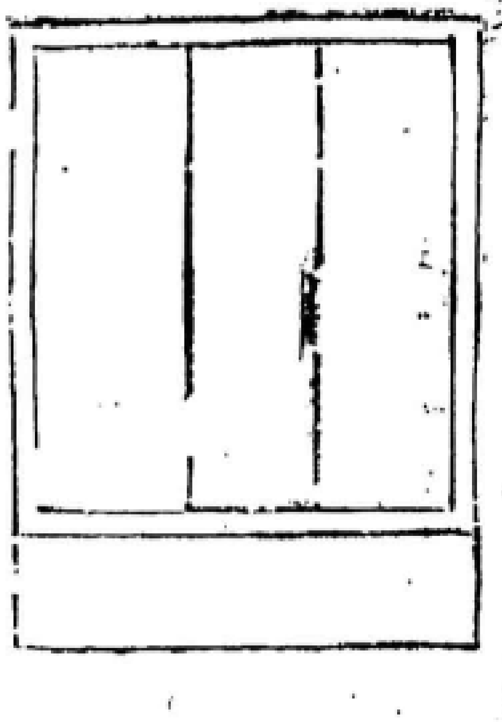
覲禮天子設斧依於户牖之間左右几天子衮冕負斧依（依如今綈素屏風也有繡斧文所以示威也）司几筵凡大朝覲大饗射凡封國命諸侯王位設黼依依前南鄉左右玉几（斧謂之黼其繡白黑采以絳帛爲質依其制如屏風然依前設席左右有几優至尊也）士虞禮佐食無事則出户負依南面書云狄設黼扆綴衣（扆屋户牖間復設幄帳象平生所爲）牖間南鄉詩公劉曰俾筵依几既登乃依（箋云公劉既登堂負扆而立）曲禮曰天子當依而立諸侯北面而見天子曰覲明堂位曰天子負斧依南鄉而立荀卿曰居則設張容負依爾雅曰牖户之間謂之扆容謂之防（形如今床頭小曲屏風唱射者所以自防隱）釋名曰依倚也考工記曰白與黑謂之黼爾雅曰户牖之間謂之扆

黼或作斧扆或作依則依欲其有所依黼明其有所斷也（賈公彦曰依如屏風以繡爲斧高八尺爲斧文舊圖從廣八尺畫斧無柄設而不用之意）朝於寢覲於廟射於郊學朝於明堂皆於户牖之間設之其制則左右有張容焉荀卿曰居則設容負張扆容之爲物蓋若唱射之容爾雅曰容謂之防郭璞謂如曲屏風觀此則天子張容之制可知矣然禮言負黼依則張容不畫黼矣詩曰既登乃依士虞禮佐食無事出户負依南面蓋諸侯至士皆有依焉或畫或否不可考也掌次王大旅上帝張氊案設皇邸鄭司農曰皇羽覆上邸後版也鄭康成謂後版屏風與染羽象鳳皇羽色而爲之孔穎達謂大方版於坐後此不在寢廟無扆不得云扆故別名皇邸然皇邸非扆類也其説誤矣

宁

爾雅曰門屏之間謂之宁詩曰俟我於著記言天子春朝當宁而立則著宁一也大夫以簾士以帷則無屏矣詩曰俟我於著而大夫士預焉者蓋簾帷之爲蔽限亦謂之屏

庭



詩曰不入我陳又曰中唐有甓爾雅曰廟中路謂之唐堂涂謂之陳堂與陳皆堂下至門之徑特廟堂異其名耳考工記曰堂涂十有二分鄭氏曰階前若今令辟械也分其督旁之脩以二分爲峻盈令辟即甓也誠其道也中央爲督峻其督所以去水

祀

□曰四人執戈夾階祀鄉飲酒設工席于堂廉聘禮
□當內廉鄭氏曰側邊曰廉孔安國曰堂廉曰圯

垂

書曰一人執鉞立于東垂一人執瞿立于西垂史曰
坐不垂堂孔安國曰東西垂者東西下之階上

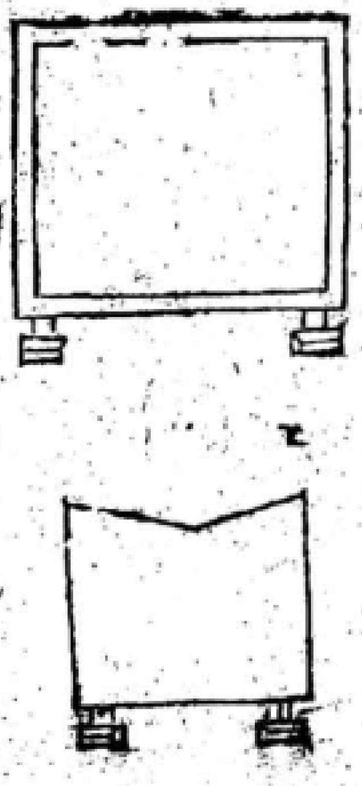
檐

明堂位曰複廟重檐爾雅曰檐謂之樀士喪禮爲銘
置于宇西階鄭氏曰宇梠也說文曰齊人謂之檐楚
人謂之梠樀宇梠同實異名也夫轑末謂之宇疆境
亦謂之土宇又謂之邊垂則宇與垂皆檐之窮也故
轑末疆境取名焉自屋言之曰檐自堂言之曰垂

位

周禮司士正朝儀之位爾雅曰中庭左右謂之位禮
記曰立而無序則亂於位家語曰列而無次序則亂
於著左傳曰朝有著國語曰恪位著以敬其官又曰
位守有官師之典則著所以著其位者也人君之行
也過位然後登車其入也過位則下典禮曰下卿位
是也人目過此必加敬焉語曰過位色勃如也

屏攝



□有表朝有著祭有屏攝皆明其位也周禮大史祭
之日執書以次位常左傳稱鄭火子產使子寬子上
巡群屏攝至于大宮楚語曰屏攝之位韋昭曰屏屏
風也攝如要扇皆所以明尊卑爲祭祀之位近漢亦
然鄭氏釋檀弓曰翣以布衣木如攝與翣喪大記曰漢禮翣以木爲筐廣三尺高二尺四寸方兩角高衣以白布柄長五尺是漢亦名翣攝也

霤

月令曰其祀中霤先儒曰中霤猶中室也古者複穴
是以名室爲中霤坊記曰喪禮每加以遠浴於中霤
飯於牖下小斂於戶內大斂於阼阼遠於戶內戶內
遠於牖下牖下遠於中霤則中霤爲中室可知昔齊
諸大夫之煉乞之家乞使力士舉巨囊至于中霤亦
中室也然禮有東霤燕禮設罍當東霤有門內霤燕禮賓執脯以授鍾人于門內霤
霤[illegible]有重霤檀弓曰視重霤重霤非屋霤也鄭氏注云重霤承霤以木爲之
用行水亦宮之飾也今宮中有承霤以銅爲之[illegible]天子則四注四面[illegible]諸侯[illegible]則差降去後餘三大夫惟餘前後二士則惟一在前

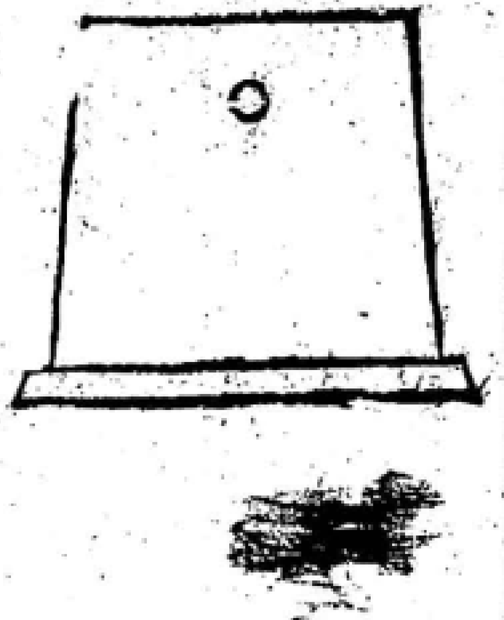
禮書卷第四十五終

禮書卷第四十六

碑　隅阿雉　垣墉牆壁序　門制

賓館　庭燎　市制

碑 碑石為之謂之碑以其引物也亦曰碑引陰陽之儀



公食大夫禮庶羞陳于碑內庭實陳于碑外燕禮賓自碑內聽命聘禮醯醢百甕夾碑十以為列賓自碑內聽命祭義曰君牽牲入廟門麗于碑士昏禮賓入廟門鄉飲酒賓入庠門鄉射賓入序門皆三揖至于階而三揖之中有當碑揖則諸侯大夫士之寢皆有碑矣鄭氏曰宮必有碑所以識日景引陰陽也凡碑引物者宗廟則麗牲焉其材宮室以石窆用木禮天子之窆豐碑諸侯桓楹大夫二碑士無碑記曰公室視豐碑三家視桓楹鄭氏曰豐碑斲大木為之形如石碑 天子四碑前後各重鹿盧也 桓楹斲之形如大楹耳四植謂之桓 窆碑如此則宮室碑制可知

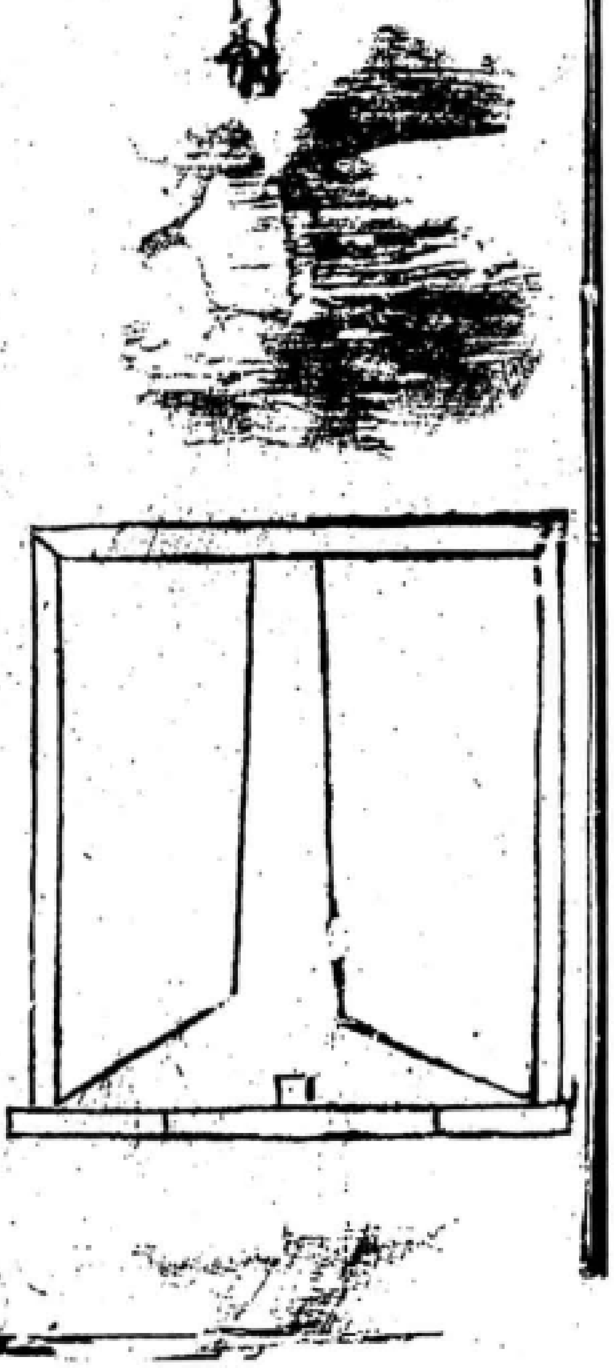
隅阿雉

春秋書墮郈墮費公羊曰邑無百雉之城雉者何五板而堵五堵而雉百雉而城記曰都城不過百雉叔段居京祭仲曰都城過百雉國之害也先王之制大都不過三國之一鄭伯之城方五里積千五百步大都三國之一則五百步也五百步為百雉則雉五步也步六尺則五步三丈也書傳曰雉長三丈鄭康成謂雉長三丈則板六尺是連五堵而為三丈也今夫雉之所處各有分域而飛不過三丈古者所以立雉制蓋取此也毛氏曰一丈為板五板為堵韓詩傳曰八尺為板五板為堵五堵為雉何休曰堵四十尺雉二百尺此皆不可以考 鄭氏曰長三丈高一丈 然板廣二尺而雉高一丈此先儒之所同也考工記曰王宮門阿之制五雉 高五丈 宮隅之制七雉城隅之制九雉門阿之制以為都城之制宮隅之制以為諸侯之城制蓋門阿外也故庳宮隅內也故崇都城近也故庳以屈諸侯遠也故崇以伸

垣墉牆壁序

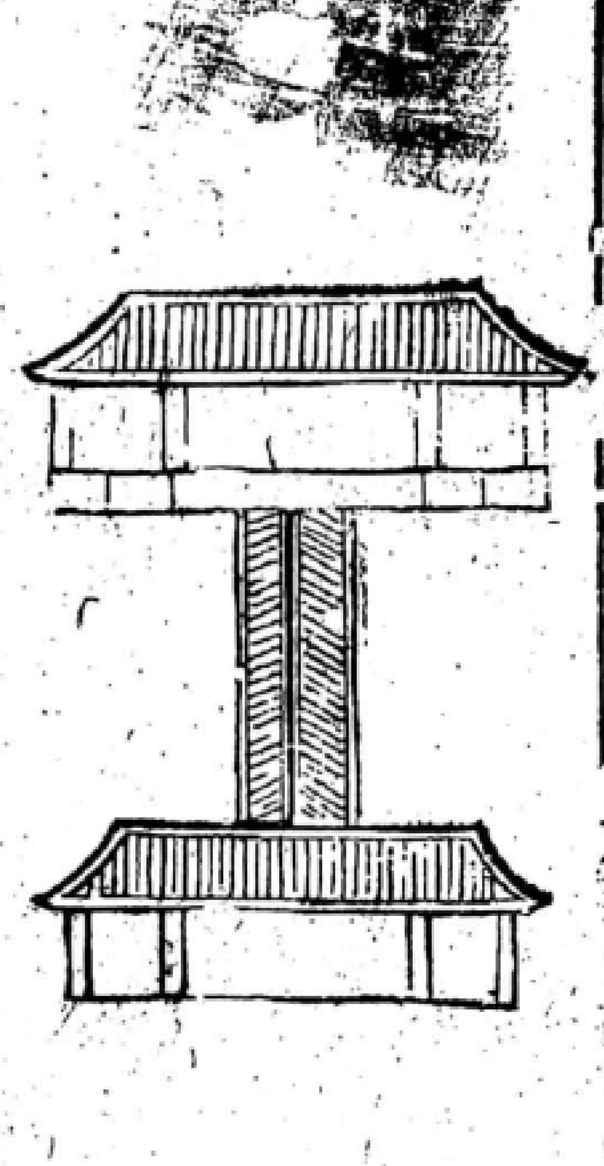
爾雅曰牆謂之墉詩曰崇墉言言易曰乘其高墉則墉牆之高者也儀禮於房室言墉 士冠禮陳服于房中西墉下大射西夾六五設于西墉下旅又記士東首于北墉下 於堂下言壁牆之卑者也 鄉飲酒俎由東壁自西階升士虞禮饌黍在東壁特牲禮饌在西壁士冠禮冠者降自東階東壁 書有東序西序爾雅曰東西牆謂之序則序堂上之東西牆也詩曰之子于垣百堵皆作書曰既勤垣墉春秋傳曰子產使盡壞其館之垣納車馬焉則垣宮室之外牆也考工記曰牆厚三尺崇三之則牆者垣墉之總名與

門



爾雅柣[子結]謂之閾棖謂之楔樞謂之椳樞達北方謂之落時[門持樞者或達北檼以為固]落時謂之戺樴謂之杙在地謂之臬又曰橛謂之闑[門閫]楣謂之梁蓋貫于門者楣也亦曰柣曰閾中于門者閫也亦曰闑曰橛旁于門者楔也亦曰棖所以開闔者樞也亦曰椳樞上之橫梁楣也樞達北棟落時也月令曰以脩闔扇爾雅曰闔謂之扉公羊曰齒著于門闔左氏曰以枚數闔越語曰乃闔左闔荀卿曰子貢觀於魯廟之北堂復瞻九蓋彼皆繼[蓋即闔也]則扉也闔也扉也其實一也鄭氏釋月令謂木曰闔竹葦曰扇蓋對而言之然也禮君入中門上介拂闑大夫中棖與闑之間士介拂棖賓入不中門不履閾公事自闑西私事自闑東蓋門以中爲貴故君入中門上介拂闑大夫中棖與闑之間上介拂棖入以自高爲戒故賓不履閾君入中門諸侯相朝之禮也賓入不中門諸侯來聘之禮也凡入門而右由闑東左由闑西曲禮曰大夫士出入君門由闑右聘禮大夫皆入門右且統於君也聘禮賓入門左賓伉於主也聘享公事也故入門而左所以致敬覿面私事也故入門而右所以致親

賓館



周禮小行人凡諸侯入王則逆勞于畿及郊勞眡館將幣爲承而擯司儀凡諸公相爲賓主君郊勞交擯三辭車逆拜辱三揖三辭拜受致館亦如之[鄭氏曰使大夫授之君又以禮致之]諸公之臣相爲國客[illegible]三積皆三辭拜受及大夫郊勞旅擯三辭拜辱三讓登聽命下拜登受[illegible]者如初之儀[illegible]及退拜送致館如初之儀[illegible][illegible]環人掌送逆邦國之通賓客以路節達諸四方舍則授館遺人五十里有市市有候館候館有積詩曰于館斯館聘禮大夫帥至于館卿致館賓迎再拜卿致命賓再拜稽首卿退賓送再拜記曰卿館於大夫大夫館於士士館於工商雜記曰凡爲君使而死公館復私館不復公館者公宮與公所爲也私館者自卿大夫以下之家也禮運曰天子適諸侯必舍其祖廟覲禮侯氏至朝天子賜舍[鄭氏曰賜舍猶致館也所使者司空小行人爲承擯]曰伯父女順命于王所賜伯父舍[此賜舍致館辭]侯氏再拜稽首儐之束帛乘馬[王使人以命致館無禮猶儐之者尊王使也][illegible]氏受館於外朝[illegible]國語曰襄王使太宰文公及內史興賜晉文公命晉侯使勞館諸宗[illegible]

里授館傳孔疏致館左傳襄三十一年子產相鄭伯以如晉晉侯未之見也子產使盡壞其館之垣而納車馬焉士文伯讓之子產曰僑聞文公之為盟主也宮室卑庳無觀臺榭以崇大諸侯之館館如公寢圬人以時塓館宮室諸侯賓至甸設庭燎僕人巡宮賓至如歸今銅鞮之宮數里而諸侯舍於隸人門不容車而不可踰越若又勿壞是無所藏幣以重罪也趙文子曰信晉侯見鄭伯有加禮乃築諸侯之館

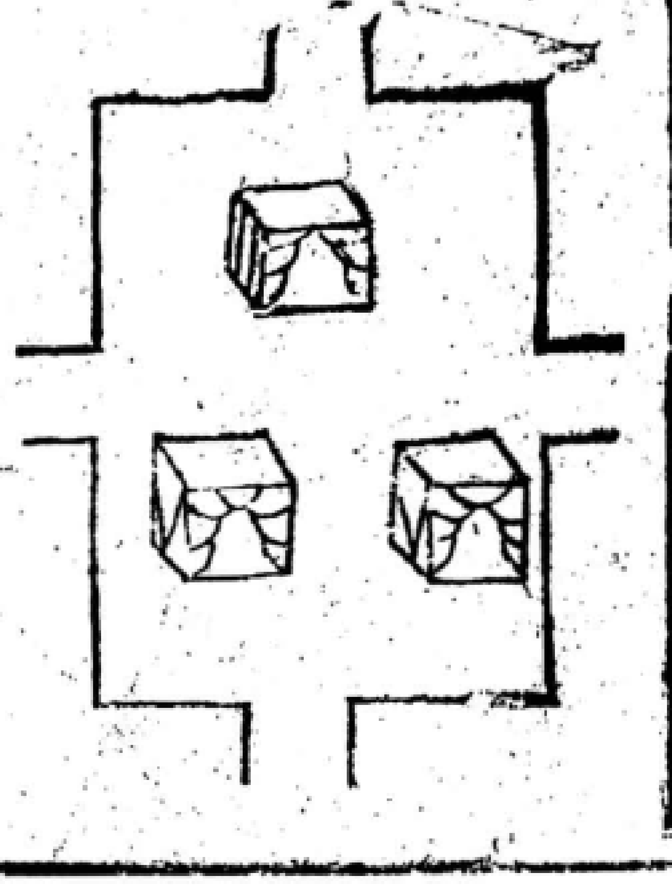
古者天子巡守館於諸侯之祖廟禮記曰天子適諸侯舍於祖廟是也王人出聘亦館於諸侯之廟國語曰襄王使太宰文公及內史興賜晉文公命文公館諸宗廟是也若侯氏之朝王列國之相朝聘則不必館於廟故覲禮侯氏至天子賜舍春秋傳曰文公之為盟主也崇大諸侯之館館如公寢聘禮記曰卿館於大夫大夫館於士士館於工商雜記曰凡為君使而死公館復私館不復公館者公宮與公所為也私館者自卿大夫以下之家是也鄭氏曰館者必於廟拘矣禮既授賓館則從而致之故諸侯相朝主君致館諸臣相聘卿致館主君致館必有幣賓繼主君亦然司儀云諸公相為賓主君郊勞三辭拜受拜受受幣也致館亦如之賓繼主君皆如主國之禮是也若天子之於侯氏賜舍則無幣而侯氏猶儐賜舍者以束帛乘馬尊王使也諸侯之於聘賓致館亦無幣而賓亦不儐致館者降君禮也鄭氏釋司儀謂致館如郊勞不儐耳及釋聘禮則曰主人以上卿禮儐之賈公彥於司儀言致館無束帛賓亦無儐於聘禮言以上卿禮明有束帛可知是自交也

庭燎

詩庭燎美宣王因以箴之而言夜未央庭燎之光夜未艾庭燎晣晣夜向晨庭燎有煇毛氏曰庭燎大燭也郊特牲曰庭燎之百由齊桓公始也庭燎之差公蓋五十侯伯子男三十正義以此戴說也百者皇氏云作百炬列於庭也或云百炬共束也曰鄉為田燭田燭田獵司者為燭也少儀曰主者執燭抱燋周禮宮正宮中廟中則執燭司烜氏凡邦之大事共墳燭庭燎墳大也樹於門外曰大燭於門內曰庭燎疏又曰庭燎所作依慕容所為以葦為中心以布纏之飴蜜灌之若今蠟燭百根一處設之或百炬各處設之若人所執者用荊燋為之執燭抱燋謂未然也不見燭是也周語大宰文公及內史興賜晉文公命上卿逆於境晉侯郊勞館諸宗廟饋九牢設庭燎單子襄定王曰敵國賓至甸人積薪火師監燎火師司火左傳曰諸侯賓至甸設庭燎禮甸人執大燭於庭在手曰燭在地曰燎故禮於燭言執於燎言設而已

古者祭祀朝覲會同皆用庭燎而司烜凡邦之大事共墳燭庭燎則非大事之所用者不必司烜所共也庭燎之差天子百公五十侯伯子男皆三十此蓋其所設之數也先儒謂庭燎所作依慕容所為以葦為中心以布纏之飴蜜灌之若人所執者用荊燋為之於理或然漢志秦以十月上宿郊見通權火張晏曰權火烽火也狀若井挈臯其法類稱故謂之權火漢祀五畤於雍五十里一烽火而後世祭祀或祖而用焉非古也

市制



易曰古者日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑内宰凡建國佐后立市設其次置其敘正其肆陳其貨賄出其度量淳制祭之以陰禮王立朝而后立市陰陽相成之義也介紹也祭之以陰禮市中之社先后所立社也遺人五十里有市市有候館司市掌市之治教政刑量度禁令以次敘分地而經市次謂吏所治舍思次介次也若今市亭然敘肆行列也經界也以陳肆辨物而平市以政令禁物靡而均市以商賈阜貨而行布以量度成賈而徵價以質劑結信而止訟以賈民禁僞而除詐以刑罰禁虣而去盜以泉府同貨而斂賒大市日昃而市百族爲主朝市朝時而市商賈爲主夕市夕時而市販夫販婦爲主凡市入則胥執鞭度守門市之群吏平肆展成奠賈上旌于思次以令市市師涖焉而聽大治大訟胥師賈師涖于介次而聽小治小訟質人掌成市之貨賄人民牛馬兵器珍異廛人掌斂市絘布總布質布罰布廛布而入于泉府胥師各掌其次之政令而平其貨賄賈師各掌其次之貨賄之治司虣掌憲市之禁令司稽掌巡市而禁其犯禁者與其不物者而搏之胥各掌其所治之政執鞭度而巡其前肆長各掌其肆之政令泉府掌以市之征布斂市之不售貨之滯於民用者司關掌國貨之節以聯門市量人營軍之壘舍量其市朝州涂軍社之所里匠人營國面朝後市市朝一夫禮記檀弓曰歲旱穆公召縣子而問曰徙市則奚若曰爲之徙市不亦可乎王制曰有圭璧金璋不粥於市命服命車不粥於市宗廟之器不粥於市犧牲不粥於市戎器不粥於市用器不中度不粥於市兵車不中度不粥於市布帛精麤不中數幅廣狹不中量不粥於市姦色亂正色不粥於市錦文珠玉成器不粥於市衣服飲食不粥於市五穀不時果實未熟不粥於市木不中伐不粥於市禽獸魚鼈不中殺不粥於市冢宰齊戒受質大樂正大司寇市三官以其成從質於天子家語衛莊公改舊制變宗廟易朝市高子問於孔子曰周禮繹祭於祊祊在廟門之西前朝而後市今衛君欲其事事一更之如之何孔子曰繹之於庫門内祊之於東方朝市於西方失之矣左氏昭二年鄭子皙請以印爲褚師杜預曰市官也孟子曰古之爲市也以其所有易其所無者有司治之耳有賤丈夫焉必求龍斷而登之以左右望而罔市利人皆以爲賤故從而征之征商自此賤丈夫始矣龍斷謂日市傳也言交易而過者以不厭也古史考云神農作市高陽氏衰市宮不修肆稽市叉而巷謂之闤市門謂之闠巷門謂之閎市中空地謂之廛市樓謂之旗亭西京賦云旗亭五里先王之居也左聖向仁右義背藏嚮仁故面朝背藏故後市朝王所建市后所立市之制其廣一夫其位三方其旁有門分之以廛列之以肆有泉府以斂賒有思次介次以治訟其祭有位其從有符古之言市者必曰市井者何□□井士相見禮曰在邦曰

市井之臣齊語曰處商就市井[illegible]
以市　同井故也何休曰同井田以爲市故[illegible]
人有所鬻必濯於井上然後至市[illegible]不知何據
也賈公彥曰三市皆於一院內[illegible]於[illegible]朝[illegible]
於東夕市於西則市之所設皆亦陰陽自然之理[illegible]
衛之時朝市之於西方失之矣[illegible]之治市也每肆一
長二肆一胥五肆一司稽十肆一司虣二十肆一賈
師一胥師其法有治教政刑量度禁令而君夫人世
子命夫命婦不得過屬遊飲食者不得行鬬囂者虣亂
出入相陵犯者不得作圭璧金璋犧牲祭器戎器與
不中度量不中殺伐之類不得粥其犯禁者司門舉
之於門質人舉之於市掌之以司稽察之以胥師然
後治於司市其附于刑則歸于士凡以阜民財一民
行而已此所謂以義爲利不以利爲利也然市不特
立於國中市也遺人五十里有市市有候館量人營
軍之壘舍量其市朝州涂軍社之所里則道路之爲
軍師亦有市矣天文心爲明堂東北曲十二星曰旗
旗中四星曰天市中星衆者實其中虛則耗此市
之象也

禮書卷第四十六終

原書漫漶不清

禮書卷第四十七

五席

能席　葦席　萑席　祏

越席　蒻持　蒯席

王大朝覲大饗射封國命諸侯祀先王酢席皆三 大席黼純　繅席畫純　蒲筵紛純

諸侯祭祀席二 莞席紛純　蒲筵繢純

諸侯酢筵國賓席二 繅席畫純　莞筵紛純

公食大夫席二 莞筵玄帛純　蒲筵緇布純

大夫鄉飲士鄉射席一 蒲筵緇布純

周禮大宰大朝覲會同贊玉几玉爵司几筵掌五几五
席之名物辨其用與其位凡大朝覲大饗射凡封國命諸
侯王位設黼依依前南鄉設莞筵紛純加繅席畫純加
次席黼純左右玉几祀先王昨席亦如之諸侯祭祀席
蒲筵繢純加莞席紛純右彫几昨席莞筵紛純加繅席
畫純筵國賓于牖前亦如之左彤几甸役則設熊席右
漆几凡喪事設葦席右素几其柏席用萑黼純諸侯則
紛純每敦一几吉事變几凶事仍几書狄設黼扆綴衣
牖間南嚮敷重篾席黼純華玉仍几西序東嚮敷重底席
綴純文貝仍几東序西嚮敷重豐席畫純彫玉仍几西
夾南嚮敷重筍席玄紛純漆仍几詩行葦曰肆筵設席授
[illegible]筵[illegible]御[illegible]之劉曰[illegible]肆之筵或授之几[illegible]

常繡布純加莞席尋玄帛純上大夫蒲筵加莞席其純
皆如下大夫純鄉飲酒鄉射禮蒲筵緇布純燕禮司宮筵
賓于戶西東上無加席席用蒲筵緇布純也無加席燕私禮臣屈也諸侯之官無司几筵小臣
設公席于阼階上西鄉設加席大射小臣設公席于阼
階上西鄉司宮設賓席于戶西南面有加席聘禮賓
立接西塾几筵既設擯者出請命有几筵者以其廟受宜依神也賈請覿
宰夫徹几改筵將禮賓徹神几改神席更布也公食大夫禮曰蒲筵常緇布純加萑席尋玄帛純此筵上下大夫也周禮
諸侯祭祀席蒲筵繢純加莞席紛純右彤几者則是筵孤也孤彤几卿大夫漆几公出迎賓以入公升側受
几于序端宰夫內拂几三奉兩端以進以進自東箱來授君公東南
鄉外拂几三卒振袂中攝之進西鄉擯者告賓進訝受几于筵前
東面俟未設也公一拜送賓以几辟北面設几公食大夫禮宰
夫設筵加席几公不賓至授几者親設滑醬可以略此司宮具几與蒲筵常緇
布純加萑席尋玄帛純皆卷自末丈六尺曰常半常曰尋必長筵者以左右端也
宰夫筵出自東房上大夫蒲筵加萑席其純皆如下大
夫純謂三命大夫也加為賓則莞筵紛純加繅席畫純士虞禮素几葦席在西序下祝布
席于室中東面右几尸出執几席從尸出門右南面席設
于尊西北東面几在南特牲禮几席陳于西祝筵尸
于室中東面少牢禮司宮筵于奧祝設几于筵上右之
西南隅曰奧近南為右有司徹司宮筵于戶西南面又筵于西序東面
主人降受宰几周禮大宰贊玉几玉爵二手橫執几揖尸升主人西
面左手執几縮之以右袂推拂几三二手橫執几進授尸于筵
前尸進二手受于手間主人退尸還几縮之右手執外
廉北面奠于筵上左之南縮不坐生人陽長左鬼神陰長右不坐奠之者几輕卒
爨有司官徹饋饌于室中西北隅南面如饋之設右几
厞用席曲禮曰群居五人則長者必異席席以四人為節為人
子者坐不中席毋踖席摳衣趨隅奉席如橋衡請席何鄉

請衽何趾席南鄉北鄉以西方為上東鄉西鄉以南方
為上若非飲食之客則布席席間函丈主人跪正席客
跪撫席而辭客徹重席主人固辭客踐席乃坐侍坐於
所尊敬毋餘席客至於寢門則主人請入為席虛坐盡
後食坐盡前有憂者側席而坐側特也不在接人不布他面席有喪者專席
而坐席單也禮器曰禮有以多為貴者天子之席五重諸侯
之席三重大夫再重有以少為貴者鬼神之祭單席莞簟
之安而蒲越槀鞂之設郊特牲曰大饗君三重席而酢焉三
獻之介君專席而酢焉莞簟之安而蒲越槀鞂之尚明
之也玉藻曰登席不由前為躐席浴出履蒯席君賜之
食越席再拜受登祭之論語曰席不正不坐鄭康成曰
鋪陳曰筵藉之曰席紛如綬有文而狹者繅席削蒲蒻展
之編以五采次席桃枝席有次列成文莞小蒲席孔安國
曰篾桃枝竹也底蒻苹也豐莞也筍蒻竹也爾雅曰莞
苻蘺郭璞曰西人呼蒲為莞
司几筵之席莫貴於次席而次席黼純畫之席莫貴
於篾席而篾席亦黼純孔安國以篾席為桃枝席鄭
氏以次席為桃枝席蓋有所傳然也司几筵王筵有
莞而無蒲純有黼而無繢諸侯筵有蒲與莞席有莞
繅而無次純有繢而無黼則蒲不如莞繢不如紛紛
不如畫而斷割之義文王之所獨也司几筵王席三
諸侯席二鄉飲鄉射大夫士一而已禮器曰禮有以
多為貴者天子之席五重諸侯三重大夫再重郊特
牲曰大饗君三重席而酢焉舉重數也司几筵王之
斬祀席皆三諸侯祭祀席二禮器曰禮有以少為貴
者鬼神之祭單席非祀廟之禮也司几筵諸侯筵國

賓莞筵紛純加繅席畫純公食大夫蒲筵常緇布純加萑席尋玄帛純鄭氏釋聘禮謂蒲筵萑席筵上下大夫也莞筵繅席筵孤也公食大夫大射賓有加席燕禮之賓無加席鄭氏曰燕禮私臣屈也筵席之制短不過尋長不過常中者不過九尺公食大夫蒲筵常萑席尋匠人明堂度九尺之筵純緣之制上不過黼下不過緇布其卷之也必自末其奉之也加橋衡斂必請鄉升必由下主人敬客則請為席客敬主人則徹重席侍所尊者徹無餘席為人子者不中席食坐則前席虛坐則後席有覬者則席有憂者專席此禮之大略然也司几筵大朝覲大饗食射凡封國命諸侯祀先王無異席則祀先公亦用之矣賈公彥釋禮器謂天子大祫席五重禘祭四重時祭三重上公大祫四重諸侯大祫三重禘與時祭同二重其言無所經見然書皆言敷重席毛氏釋詩亦曰設重席則士之次席繅席皆重焉與莞筵而五諸侯繅席亦重焉與蒲筵而三其數適與禮器合矣

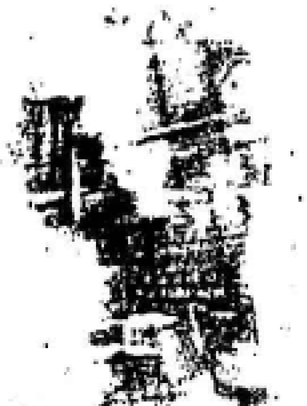
熊席

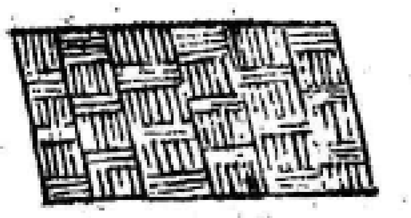
司几筵甸役設熊席鄭氏謂王甸有司表貉所設席然經言甸役不言甸投之祭則熊席之設位蓋望也王師田車戎獵則設重席重席案司几筵設熊席皆野外之禮也蓋大司簡衆大蒐什亦位之不可以無威故席以熊皮為之

葦席

爾雅曰菼薍也又曰葭蘆菼薍郭璞曰蘆葦也薍似葦而小實中毛氏曰薍為萑葭為葦孔穎達曰菼長為薍成為萑葭長為蘆成為葦然詩於霜降之時言蒹葭蒼蒼於物長之時言敦彼行葦則葭非必初生之名葦非必已成之稱也萑似葦而小則葦席蘆簟萑矣故司几筵喪禮葦席柏席用萑黼純鄭司農以柏席為迫地之席鄭康成以柏席為槨中之席二者皆不可考然士喪禮始死與小斂之奠設於地大斂然後有席特未有几士虞素几葦席則斂之席亦葦席也司几筵言凡喪事設葦席右素几則虞亦喪事也檀弓曰虞而立尸有几筵者連言之也諸侯而上喪有几

越席





禹貢甸服三百里貢秸服秸稾也禮器言大路素而越席郊特牲曰蒲越稾鞂之尚明之也蒲越稾秸藉神席也明之者神明之也左傳曰大路越席昭其儉也越席結草荀卿曰大路越席所以養體越席翦蒲也禮器曰禮有以多為貴者天子席五重諸

侯之席三重大夫再重又曰禮有以少爲貴者鬼神之祭單席王義曰熊氏云天子祫席五重此文是也禘則宜四重也時祭三重司几筵職是也受神酢席亦然祭天則蒲越稾鞂郊特牲云是也自天地以外日月山川五祀則鬼神之祭單席是也祭統曰鋪筵爲依神也淮南子曰越席不縁漢儀云高皇帝配天紺席祭天用六綵綺席六重成帝初即位丞相衡御史大夫譚奏言饗帝之義埽地而祭尚質也其牲用犢其席稾稭其器陶匏皆因天地之性貴誠上質不敢修其文也以爲神祇功德至大雖修精微而備庶物猶不足以報功唯至誠爲可故上質不飾以章天德天子從焉後漢書志光武隴蜀平後乃增廣郊祀凡用席二百一十六枚皆莞簟宋書志南郊皇天神座太祖坐蒯席各二不設茵蓐古者席稾晉江左用蒯梁南郊席用稾稭五帝以上悉用蒲席稾薦開元禮皇帝冬至祀圜丘設昊天上帝神座席以稾鞂高祖神堯皇帝席以莞五方帝日月席皆以稾鞂五星十二辰河漢及内官五十五座席皆以莞

祭天服大裘乘素車器用陶匏藉用疏布杓用樿柸用犢凡皆以爲德產之致精微盡天下之物無以稱其德故特報以内心之誠而已則藉用稾鞂越席不亦宜乎稾鞂本於自然越席出於人爲人爲者不若自然之尤質故大路用焉則越不施於天神可知矣唐禮冬至祀圜丘設昊天上帝神座席以稾鞂高祖神堯皇帝席以莞亦古之遺制歟

周官王府掌王之燕衣服衽席曲禮曰請席何鄉請衽何趾鄭氏曰衽臥席也臥席比趾然請衽何趾則趾特未定謂之北趾拘矣管子曰傲衽則請有常則否則請以何趾者以其始衽故也昏禮御衽于奧媵衽良席在東北趾玉藻曰君子之寢常東首喪大記曰疾病寢東首於北牖下論語曰疾君視之東首蓋寢東首者庸禮也昏寢南首斯須禮也其他不必皆然至疾病則復其庸禮以王終焉此所以特言東首於北牖下鄭司農釋王府去衽單席也賈公彥曰詩云下莞上簟内則云斂枕篋簟席襡器而藏之則臥之簟席也然衽於文從衣非簟也

蒯席

玉藻浴出履蒯席鄭氏曰蒯席澀便於足考之經傳草席亦謂之蓐春秋傳曰蓐食又曰軍行左追蓐是也蓐亦謂之茲爾雅周紀衛康叔布茲春秋傳諸侯病曰負茲是也

禮書卷第四十七終

原書有殘損

此處缺葉

乎手間則席常設於賓未至之前几常授於行禮之
際其將授也必拂（曲礼曰進几杖者拂之士昏礼主人拂几鄭氏曰外拂之也聘礼公東南鄉外拂几三卒）
（内拂几三盖於敵以下外拂於尊者内拂皆拂之三）其授之也必拜送其受也必拜荅執之
或橫或中攝授之或受其足或受于手間其避拜送
也或以几辟（昏聘礼皆以几有辟以賓卑故也）或不以几辟（有司徹不去以几辟者尊尸也）其敬父
毋不傳（内則父母杖几不傳）其謀於長者必操以從是皆稱情以
爲文故也禮王大朝覲大饗射凡封國命諸侯祀先
王昨席皆玉几諸侯祭祀彫几昨席筵國賓彤几凡
甸役漆几鄭氏謂諸侯朝者彫几聘者彤几聘者孤
彤几卿大夫其漆几歟然禮於祭祀言彫几而朝者
不與於國賓言彤几則無間於孤卿大夫不知鄭氏
何據云然耶馬融曰几長三尺阮諶曰几長五尺高
二尺舊圖几兩端赤中央黑盖各述其所傳然也覲

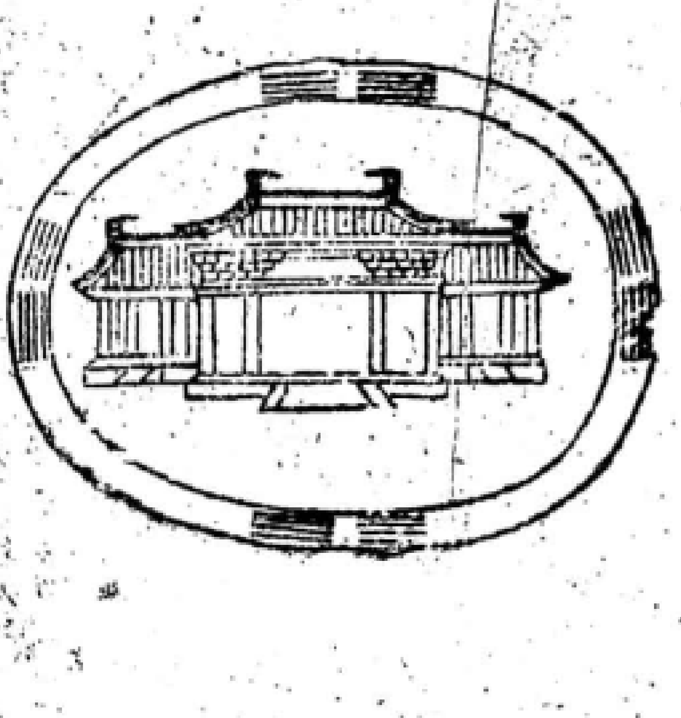
礼四十八

禮天子設斧扆左右玉几司几筵大朝覲大饗射封
國命諸侯王位設黼依左右玉几几所憑以安者也
王於朝覲會同立而不坐（曲礼曰天子當依而立曰覲當宁而立曰朝明堂位曰天子負斧扆而立）
非有所憑也然必設几者鄭氏釋太宰謂立而設几優
至尊也荀卿曰周公負扆而坐諸侯趨走堂下得非
所傳聞者異歟儀禮昏聘公食大夫皆有几冠禮醴
賓鄉飲酒鄉射及燕賓無几皆輕重之别也喪或同
時在殯則每敦異几（鄭氏曰敦讀曰燾燾覆也）及祭則同几生事鬼
事之别也几不特施於行禮而已燕居亦有焉士喪
禮所謂燕几是也不特施於燕居而已田役軍旅亦
有焉周禮甸役右漆几春秋之時晉伯在軍投之以
几是也（晉伐偪陽城荀罃士匄請班師智伯怒投之以几出於其間）不特所憑以安而已
死者用之絇足尸與嫁者或用以乘車士喪禮綴足

學校

王制曰有虞氏養國老於上庠養庶老於下庠夏后氏養國老於東序養庶老於西序商人養國老於右學養庶老於左學周人養國老於東膠養庶老於虞庠虞庠在國之西郊又曰天子命之教然後爲學小學在公宮南之左太學在郊天子曰辟廱諸侯曰頖宮又曰耆老皆朝于庠文王世子曰春夏學干戈秋冬學羽籥皆於東序春誦夏弦大師詔之瞽宗秋學禮執禮者詔之冬讀書典書者詔之禮在瞽宗書在上庠學記曰古之教者黨有庠術有序國有學文王世子曰凡祭與養老乞言合語之禮皆小樂正詔之於東序凡語于郊者於成均以及取爵於上尊天子視學大昕鼓徵有司卒事適東序明堂位曰米廩有虞氏之庠也序夏后氏之序也瞽宗商學也頖宮周學也禮器曰魯人將有事于上帝必先有事於頖宮祭義曰祀三老五更於太學所以教諸侯之弟祀先賢於西學所以教諸侯之德（西學周小學也）又曰天子設四學當入學而太子齒（四學謂周四郊虞庠之學）鄉飲酒賓迎于庠門之外孟子曰夏曰校商曰序周曰庠詩曰鎬京辟廱又曰於樂辟廱又曰思樂泮水又曰子衿刺學校廢也周礼州長春秋以禮會民射于州序黨正以禮屬民飲酒于序大司樂掌成均之法以治建國之學政而合國之子弟凡有道者有德者使教焉死則以爲樂祖祭於瞽宗又曰春合諸學秋合諸射賈誼曰帝入東學上親而貴仁則親疏有序而恩相及矣帝入南學上齒而貴信則長幼有差而民不誣矣帝入西學尚賢而貴德則聖智在位而功不遺矣帝入北學上貴而尊爵則貴賤有等而下不踰矣帝入太學承師問道退習而考於太傅太傅罰其不則而正其不及董仲舒曰成均五帝之學書大傳曰古之帝王必立大學小學使公卿之太子元士大夫之子十有三年始入小學見小節焉踐小義焉二十入大學見大節焉踐大義焉故小師取小學之賢者登之大學大師取大學之賢者登之天子

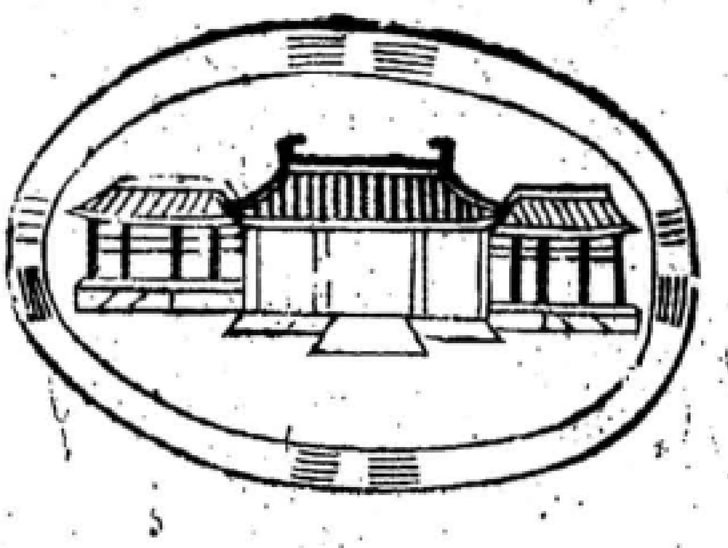
周四代學



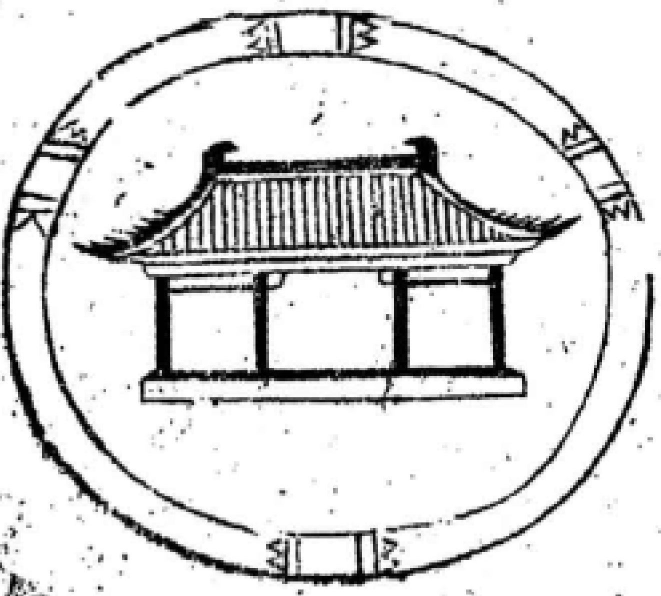
魯四代學

注曰小學在公宮南之左大學在郊又曰魯人將有事於上帝必先有事於泮宮則頖宮在郊太學也虞庠在公宮南之右小學也

白虎通曰諸侯曰頖宮半者象璜也獨南面礼儀之方有水耳其說是也鄭康成曰頖班也非是



諸侯學 頖宮 泮宮



四代之學虞則上庠下庠夏則東序西序商則右學左學周則東膠虞庠而周則又有辟廱成均瞽宗之名則上庠東序右學東膠大學也故國老於之養焉下庠西序左學虞庠小學也故庶老於之養焉記曰天子設四學蓋周之制也周之辟廱即成均也東膠即東序也瞽宗即右學也蓋以其明之以法和之以道則曰辟廱鄭氏釋王制以辟明也廱和也所以明和天下毛氏釋詩謂水旋丘如璧以節觀者故曰辟廱孔穎達曰礼注釋其義詩注解其形以其成其虧均其過不及則曰成均以習射事則曰序以糾德行則曰膠以樂祖在焉則曰瞽宗以居右焉則曰右學蓋周之學成均居中其左東序其右瞽宗此大學也虞庠在國之西郊則小學也記曰天子視學命有司行事祭先師先聖焉卒事遂適東序設三老五更之席又曰食三老五更於太學所以教諸侯之弟祀先賢於西學所以教諸侯之德夫天子視學則成均也命有司行事祭先師先聖焉即祀先賢於西學也祀先賢於西學則祭於瞽宗也有司卒事適東序設三老五更之席即養國老於東膠也養國老於東郊即祀三老五更於大學也然則商之右學在周謂之西學亦謂之瞽宗夏之東序在周謂之東膠亦謂之太學蓋夏學上東而下西商學上右而下左周之所存特其上者耳則右學東序蓋與成均並建於一丘之上而已由是觀之成均頒學政右學祀樂祖東序養老更右學東序不特存其制而已又因其所上之方而位之也夫諸侯之學小學在內大學在外故王制言小學在公宮南之左大學在郊以其選士由內以升於外然後達于京故也天子之學

小學居外大學居內故文王世子言凡語于郊然後於成均取爵於上尊以其選士由外以升於內然後達于朝故也明堂位曰米廩有虞氏之庠也序夏后氏之序也瞽宗商學也頖宮周學也頖宮則泮水也其制半於辟廱而水蓋闕於北方也諸侯樂懸闕其南而泮水闕其北者闕南而存北所以便其觀也闕北而示南所以便人之觀也泮宮大學也魯之大學在郊魯之大學在郊故將有事於上帝則於之先有事焉然則序與瞽宗蓋亦設於頖宮之左右而米廩其公宮南之小學歟孟子曰夏曰校商曰序周曰庠何也孟子因論井地而及此則校庠序者鄉學也鄉飲酒主人迎賓于庠門之外鄉簡不帥者老皆朝于庠則庠鄉學名也周官州長會民射于州序黨正會民飲酒于序則序亦鄉學名也鄭人之所欲毀者謂之鄉校則校亦鄉學名也然鄉曰庠記言黨有庠州曰序記言遂有序何也古之致仕者教子弟於閭塾之基則家有塾去者非家塾也合二十五家而教之於閭塾謂之家有塾則合五黨而教之鄉庠謂之黨有庠可也周礼遂官各降鄉官一等則遂之學亦降鄉一等矣降鄉一等而謂之州長其爵與遂大夫同則遂之學其名與州序同可也周之時干戈羽籥在東序絃誦與禮在瞽宗書在上庠以言學者之事始乎書立乎禮成乎樂而舞又樂之成焉故大司樂言樂德樂語而終於樂舞樂師言樂成告備而終於皋舞孟子言仁義禮樂之實而終於不知手之舞之記言詩言志歌永聲而終於[illegible]動容此舞之所以為樂之成也由小學之書以[illegible]瞽宗之禮樂由瞽宗之禮樂而成之以東序之舞則周之教法可知矣漢明帝時親辟廱冠帶搢紳之人圜橋門而觀者蓋億萬計則周人辟廱之制宜亦然也白虎通曰辟者璧也圜以法天外圜內方明德當圜行當方等也然孔穎達疏辟雍之觀皆以圜內方圜而可以陰陽之義也然則白虎通辟雍之論蓋有所受耳董仲舒以成均為五帝之學太戴賈誼有帝入五學之說鄭康成謂周有四郊之虞庠王肅謂辟廱即明堂耳此皆不可考也

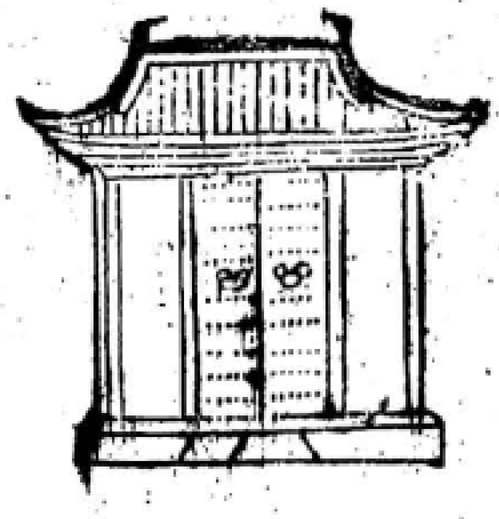
禮書卷第四十八終

塾　庠　序

鄉官肆教之法　秀唯庠序通言其論

閭下師教之法

塾

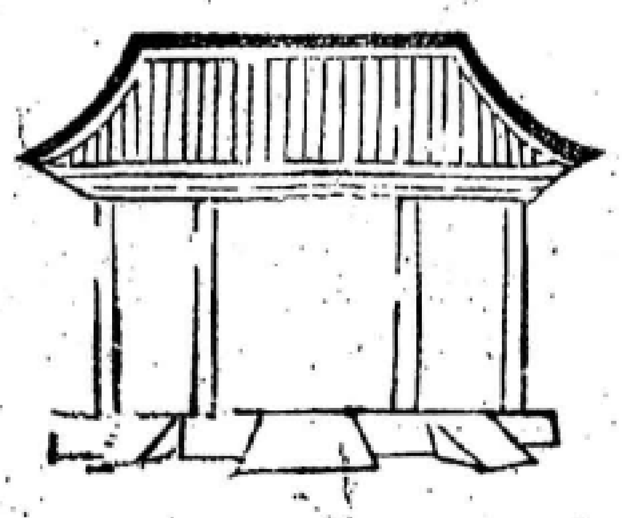


說文曰閭里門也爾雅曰門側之堂謂之塾尚書大傳曰大夫七十而致仕老其鄉里大夫爲士師士爲少師歲事已畢餘子皆入學距冬至四十五日始出學傳農事上老平明坐於右塾庶老坐於左塾餘子畢出然後歸夕亦如之（上老父師也庶老少師也）食貨志亦曰春將出民里胥平旦坐於右塾鄰長坐於左塾畢出然後歸夕亦如之蓋古者合二十五家而爲之門塾坐父師少師於此所以教之學也坐里胥鄰長於此所以教之耕也書言先路在左塾之前次路在右塾之前先路象路也次路木路也象路貴於木路而象路在左塾木路在右塾則左塾者東塾也里胥尊於鄰長而里胥坐右塾鄰長在左塾則右塾者西塾也何則自門視外則左東而右西自外視內則左西而右東

曲禮曰主人入門而右客入門而左北左西而右東也又曰公事自闑東私事自闑西此左東而右西也然則書言左塾史言右塾皆西塾也自內外言之異耳漢之時閭里亦有門史稱石慶入里門是也

庠（鄉有庠）

序（州有序）



孟子曰庠者養也序者射也鄉飲酒尊兩壺于房戶之間鄉射尊於賓席之東蓋鄉飲在庠而庠有房室故尊于房戶之間鄉射在序而序無房室故尊於賓席之東而已鄉射禮豫（鄭氏曰今文豫爲序）則鉤楹內堂則由楹

域外漢籍珍本文庫　第二輯

外曲堂序序則物當棟堂則物當楣是於其有室則所
揖所復之位淺而前於其無室則所揖所復之位深
而後爾雅曰東西墻謂之序序之名蓋本於此

鄉官書攷之法

鄉大夫　三年大比　攷其德行　道藝而興　賢者能者

州長　正月之吉各屬其州之民而讀法以攷其德行道義而勸之以糾其過惡而戒之若以歲時祭祀州社則屬其民讀法亦如之

黨正　孟月吉日屬民而讀邦法以糾戒之正歲屬民讀法而書其德行道藝

族師　月吉屬民而讀邦法書其孝弟　以歲時祭祀　舍几春秋之祭　辨其施

閭胥　喪紀之　凡春秋之祭祀　聚衆庶　則讀法　書其敬敏任恤者

比長

閭胥聚民無常時族師屬民有常乃於所屬以月吉
與春秋黨正歲屬以孟吉與正歲州長歲屬以正月之
吉與春秋然後鄉大夫三年大比之以畢考焉(?)猶直
考其事簡也由黨正而下有所讀有所書州長□□
讀無所書而有所攷鄉大夫則攷而興之無所讀無所[illegible]
任恤易知者也故閭師書之孝悌睦婣有學難知者也
故族師書之德行則非特孝悌也道藝則非特有學也
故黨正書之書之者易攷之興之者難故書之止於黨
正攷之在州長興之在鄉大夫以卑者其責輕尊者
其任重也凡此皆教之有其術養之有其漸方其在學
也一年視離經辨志三年視敬業樂群五年視博習親
師七年視論學取友謂之小成九年知類通達強立而
不反謂之大成此中年攷校之法也大胥掌學士之
版春合舞秋合聲於其合聲則頒次其所學而辨異之
諸子掌國子之倅春合諸學秋合諸射以攷其藝而進
退之此比年攷校之法也學之攷校如此鄉之攷察又
如彼所掌非一人所積非一日此人人所以莫不激昂
奮勵以趨上之所造也齊桓公為軌里連鄉之法正月
之朝鄉長復事君親問焉曰於子之鄉有居處好學慈
孝於父母聰慧質仁發聞於鄉里者有則以告有而不
以告者謂之蔽明其罪五有司已事而竣〔淵聖御名〕公又問曰
於子之鄉有拳勇股肱之力秀出於衆者有則以告有
而不以告者謂之蔽賢其罪五有司已事而竣〔淵聖御名〕公又
問曰於子之鄉有不慈孝於父母不長悌於鄉里驕躁
淫暴不用上令者有則以告有而不以告者謂之下比
其罪五有司已事而竣是故鄉長退而修德進賢〔淵聖御名〕公
親見之遂使役官及五屬大夫復事其言亦然此亦古
者鄉舉之遺意也

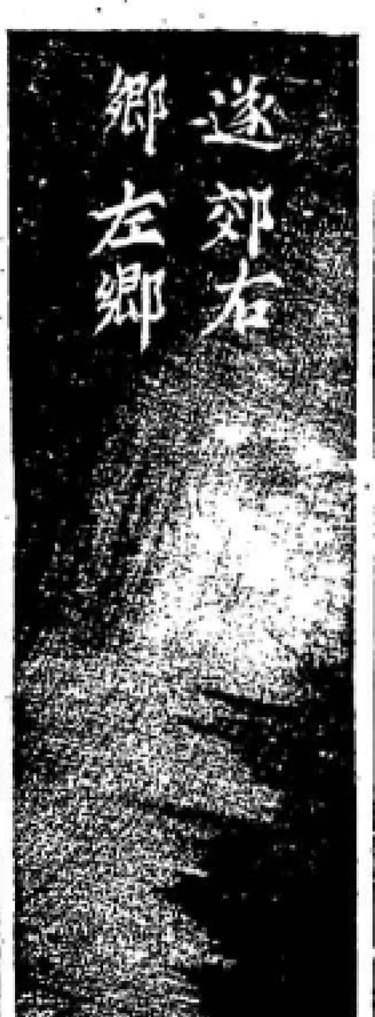
秀選俊造進士升論之法

鄉　秀士
司徒升之學　鄉升鄉　秀士
古於　鄉　秀士
司馬論進士之　造士
王　司馬升於士於　學　學曰司徒於司徒　鄉　秀士
賢者升之于王　司馬曰進士　俊士　徒曰　鄉　秀士
亦司造士　選士　鄉　秀士

王制曰命鄉論秀士升之司徒曰選士司徒論選士之秀者而升之學曰俊士升於司徒者不征於鄉升於學者不征於司徒曰造士大樂正論造士之秀者以告于王而升諸司馬曰進士司馬辨論官材論進士之賢者以告于王而定其論論定然後官之任官然後爵之位定然後祿之蓋秀於一鄉謂之秀士中於所選謂之選士俊士以其德之敏也造士以其材之成也進士以其將進而用之也選士升於司徒而不征於鄉俊士升於學而不征於司徒俊士亦謂之造士蓋學至於此材成德敏非可一名命之也傳曰十人曰選百人曰俊此論其大致然也古之六卿其分職也未嘗不通其聯事也未嘗不分司徒掌邦教司馬掌邦政未嘗不分也有發則司徒教士以車甲升造士則司馬辨論官材未嘗不通也周官大司馬之屬司士曰以德詔爵此司馬辨論官材之謂也尚書大傳曰古之帝王者必立大學小學使公卿之太子大夫元士之適子十有五年始入小學見小節焉踐小義焉二十入大學見大節焉踐大義焉故入小學知父子之道長幼之序入大學知君臣之義上下之位故小師取小學之賢者登之大學大師取大學之賢者登之天子以為左右漢志曰八歲入小學學六甲五方書計之事始知室家長幼之節十五入大學學先聖禮樂而知朝廷君臣之禮其有秀異者移鄉學于庠序庠序之異者移國學于少學諸侯歲貢少學之異者於天子學于大學命曰造士行同能偶則別之以射然後爵命焉凡此其言詳略與王制雖少異其實皆先王之遺迹也

簡不帥教之法

遠方



王制曰命鄉簡不帥教者以告耆老皆朝于庠元日習射上功習鄉上齒大司徒帥國之俊士與執事焉不變命國之右鄉簡不帥教者移之左命國之左鄉簡不帥教者移之右如初禮不變移之郊如初禮不變移之遂如初禮不變屏之遠方終身不齒又曰王太子王子羣后之太子卿大夫元士之適子國之俊選皆造焉將出學小胥大胥小樂正簡不帥教者以告于大樂正大樂正以告于王王命三公九卿大夫元士皆入學不變王親視學不變王三日不舉屏之遠方西方曰棘東方曰寄終身不齒然則鄉簡不帥教者至于四不變然後屏之小樂正簡國子之不帥教止於二不變則屏之者先王以匹庶之家為易[illegible]膏粱之性為難化以其易治故鄉遂之所政常在三

年大比之時以其難化故國子之出學常在九年大
成之後三年而攷故必在於四不變然後屏之九年
而簡焉則雖二不變屏之可也古之學政其輕者有
鐀撻其重者不過屏斥而已若夫萬民之不服教其
附于刑者歸于士

禮書卷第四十九終

禮書卷第五十

天子諸侯視學之禮

視學養老之禮

養孤之禮

鄉飲酒之禮

天子諸侯視學之禮

禮記王制天子出征受成於學出征執有罪反釋奠于
學以訊馘告將出學小胥大胥小樂正簡不帥教者以
告于大樂正大樂正以告于王王命三公九卿大夫元
士皆入學不變王親視學月令仲春上丁命樂正習舞
釋菜天子乃帥三公九卿諸侯大夫親往視之季春是
月之末擇吉日大合樂天子乃帥三公九卿諸侯大夫
親往視之文王世子凡大合樂必遂養老大合樂謂春入學舍采合舞秋頒學合聲於是時也天子則視學焉遂養老者謂用其明日也天子視學大昕鼓徵所以警眾也
眾至然後天子至乃命有司行事興秩節祭先師先聖
焉有司卒事反命始之養也適東序釋奠於先老遂設
三老五更羣老之席位焉適饌省醴養老之珍具遂發
咏焉退修之以孝養也學記未卜禘不視學游其志也
祭義曰天子設四學當入學而太子齒詩泮水魯侯戾
止言觀其旂魯侯戾止在泮飲酒又曰在泮獻囚在泮
獻功在泮獻馘賈誼傳曰帝入東學上親而貴仁帝入
南學上齒而貴信帝入西學上賢而貴德帝入北學上
貴而尊爵帝入太學承師問道後漢明帝永平二年三
月臨辟雍初行大射禮十月幸辟雍初行養老禮儒林
傳明帝即位祖割辟雍之上養三老五更饗射禮畢帝
正坐自講諸儒執經問難於前冠帶縉紳之士圜橋門

帝觀聽者蓋億萬計

禮曰天子視學四養老也簡不帥教也出征受成也以訊馘告也養老必於仲春季春仲秋而簡不帥教出征受成以訊馘告者無常時雖有常時其入學也亦必養老焉文王世子曰天子視學大昕鼓徵所以警衆也適東序釋奠於先老遂設三老五更群老之席位焉適饌省醴養老之珍具遂發咏焉退修之以孝養也祭義曰天子當入學而太子齒蓋天子將視學以鼓徵衆序立以齒及天子至命有司行事祭先師先聖於西學有司卒事反命乃適東序養老焉此視學之大略也漢明帝初臨辟雍之上養三老五更饗射禮畢帝正坐自講諸儒執經問難於前冠帶搢紳之士圜橋門而觀聽者蓋億萬計豈亦先王之遺意乎學記曰未卜禘不視學游其志也蓋古者嘗畢則禘未卜禘而視學非所以示孝道而不足以游學者之志也春秋傳稱晉人曰以寡君之未禘祀未禘祀猶不可務外事況視學乎諸侯視學之禮蓋有同於天子詩曰魯侯戾止在泮飲酒既飲旨酒永錫難若此養老也在泮獻囚此以訊馘告也

視學養老之禮

外饔邦饗耆老孤子則掌其割亨之事 孤子者死王事之子也王制曰□人養國老於東序養庶老於虞庠正義曰邦饗耆老者謂死事者之父祖兼有國老庶老國老者謂卿大夫致仕者庶老謂庶人之致仕者經直言耆老則孤子之父祖可知但此不自饗國老庶老之文故知饗耆老謂國老庶老

酒正饗耆老孤子皆共其酒無酌數凡有秩酒者以書契授之 謂所秩者謂老臣王制曰七十不俟朝八十月告存九十日有秩

大司徒以保息六保萬民一曰慈幼二曰養老

遺人門關之委積以養老孤 門關以養老孤人為出入易以歛施焉正義曰門謂十二門關謂十二關

司門以其財養死政之老與其孤

槁人若饗耆老孤子士庶子共其食

羅氏仲春羅春鳥獻鳩以養國老

行羽物伊耆氏共王之齒杖 王所以賜老者之杖鄭司農云謂年七十當以王命受杖者今時亦命之

鄉大夫以歲時登其夫家衆寡

辨其可任者國中老者皆舍老謂若今八十已上復除也司厲凡有爵者與七十者與未齔者不爲奴曲禮曰六十曰耆指使七十曰老而傳八十九十曰耄百年曰期頤大夫七十而致仕若不得謝則必賜之几杖於其國則稱名越國而問焉必告之以其制老者不以筋力爲禮年五十始衰八十拜君命一坐再至君子式黃髮王制司徒養耆老以致孝耆老皆朝于庠耆老致仕及鄉中老賢者明禮會民此室謂鄉之序也鄉謂飲酒也鄉礼春秋射國饗而飲酒養老正義曰鄭注禮文皆云故知致仕及鄉中老賢致仕則皆得以爲父師大夫爲父師士爲少師是也鄉中老賢謂鄉先生不仕年老有德行者故鄉飲酒云以告于先生君子可也凡養老有虞氏以燕禮夏后氏以饗禮殷人以食禮周人脩而兼用之兼用之備陰陽也凡飲養陽氣也凡食養陰氣陽用春夏陰用秋冬正義曰凡養老者皇氏云人君養老有四種一是養三老五更二是子孫爲國難而死王事以父祖三是養致仕之老四是引戶校年養庶人之老熊氏云天子視學之年養老一歲有七謂四時皆養老故鄭此注凡飲養陽氣凡食養陰氣陽用春夏陰用秋冬是四時凡四也按文王世子云凡大合樂必遂養老鄭注大合樂謂春入學舍菜合舞秋頒學合聲通前爲六又季春大合樂天子視學亦養老文王世子天子視學必遂養老是與禮七也有虞氏以燕禮者以虞氏帝道弘大故養老以燕礼崔氏云夏殷禮貴其二王之首貴尚饗礼故養老以饗礼殷人以食禮質少故養老以食礼周人脩三代之礼而兼用之春夏養老之時用虞氏燕礼夏后氏饗礼之法若秋冬養老之時用殷人食礼之法云陽用春夏陰用秋冬者案郊特牲云饗禘有樂而食嘗無樂是饗禘爲陽故饗在春夏食有嘗連文故知食在秋饗不云冬夏皆是饗礼此言春夏者鄭因春而言夏因秋而言冬耳周冬夏不養老也故如熊氏言冬夏則一年有五養老也又春合舞秋合聲即是春秋養老之事冬有二更無養老之酒若春大合樂有二養老也熊氏以爲春夏各再養老故爲一年七養老也去冬夏以爲五食其實可疑皇氏以春夏饗老爲主亦有食先行饗後燕秋冬以食爲主亦有饗矣行食次燕次饗一日之中三事行畢義或然也五十養於鄉六十養於國七十養於學達於諸侯天子諸侯養老同也國中小學在王宮之左大學也在郊小學在國中大學在郊此殷制明也正義曰養於國者於國中小學文相對故知國中小學也文十六十小於七十者六十者宜養於小學七十者宜養於大學故知國中小學在王宮之左者據上文而知亦小學在國中大學在郊此殷制明矣者以上文云小學在公宮南之左大學在郊也下文云殷人養國老於右學養庶老於左學貴右而賤左小學在國中左也大學在郊右也是殷制明矣以此篇從上以來雜記虞夏殷周之法故知不悉正殷可知周則小學在國中大學在郊是殷制不得與殷同故云例也八十拜君命一坐再至瞽亦如之九十使人受五十異粻六十宿肉七十二膳八十常珍九十飲食不離寢膳飲從於遊可也六十歲制七十時制八十月制九十日脩唯絞紟衾冒死而後制五十始衰六十非肉不飽七十非帛不煖八十非人不煖九十雖得人不煖矣五十杖於家六十杖於鄉七十杖於國八十杖於朝九十者天子欲有問焉則就其室以珍從七十不俟朝八十月告存九十日有秩五十不從力政六十不與服戎七十不與賓客之事八十齊喪之事弗及也五十而爵六十不親學七十致政唯衰麻爲喪有虞氏養國老於上庠養庶老於下庠夏后氏養國老於東序養庶老於西序商人養國老於右學養庶老於左學周人養國老於東膠養庶老於虞庠虞庠在國之西郊正義曰此四代養老之處皇氏云國老謂卿大夫致仕者庶老謂士也皇氏云庶老兼庶人在官者其致仕之老大夫以上當養國老之中士以下當庶人之法制者鄭注引此周人養國老於東膠養庶老於虞庠是也有虞氏深衣而養老夏后氏燕衣而養老商人縞衣而養老周人玄衣而養老凡養老之服皆其時與群臣燕之服有虞氏質深衣而已夏尚黑而黑衣裳殷尚白而縞衣裳周人則兼用之玄衣素裳凡三王養老皆引年八十者一子不從政九十者其家不從政瞽者不提挈君子耆老不徒行庶人耆老不徒食月令仲秋之月養衰老授几杖行糜粥飲食助老氣也文王世子凡祭與養老乞言合語之禮皆小樂正詔之於東序養老乞言養老人之賢者因從乞善言可行者也合語謂鄉射鄉飲酒大射燕射之屬也大樂正學舞干戚語說命乞言皆大樂正授數凡大合樂必遂養老大合樂謂春入學舍菜合舞秋頒學合聲於是時也天子則視學焉遂養老者天子視學大昕鼓徵所以警眾也用其明日也鄉飲酒鄉射之礼明日乃息司正徵唯所欲以告於先聖先師可也養老幼之事明日乃息也眾至然後天子至乃命有司行事興秩節祭先聖先師焉有司卒事反命始之養也又之養老之處凡大合樂之時遂養老是以在焉先老之處也適東序釋奠於先老釋奠之已所有事也養老東序則異視學者上庠遂設三老五更群老之席位焉三老五更各一人也皆年老更事致仕者也天子以父兄養之示天下之孝弟也名以三五者取象三辰五星天所因以照明天下者群老無數其禮亡以鄉飲酒禮言之席位之處則三老如賓五更如介群老如眾賓必也適饌省醴養老之珍具遂發咏焉退脩之以孝養也發咏謂以樂納之退脩之而以燕禮而反登歌清廟反謂獻群老畢皆升就席也反登歌清廟乃席工於西階上歌清廟以樂之畢序樂闋既歌而語以成之也言父子君臣長幼之道合德音之致禮之大者

也下管象舞大武大合衆以事[illegible]有神興有德正君臣之位貴賤之等焉而上下之義行矣有司告以樂闋王乃命公侯伯子男及羣吏曰反養老幼于東序終之以仁也[illegible]禮運三公在朝三老在學內則凡養老五帝憲[illegible]三王有乞言[illegible]五帝憲養氣體而不乞言有善則記之為惇史三王亦憲既養老而後乞言亦微其禮皆有惇史[illegible]樂記食三老五更於大學天子袒而割牲執醬而饋執爵而酳冕而揔干所以教諸侯之弟也[illegible]祭義貴老為其近於親也昔者有虞氏貴德而尚齒夏后氏貴爵而尚齒殷人貴富而尚齒周人貴親而尚齒[illegible]虞夏殷周天下之盛王也未有遺年者年之貴乎天下久矣次乎事親也[illegible]是故朝廷同爵則尚齒七十杖於朝君問則席八十不俟朝君問則就之而弟達乎朝廷矣[illegible]食三老五更於大學所以教諸侯之弟也食三老五更於大學天子袒而割牲執醬而饋執爵而酳冕而揔干所以教諸侯之弟也[illegible]天子巡守諸侯待于境天子先見百年者八十九十者東行西行者弗敢過西行東行者弗敢過欲言政者君就之可也壹命齒于鄉里再命齒于父族三命而不齒族有七十者弗敢先[illegible]七十者不有大故不入朝若有大故而入君必與之揖讓而后及爵者[illegible]中庸燕毛所以序齒也[illegible]大學曰上老老而民興孝鄉飲酒之禮六十者坐五十者立侍以聽政役所以明尊長也六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆所以明養老也民知尊長養老而後乃能入孝弟民入孝弟出尊長養老而後成教成教而後國可安也詩七月為此春酒以介眉壽[illegible]行葦忠厚也周家忠厚仁及草木故能內睦九族外尊事黃耇養老乞言以成其福祿肆筵設席授几有緝御[illegible]曾孫維主酒醴維醹酌以大斗以祈黃耇黃耇台背以引以翼壽考維祺以介景福泮水魯侯戾止在泮飲酒既飲旨酒永錫難老閟宮黃髮兒齒[illegible]書曰播棄黎老弗迪又曰尚猷詢茲黃髮又曰[illegible]不降我[illegible]鳴鳥不聞[illegible]曰西伯善養老漢[illegible]以上賜粟絮帛酒肉東漢明帝賜三老五更皆以二千石祿賜天下三老酒人一石肉四十斤書大傳宣王問於子春曰寡人欲行孝弟之義為之有道乎子春曰昔者衛聞之樂正子曰文王之治岐也五十者杖於家六十者杖於鄉七十者杖於國見君揖八十者杖於朝見君揖君曰趣見客毋俟朝以朝乘車輲輪御為僕送至於家而孝弟之義達於諸侯九十杖而朝見君建杖君曰趣見毋俟朝以朝送之舍下[illegible]亞醫御于前祝饐祝鯁以食乘車輲輪胥與就膳徹送至於家君如有欲問明日就其室以珍從而孝弟之義達於四海

天子之於老也[illegible]所養也三國老也庶老也死政者之老也所養之也[illegible]仲春也季春也仲秋也周禮羅[illegible]獻鳩以養國老在仲春[illegible]今[illegible]

原書漫漶不清

[illegible]老鄭氏云大
樂謂春入學舍采合舞[illegible]學合聲於是時也天
[illegible]則眎學焉遂養老此養老於仲春仲秋者也月令
季春之末擇吉日大合樂天子乃率三公九卿諸侯
大夫親往視之大合樂亦必養老此又養老於季春
者也若夫爵不齒教出征受成以訊馘告凡天子入學
莫不養老此又不在歲養之數也矣貴胄謂之國子
則貴而老者謂之國老賤者[illegible]庶人則賤而老者
謂之庶老國子與庶人之俊者同其學所以一道德
國老與庶老異其學所以別分義故有虞氏養國老
於上庠養庶老於下庠夏后氏養國老於東序養庶
老於西序殷人養國老於右學養庶老於左學周人
養國老於東膠養庶老於虞庠而又有死政者之老
焉故羅氏獻鳩以養之者國老也司徒以保息養之
者庶老也司門以其財養之者死政者之老也若夫
外饔酒正槁人所謂耆老者揔三者而言之也鄭氏
謂三老五更各一人皆年老更事致仕者也名三五
者取象三辰五星天所因以照明天下者皇氏謂人
君養老有四種一是養三老五更二是子孫爲國難
而死者父祖三是養致仕之老四是引户校年庶人
之老熊氏云天子視學養老一歲有七鄭氏云凡飲
養陽氣凡食養陰氣陽用春夏陰用秋冬是四時養
老凡四也文王世子凡大合樂必遂養老大合樂謂
春入學舍采合舞秋頒學合聲又季春大合樂天子
視學亦養老并七也然劉氏古者建國必立三卿鄉飲
酒必立三賓而養老必立三老故禮曰三公在朝三

老在學三公非一人則三老五更非各一人矣漢承
以德行年高老者一人爲老次一人爲更故永平中
拜[illegible]榮爲五更建初中拜伏恭爲三老而鄭氏以此
爲三代之制誤矣晉亦以王祥爲三更先王父事三老兄事五更
則三老五更乃羣老之尤者而致仕之老固在其間
皇氏離而二之亦誤矣月令無冬夏養老之文周礼
禮記特言春養秋食而已熊氏謂養老歲有七亦誤
矣又禮記言天子視學遂適東序養老則視學養老
皆同日也鄭氏謂用其明日亦誤矣養老之禮外饔
掌割亨酒正共酒槁人共食羅氏共鳩方其養也必
先釋奠于先老遂設三老五更羣老之席位適饌省
醴養老之珍具遂發咏焉登歌清廟下管象武天子
袒而割牲執醬而饋執爵而酳冕而總干則乞言憲行
之養著而孝弟之化行矣有司告以樂闋王乃命公
侯伯子男及羣吏曰反養老幼于東序而終之以仁
此所謂一舉事而衆皆知其德之備也礼言凡養老
有虞氏以燕禮而服深衣夏后氏以饗礼而服燕衣
殷人以食礼而服縞衣周人脩而兼用之而服玄衣
蓋虞氏以燕則以恩勝礼夏后氏以饗則以礼勝恩
殷人以食則遞恩礼之中而周則文備故脩而兼用
之周官外饔言饗耆老此周人以饗礼養老也行葦
言飲射而繼之以祈黃耇此周人以燕礼養老也祭
記曰食三老五更於大學此周人以食礼養老也然
玄衣燕衣也燕衣非冕服及總干而舞必冕服者以
舞者樂之成故特服冕以明至誠有加而無斁也冕
而總干施於食礼而記稱食嘗無樂者考之於詩商

[illegible]有鍾鼓既戒載鍾送尸則嘗有樂矣樂師饗
食諸侯序其事令奏鍾鼓鑪師凡饗食奏燕樂籥師
賓客饗食鼓羽籥之舞則食有樂矣其曰食嘗無樂
蓋非商周之制也漢明帝養老之禮其曰乘輿先到
辟廱禮殿御坐東廂遣使者安車迎三老五更天子
迎于門屏交禮道自阼階三老升自賓階至階天子
揖如禮三老升東面三公設几九卿正履天子親袒
割牲執醬而饋執爵而酳祝鯁在前祝饐在後五更
南面公進供禮亦如之明日皆詣闕謝其養特三老
五更二人而已羣老不與焉非古禮之意也

養孤之禮

周禮外饔邦饗耆老孤子則掌其割亨之事酒正饗
耆老孤子皆共其酒無酌數遺人門關之委積以養老
孤司門凡財物犯禁者舉之以其財養死政之老與其
孤槁人若饗耆老孤子庶子共其食郊特牲曰饗禘有
樂而食嘗無樂陰陽之義也凡飲養陽氣也凡食養陰
氣也故春禘而秋嘗春饗孤子秋食耆老其義一也文
王世子曰有司告以樂闋王乃命公侯伯子男及羣吏
曰反養老幼于東序終之以仁也尚書大傳舜五祀秋
饗耆老而春食餔子
先王老吾老以及人之老所以教天下之孝幼吾幼
以及人之幼所以教天下之慈又況出身戮力而死
於王事者在上有父祖在下有子孫棄而不養不足
以報勞養不以禮不足以示勸故春饗孤子所以象
陽之生秋食耆老所以象陰之成[illegible]遺人
司門槁人皆共其職事焉然則必出於遺人司門者
用以利犯禁之財養以義死政之老與其孤則趣利
者知所愧而徇義者知所勉矣冢人之職凡死于兵
者不入兆域鄭氏謂戰敗無勇投諸塋外以罰之罰
其身而養其父祖子孫者不罰不足以示義不養不
足以盡仁也然春饗孤子秋未嘗不食而以饗爲主
秋食耆老而春未嘗不饗而以食爲主周禮皆言饗
耆老孤子書大傳言食餔子則饗與食固兼用也耆
老養於學孤子亦養於學文王世子王命公侯伯子
男及群吏曰反養老幼于東序謂各反其國養老幼
如東序之禮也春秋之時齊將殺鄭屬孤子三日朝
以乘車兩馬繫兩邑焉召顏涿子聚之子晉曰隰之
役而父死焉今君命女以是邑也服車而朝乃殺鄭
又魏文侯舉有功而進賞之有死事之家歲使使者
勞賜其父母漢有孤兒兵凡此皆有所爲然也

鄉飲酒之禮

周禮鄉大夫三年則大比攷其德行道藝而興賢者能者鄉老及鄉大夫帥其吏與其衆寡以禮禮賓之玄謂變舉言興者謂合衆而尊寵之以鄉飲酒之礼礼而賓之黨正國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒于序以正齒位一命齒于鄉里再命齒于父族三命而不齒國索鬼神而祭祀謂歲十二月大蜡之時建亥之月也正齒位者鄉飲酒義所謂六十者坐五十者立侍六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆是也必正之者為民三時務農將闕於礼至此農隙而教之尊長養老見孝弟之道也黨正飲酒礼亡以此事屬於鄉飲之義微失少矣凡射飲酒此鄉民雖為卿大夫必來觀禮鄉飲酒鄉射記大夫樂作不入士既旅不入是也齒于鄉里者以年與衆賓相少也齒于父族者父族有為賓者以年與之相次異姓雖有老者居於其上不齒者席于尊東所謂尊正義曰凡有四事一則三年賓賢能二則鄉大夫飲國中賢者三則州長習射飲酒四則黨正蜡祭飲酒總而言之皆謂之鄉飲酒禮記經解鄉飲酒之禮廢則長幼之序失而爭鬬之獄繁矣仲尼燕居鄉射之禮所以仁鄉黨也射義鄉大夫士之射也必先行鄉飲酒之禮豳七月曰九月肅霜十月滌場朋酒斯饗曰殺羔羊躋彼公堂稱彼兕觥萬壽無疆毛氏曰饗者鄉人以狗大夫加以羔羊公堂學校也鄭氏曰[illegible]冬[illegible]事男女俱畢國君閒於政事而饗羣臣[illegible]周公[illegible]曰毛氏以為鄉飲酒鄭氏以為十月大飲烝儀禮鄉飲酒之禮主人戒先生而謀賓介主人謂諸侯之鄉大夫也先生鄉中致仕者賓介處士賢者周禮鄉大夫三年大比而興賢者能者鄉老及鄉大夫帥其吏與其衆寡以礼礼賓之厥明獻賢能之書于王是礼乃三年正月而一行也諸侯之鄉大夫貢士於其君蓋如此云賢者為賓其次為介又其次為衆賓今郡國十月行此飲酒礼以黨正每歲邦索鬼神而祭祀則以礼屬民而飲酒于序以正齒位之說漢明帝永平三年郡國縣道行鄉飲酒禮於學校晉禮志武帝臨辟廱行鄉飲之禮

鄉飲酒禮

禮義者人性之所固有然民勞於耕稼則曠於尊卑長幼貴賤之節先王於是因其暇時制為飲酒之禮以正齒位此尊讓絜敬之俗所以成而鬬辨暴亂之禍所以息也其屬飲則於鄉學其主人則鄉官其賓介則處士賢者其謀賓介則就先生先生致仕老於鄉里者黨正國索鬼神而祭祀以禮屬民飲酒于序則黨之飲酒必於每歲十二月也州長春秋以禮會民射于州序鄉大夫[illegible]行鄉飲酒禮則州之飲酒必於春秋也鄉大夫三年大比而興賢者能者以禮禮賓之則鄉之飲酒又於三年興賢能之時也其坐主人於東南僎於東北坐賓於西北坐介於西南此所以正齒位也一命齒于鄉里再命齒于父族三命不齒六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆此所謂正齒也以至牲則用狗樂則工歌鹿鳴之三間歌魚麗之三笙由庚之三尊於房戶之間羞出東房洗當東榮與夫升降酬酢繁省隆殺之辨皆制之以道此孔子所以觀之而知王道之易易也然鄉射衆賓之席繼而西鄉飲三賓之席不屬鄉射無介而鄉飲有介鄉射處士為賓大夫與則易之以公士鄉飲處士為賓有大夫與不易之者以鄉飲之所重者在賓與射異也後世鄉飲酒廢間或講求而復古者則漢明晉武常舉之於上伏湛李忠常行之於下而史臣稱之以為美談蓋名生於不足也

禮書卷第五十終

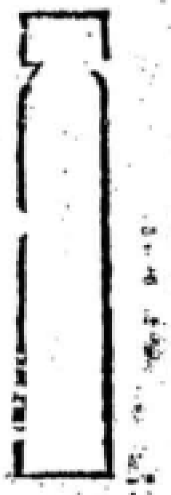
禮書卷第五十一

玉藻曰笏天子以球玉諸侯以象大夫以魚須文竹士竹本象可也球美玉也文猶飾也大夫士飾竹以為笏不敢與君並用純物也見於天子與射無說笏入太廟說笏非古也言凡吉事無說笏也太廟之中唯君當事說笏也小功不說笏當事免則說之免悲哀哭踊之時不在於記事也小功輕不當事可以說笏也既搢必盥雖有執於朝弗有盥矣凡有指畫於君前用笏造受命於君前則書於笏笏畢用也因飾焉笏度二尺有六寸其中博三寸其殺六分而去一殺猶杼也天子杼上終葵首諸侯不終葵首大夫士又杼其下首廣二寸半又曰天子搢珽方正於天下也諸侯荼前詘後直讓於天子也大夫前詘後詘無所不讓也又曰將適公所史進象笏書思對命又玉藻曰年不順成君衣布搢本搢本去珽荼佩士笏也內則曰子事父母韠紳搢笏樂記曰武王散軍而郊射裨冕搢笏而虎賁之士說劒也儀禮士緇帶韎韐竹笏禮器曰大圭不琢周禮王搢大圭執鎮圭藻藉五采五就以朝日考工記曰大圭長三尺杼上終葵首天子服之荀卿曰天子御珽諸侯御荼大夫服笏管子曰天子執玉笏以朝日釋名曰笏忽也君有命則書其上備忽忘也或曰簿可以簿疏物也徐廣車服儀制曰笏即手板也蜀志秦宓見太守以簿繫頰則漢魏以來

此處缺葉

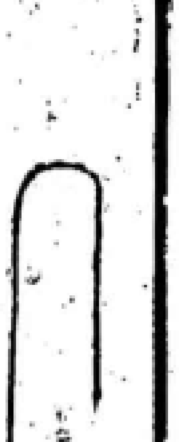
子也又太廟之中唯君也皆禮之不可常者故一不說笏小功則禮可以勝情故亦不說笏當事而免則事可以勝禮故說之小功不說笏則大功以上說之可知

大圭 三尺杼上終葵首杼殺也考工記曰凡爲輪行澤者欲杼



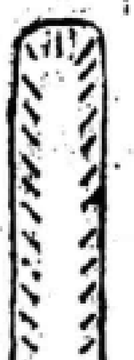
典瑞王搢大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日玉藻曰笏天子以球玉又曰天子搢珽方正於天下也左氏曰衮冕黻珽昭其度也禮器曰大圭不琢玉人曰大圭長三尺杼上終葵首天子服之鄭氏釋玉藻曰珽亦笏也或謂之大圭球美玉也禹貢雍州厥貢球琳琅玕爾雅釋地西北之美者有崐崘之璆琳琅玕說文曰球或從翏則璆與球同釋玉人曰大圭或謂之珽杼殺也終葵推也賈公彥曰齊人謂椎爲終葵爲椎於杼上明無所屈也蓋天子之笏其玉以球其不琢也謂之大圭其方正也謂之珽其實一也終葵首六寸相玉書曰珽玉六寸明自照是也典瑞曰搢大圭玉藻曰搢珽玉人曰天子服之荀子曰天子御珽然則搢之者服之也御者進之也天子諸侯之笏必以人進之大夫士則服之而已玉藻曰史進象笏諸侯之禮也然王朝日禮神執鎮圭而搢大圭既禮神矣宜置鎮圭而用大圭歟玉藻言笏度二尺有六寸其中博三寸其殺六分而去一然天子之笏長三尺而六寸爲椎首而計之則於二尺六寸爲有餘去椎首而計之則於二尺六寸爲不足蓋玉藻所言非天子之笏孔穎達曰二尺六寸短於天子蓋諸侯以下度分皆然

諸侯荼



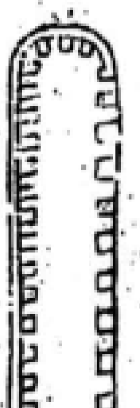
玉藻曰笏諸侯以象又曰諸侯荼前詘後直讓於天子也荀子曰諸侯御荼鄭氏曰荼讀爲舒遲之舒舒儒者畏在前也詘謂圜殺其首不爲椎頭觀考工記弓人曰斲目必荼鄭司農曰荼讀爲舒書大傳曰陽盛則吁荼茢物而養之史日月朓則王侯其荼蓋古者荼舒通用荼之度二尺六寸其中博三寸其殺六分而去一

大夫笏



大夫之笏以魚須文竹鄭氏曰文猶飾也庾氏曰以鮫魚須飾竹以成文考之書大傳曰東海魚須魚目鄭氏曰魚須今以爲簪司馬相如賦曰䰽魚須之橈旃張揖曰以魚須爲旃柄則大夫以之飾笏宜矣蓋竹取其堅貞有節也前詘後詘無所不讓也以魚須飾之卑者不敢用純也玉天子用全上公用龍侯所瓚伯用將亦卑者不敢用純之意

士竹本



儀禮士竹笏玉藻曰士竹本象可也蓋竹本尤堅貞而有節者也士以節儀爲尚故笏用焉象諸侯所以爲笏者也士卑而伸故飾笏用之玉藻曰年不順成

者稽本盖竹本也先儒謂士竹本象者以象飾其本族矣天子之笏曰珽諸侯曰荼大夫以下曰笏者尊者文其名卑者命其實故車天子諸侯曰路大夫以下曰車寢天子諸侯曰宫大夫以下曰寢妻諸侯曰夫人大夫曰孺人士曰婦庶人曰妻死諸侯曰薨大夫曰卒士曰不禄庶人曰死意與此同

禮書卷第五十一終

禮書卷第五十二

玉

冒宅

鎮圭

必

玉

大宰祀五帝贊玉幣爵之事玉幣所以禮神玉與幣各如其方之色祀大神示亦如之享先王亦如之贊玉几玉爵大朝覲會同贊玉幣玉獻玉几玉爵玉獻獻國珍異亦執玉以致之小宰凡祭祀贊玉幣爵之事玉府王齊則共食玉玉是陽精之純者食之以禦水氣鄭司農云王齊當食玉屑若合諸侯則共珠盤玉敦敦盤類珠玉以為飾凡王之獻金玉兵器受而藏之内府凡四方之幣獻金玉齒革入焉諸侯朝聘所獻國珍内宰大祭祀后祼獻則贊瑤爵亦如之祭統曰君執圭瓚祼尸大宗執璋瓚亞祼此大宗亞祼謂夫人不與而攝耳瑤爵謂尸卒食王既酳尸后亞獻之其爵以瑤為飾凡賓客之祼獻瑤爵皆贊瑤爵以亞王酬賓也禮記曰陽侯殺繆侯而竊其夫人故大饗廢夫人之禮大宗伯以玉作六瑞以等邦國王執鎮圭鎮安也所以安四方鎮圭者蓋以四鎮之山為瑑飾圭長尺有二寸公執桓圭公二王之後及王之上公雙植謂之桓桓宮室之象所以安其上也桓圭蓋亦以桓為瑑飾圭長九寸侯執信圭伯執躬圭信當為身聲之誤也身圭躬圭蓋皆象以人形為瑑飾文有麤縟耳欲其慎行以保身圭皆長七寸子執穀璧男執蒲璧穀所以養人蒲為席所以安人二玉蓋或以穀為飾或以蒲為飾璧皆徑五寸不執圭者未成國也以玉作六器以禮天地四方禮謂始告神時薦於神坐書曰周公植璧秉圭是也以蒼璧禮天以黃琮禮地以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄璜禮北方禮天以冬至謂天皇大帝在北極者也禮地以夏至謂神在崑崙者也禮東方以立春謂蒼精之帝而大昊句芒食焉禮南方以立夏謂赤精之帝而炎帝祝融食焉禮西方以立秋謂白精之帝而少昊蓐收食焉禮北方以立冬謂黑精之帝而顓頊玄冥食焉禮神者必象其類璧圜象天琮八方象地圭銳象春物初生半圭曰璋象夏物半死琥猛象秋嚴璜半璧象冬閉藏地上無物唯天半見皆有牲幣各放其器之色幣以從爵若人飲酒有酬幣王氏曰幣見從爵非禮神者若是禮神常在牲上以其禮神幣與玉俱設若肆師云立大祀用玉帛牲牷是帛在牲上今在下明禮神者也云若人飲酒有酬幣者按聘禮饗禮有酬幣明此幣既非禮神之幣則是饗尸後酬尸時亦有幣之從爵也凡祀大神享大鬼祭大示宿眡滌濯涖玉鬯省牲鑊奉玉齍詔大

號（玉礼神之玉也 些血之祭又盖之）小宗伯若國大貞則奉玉帛以詔號（號神號 號鄭司農云大貞謂卜立君卜大封）凡祭祀賓客以時將瓚果（將送也猶奉也 祭祀以時奉而授王 賓客以時奉之而授宗伯）

肆師之職掌立國祀之禮以佐大宗伯立大祀用玉帛牲牷立次祀用牲幣立小祀用牲（正義曰經言立大祀用玉帛牲牷者天神中非直有升煙玉帛牲亦兼有礼神者也 地示中非直有瘞埋玉帛牲亦兼有礼神者也 礼神幣帛與牲又不見有礼神之玉 或可以灌圭爲礼神之玉 亦通一塗 立次祀用牲幣者 天神日月星辰地示血祭社稷五祀五岳是也 宗廟次祀已下與大祀同 亦有礼神幣帛而已）

天府季冬陳玉以貞來歲之㜸惡（問事之正曰貞 陳玉以礼神之玉 鄭云 器者與正義曰夏之季冬 亦有天地四方 則王有礼神之玉 陳玉以礼神 貞之時先陳玉以礼神）

典瑞掌玉瑞玉器之藏（人執以見曰瑞 礼神曰器）王晉大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日 公執桓圭侯執信圭伯執躬圭繅皆三采三就（朱白蒼）子執穀璧男執蒲璧繅皆二采（朱綠）再就以朝覲宗遇會同于王 諸侯相見亦如之 瑑圭璋璧琮繅皆二采一就以覜聘（璋以聘后夫人以琮享之也 鄭司農云瑑有圻鄂瑑起）四圭有邸以祀天旅上帝（鄭司農云於中央爲璧圭著其四面一玉俱成 爾雅曰邸本也 圭本著於璧故四圭有邸 圭末四出故也 玄謂祀天夏正郊天也 上帝玄帝所郊 亦猶五帝 殊言天者尊異之也 正義曰[illegible]夏正郊所感帝）兩圭有邸以祀地以旅四望（兩圭者以象地數二也 僢而同邸 祀地謂祀於北郊神州之神 正義曰按河圖括地象崑崙東南萬五千里神州是也 或解郊用三陽之月 神州宜用三陰之月 當七月祭也）祼圭有瓚以肆先王以祼賓客（鄭司農云於圭頭爲器可以挹鬯祼祭謂之瓚 故詩曰卹彼玉瓚黃流在中 國語謂之鬯圭 以肆先王灌先王祭也 玄謂祼之言灌也 瓚大五升 口徑八寸下有槃口徑一尺）圭璧以祀日月星辰（圭其邸爲璧 取殺於上帝）璋邸射以祀山川以造贈賓客（璋有邸而射 取殺於四望）珍圭以徵守以恤凶荒（杜子春云珍當爲鎮 書亦或爲鎮 [illegible] 若以徵召守國諸侯若今時徵郡守以竹使符也 鎮者國之鎮 諸侯亦一國之鎮 故以鎮圭徵之也 凶荒則民有遠志不安其土 故以鎮圭鎮安之 玄謂珍圭王使之瑞節 制大小當與琬琰相依 王使人徵諸侯憂凶荒之國則授之 執以往致王命焉 如今時使者持節矣）牙璋以起軍旅以治兵守（鄭司農云牙璋瑑以爲牙 牙齒兵象 故以牙璋發兵 若今時以銅虎符發兵 玄謂牙璋亦王使之瑞節 兵守用兵所守 若齊人戍遂 諸侯戍周 正義曰漢文帝本紀二年九月初與郡國守相爲銅虎符竹使符 應劭曰銅虎符第一至第五 國家當發兵遣使者至郡國合符 符合乃聽受之 竹使符皆以竹箭五枚長五寸 鐫刻篆書第一至第五 張晏曰以代古圭璋從簡易也 [illegible]其事也）璧羨以起度（鄭司農云羨長也 此璧徑長尺以起度量 玉人職曰璧羨度尺以爲度 玄謂羨不圜之貌 蓋廣徑八寸 袤一尺 正義曰[illegible]上下一尺橫徑八寸矣）穀圭以和難以聘女（其飾若粟文然 [illegible] 難仇讎和之）琬圭以治德以結好（琬圭亦王使之瑞節 [illegible]）琰圭以易行以除慝（琰圭亦王使之瑞節 鄭司農云琰圭有鋒芒 [illegible] 諸侯有爲不義 使者征之 執以爲瑞節也 [illegible]）

玉人之事 鎮圭尺有二寸天子守之 命圭九寸謂之桓圭公守之 命圭七寸謂之信圭侯守之 命圭七寸謂之躬圭伯守之（命圭者王所命之圭也 朝覲執焉 居則守之 子守穀璧 男守蒲璧 不言之者 闕耳 故書[illegible]）天子執冒四寸以朝諸侯（[illegible]冒以冒諸侯之圭[illegible]）天子用全 上公用龍 侯用瓚 伯用將（[illegible]全純玉也 龍瓚將皆雜名也 卑者下尊 以輕重爲差[illegible]）繼子男執皮帛（[illegible]）天子圭中必（[illegible]）四圭尺有二寸以祀天 大圭長三尺杼上終葵首天子服之 土圭尺有五寸以致日以土地（[illegible]）祼圭尺有二寸有瓚以祀廟（[illegible]）琬圭九寸而繅以象德（[illegible]）琰圭九寸判規以除慝以易行（[illegible]）璧羨度尺好三寸以爲度（[illegible]）圭璧五寸以祀日月星辰（[illegible]）穀圭七寸天子以聘女（[illegible]）大璋中璋九寸邊璋七寸射四寸厚寸黃金勺青金外朱中鼻寸衡四寸有繅 天子以巡守宗祝以前馬（[illegible]）大璋亦如之諸侯以聘女（[illegible]）瑑圭璋八寸璧琮八寸以覜聘 牙璋中璋七寸射二寸厚寸以起軍旅以治兵守（[illegible]）

原書漫漶不清

駔琮七寸鼻寸有半寸天子以為權（以為權故有鼻）兩圭五寸有邸
以祀地以旅四望瑑琮八寸諸侯以享夫人案十有二寸
棗栗十有二列諸侯純九大夫純五夫人以勞諸侯璋
邸射素功以祀山川以致稍餼（邸射剡而出也致稍餼　也鄭司農云素功無文飾也）由
禮執主器操幣圭璧則尚左手行不舉足車輪曳踵凡
摯天子鬯諸侯圭王制有圭璧金璋不粥於市錦文珠
玉成器不粥於市月令春服蒼玉（凡所服玉謂冠飾及所佩者之衡璜也）夏服赤
玉中央服黃玉秋服白玉冬服玄玉仲春祀不用犧牲用
圭璧更皮幣（為季春將選而合騰之也）曾子問曰師行無遷主則何主
孔子曰主命問曰何謂也孔子曰天子諸侯將出必以
幣帛皮圭告于祖禰遂奉以出載于齊車以行每舍奠
焉而后就舍（以脯醢禮神乃敢即安也所告而不以出即埋之）反必告設奠卒斂幣玉
藏諸兩階之間乃出蓋貴命也禮器曰諸侯以圭為瑞
家不藏圭言有稱也又曰圭璋特琥璜爵此以少為貴
也（圭璋特朝聘以為瑞無幣帛也　天子酬諸侯諸侯使相酬以此玉將幣也）大圭不琢此以素為貴也
大饗其王事與（諸侯祭先王）東帛加璧尊德也郊特牲曰大圭
不琢美其質也灌以圭璋用玉氣也東帛加璧往德也玉
藻曰執玉龜襲執龜玉舉前曳踵蹜蹜如也明堂位曰
灌用玉瓚大圭薦用玉豆爵用玉琖加以璧散璧角又
曰執玉執龜筴不趨雜記含者執璧上介賵執圭祭統
曰君執圭瓚祼尸大宗執璋瓚亞祼（圭瓚璋瓚祼器也以圭璋為柄酌鬱鬯曰祼大宗亞祼容夫人有故攝焉）聘義曰致饔餼還圭璋賄贈饗食燕所以明賓客君臣
之義也子貢問於孔子曰敢問君子貴玉而賤碈者何
也為玉之寡而碈之多與（碈石似玉或作玟也）孔子曰非為碈之多故
賤之也玉之寡故貴之也夫昔者君子比德於玉焉溫
潤而澤仁也縝密以栗知也廉而不劌義也垂之如隊
禮也叩之其聲清越以長其終詘然樂也瑕不揜瑜瑜
不揜瑕忠也孚尹旁達信也氣如白虹天也精神見于
山川地也圭璋特達德也天下莫不貴者道也聘禮受
命于朝賈人西面坐啓櫝取圭垂繅不起而授宰（賈人在官知物　賈者繅所以藉圭也其或拜則奠于其上）宰執圭屈繅自公左授使者（屈繅者斂之以相授幣之儀）使者授圭同面垂繅以受命（同面者宰就使者北面授之既受命而君出命矣凡授受者授由其右受由其左也）既述命同面授上介（述命者循君之言重失誤）上介受圭屈繅出授賈
人衆介不從（賈人將行者在門外北面）受享東帛加璧受夫人之聘璋享
玄纁束帛加琮皆如初（享獻也既聘又獻所以厚恩惠也帛今之璧色繒也夫人亦有聘享者以其與己同體為國小君也其聘用璋取其半圭也君享用璧夫人用琮天地配合之象也圭璋特達瑞也璧琮有加往德也周禮曰瑑圭璋璧琮以覜聘）公側襲受玉于中堂
與東楹之間賓出公側授宰玉聘于夫人用璋享用琮
如初禮君使卿皮弁還玉于館（還之者德不可取於人相切厲之義也皮弁者始以此服受之不敢不終也）
禮玉東帛乘皮（亦言玉者……）皆如還玉禮使者歸卿進
使者使者執圭垂繅北面上介執璋屈繅立于其左（此主於反命上介亦隨入並立東上）反命曰以君命聘于某君某君受幣于某宮某君再
拜以享某君某君再拜（君亦揖使者進之乃進反命也某君某國名也某宮若言桓宮僖宮也某君再拜謂再拜受也必言此者明彼君敬君不辱命）宰自公左受玉（亦於使者之東同面並受也不右使者由便也）受上介璋致命亦
如之執賄幣以告曰某君使某子賄授宰禮玉亦如之
私幣不告（介覿……）聘遭喪（主國君薨……）不賄不禮玉不贈　記所以朝
天子圭與繅皆九寸剡上寸半厚半寸博三寸繅三采
六等朱白蒼（剡上象天圜地方也九寸上公之圭也）問諸侯朱綠繅八寸（三采再就降於天子也於天子曰朝於諸侯曰問）皆玄纁繫長尺絢組（組所以繫玉因以為飾皆用五采組上以玄下以絳）凡四器者唯
其所寶以聘可也（四器謂圭璋璧琮）上介執圭如重授賓　賓執圭入
門鞠躬焉如恐失之凡執玉無藉者襲（藉謂繅也）覲禮至于
郊王使人皮弁用璧勞侯氏升受玉使者左還而立侯
氏還璧　朝以瑞玉有繅侯氏入門右坐奠圭再拜坐取

圭升王受之玉侯氏降拜升成拜乃出三享皆束帛加
璧侯氏升致命王撫玉王不受玉撫之而已輕財也方明者木也設六玉上
圭下璧南方璋西方琥北方璜東方圭　記奠圭于繅
上崧高詩曰錫爾介圭以作爾寶毛曰寶瑞也箋云圭長尺二寸謂之介非諸侯之圭故以為寶韓
奕曰以其介圭入覲于王鄭曰真圭所執之寶　長發曰受小球大球為
下國綴旒箋云湯受小玉謂尺二寸圭也受大玉謂珽也長三尺執圭搢珽以與諸侯會同　雲漢曰圭璧既卒寧
莫我聽箋云禮神之圭璧又已盡矣　泮水曰來獻其琛舜典曰輯五瑞班瑞
于羣后又曰脩五禮五玉三帛二生一死贄如五器卒
乃復禹貢揚州厥貢瑤琨雍州厥貢球琳琅玕金縢曰
武王有疾周公乃為三壇同墠因大王王季文王請命於天　為壇於南方北
面周公立焉植璧秉圭乃告大王王季文王璧以禮神植置也置於三王之坐周公秉桓圭以為贄
曰爾之許我我其以璧与珪歸俟爾命爾不許我
我乃屏璧与珪顧命越玉五重陳寶弘璧琬琰在西序
大玉夷玉天球在東序大保承介圭上宗奉同瑁大圭長尺二寸天子守之故奉以奠康王所位同爵名瑁所以冒諸侯圭以齊瑞信四寸邪刻之
王乃受同瑁王三宿三祭三咤咤奠爵也
上宗曰饗祭必受福讚王曰饗福酒正義曰上宗以同酌進士　太保受同降盥以異同正義
曰祭祀以變為敬秉璋以酢太保以盥手洗異同實酒秉璋以酢祭半圭曰璋臣所奉王已祭太保又祭報祭曰酢　授宗人同
拜王荅拜太保受同祭嚌康王之誥曰賓稱奉圭兼幣
曰一二臣衛敢執壤奠周語襄王使邵公過及內史過
賜晉惠公命晉侯執玉卑拜不稽首上摺圭侯所執贄天子器則上摯　內史過
曰執玉卑替其贄也替廢也　拜不稽首誣其上也替贄無
鎮鎮重也　誣王無民魯語長勺之役曹劌問所以戰於莊公
公曰余不愛衣食於民不愛牲玉於神魯饑文仲以鬯
圭与玉磬如齊告糴仲尼曰古者分同姓以珍玉展親
也齊語桓公知諸侯之歸己也故使輕其幣而重其禮
故天下諸侯罷馬以為幣縷綦以為奉綦綺文以縷為綦以為奉玉之藉　鹿

皮四分分猶散也　楚語先王之祀也一純二精一純心純一而不二精物精潔也　玉足
以庇廕嘉穀使無水旱之災則寶之龜足以憲臧否則寶
之珠足以禦火災則寶之金足以禦兵亂則寶之晉語
公子夷吾居梁二年驪姬使奄楚以環釋言環還也　夷吾以
白珩六雙納之公子縶　重耳及河子犯授公子載璧
公子曰所不与舅氏同心者有如河水沈璧以質質信也
左傳桓元年鄭伯以璧假許田莊十八年虢公晉侯朝
王王皆賜玉五瑴非禮也五玉為瑴　二十四年哀姜至公使宗
婦覿用幣非禮也御孫曰男贄大者玉帛小者禽鳥以
章物也　僖二年晉以垂棘之璧假道於虞六年許男面
縛銜璧見楚子七年申侯有寵於楚文王文王与之璧
十一年天王使召武公內史過賜晉侯命受玉惰過歸
告王曰晉侯其無後乎王賜之命而惰於受瑞先自弃
也已其何繼之有二十三年曹共公饋重耳盤飧寘璧
焉二十八年楚子玉自為瓊弁玉纓三十年衛侯納玉
於王与晉侯皆十瑴文十二年秦伯來聘襄仲辭玉荅
曰不腆先君之敝器使下臣致諸執事以為瑞節又秦
伯以璧祈戰于河宣十年凡諸侯之大夫違告於諸侯曰某氏
之守臣某失守宗廟敢告所有玉帛之使者則告不然則否　十
五年伯宗曰瑾瑜匿瑕成二年韓厥奉觴加璧以進齊
賂晉以紀甗玉磬十七年聲伯夢涉洹或与己瓊瑰食
之襄十五年宋人得玉獻諸子罕十八年晉侯伐齊將
濟河獻子以朱絲係玉二瑴而禱曰苟捷有功無作神
羞十九年公賄荀偃束錦加璧乘馬二十六年宋夫人
饋左師錦与馬先之以玉三十年駟帶与子上盟用兩珪
質于河昭四年賴子銜璧於中軍王受其璧五年楚

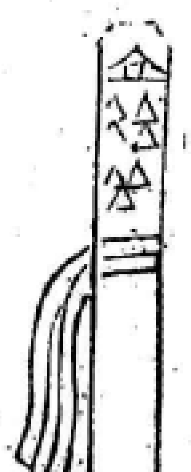
萬啓疆曰朝聘有珪享覲有璋小有述職大有巡功十六年宣子有環其一在鄭商七年燕人歸燕姬賂以瑤甕玉櫝斝耳不克而還二十有四年王子朝用成周之寶珪于河甲戌津人得諸河上陰不佞以溫人南侵拘得玉者取其玉將賣則爲石定三年蔡昭侯爲兩佩一獻楚昭王蔡侯歸及漢執玉而沈四年子魚曰武王分魯以夏后氏之璜五年季平子卒陽虎將以璵璠斂八年陽虎取寶玉大弓十五年邾隱公來朝執玉高哀七年子服景伯曰禹合諸侯於塗山執玉帛者萬國十三年子服景伯曰王合諸侯朝覲玉帛不同十四年向魋出於魏地公文氏攻之求夏后氏之璜與之他玉十六年殺呂姜𩇕取其璧

冒圭 寸

玉人曰天子執冒圭四寸以朝諸侯書曰太保承介圭上宗奉同瑁書大傳曰古者圭必有冒言下之必有冒不敢專達也天子執冒以朝諸侯見則覆之故冒圭者天子所与諸侯爲瑞也瑞也者屬也無過行者得復其圭以歸其國有過行者留其圭能攻過者復其圭三年圭不復少黜以爵六年圭不復少黜以地九年圭不復而地畢此所謂諸侯之於天子也義則見屬不義則不見屬鄭康成曰冒言德能覆天下也四寸者以尊接卑以小爲貴也孔安國曰冒以齊瑞信方四寸邪刻之孔穎達曰諸侯即位天子賜之命圭圭頭邪銳則冒當邪刻其廣狹如圭首然冒之以知諸侯之信僞猶今之合符也瑁方四寸則圭首之廣無四寸耳天子以一瑁冒諸侯之圭則公侯伯之圭首廣狹等也瑁冒圭而已璧亦稱瑞其所以齊信未之聞也

上覆下謂之冒下冒上亦謂之冒易曰冒天下之道詩曰下土是冒上覆下也說文曰冒地而生農書曰上長冒檷下冒上也瑁圭謂之瑁則覆下而已四寸所以冒四方邪刻之所以驗羣瑞天子執之以朝諸侯則子男之璧亦在所驗其詳不可考也諸侯之朝天子執瑞圭搢象笏及輯瑞圭而以瑁驗焉蓋各執其所搢者禮曰見於天子無說笏是也孔穎達曰冒圭玉与諸侯朝覲所執者小球尺二寸大球長三尺玉与諸侯盟會所執者然詩言受小球大球則小球者蒲璧穀璧之類大球者桓圭躬圭之類而天子授之則非二尺与三尺之圭矣穎達之言豈非惑於詩傳之說歟

鎮圭 尺二寸



周禮大宗伯王執鎮圭典瑞王搢大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日又曰鎮圭以徵守以恤凶荒玉人職曰鎮圭尺有二寸天子守之鄭氏曰鎮安也所以安四方鎮圭者蓋以四鎮之山爲飾

崇高敦厚而萬物附焉山也山之大者四方仰焉四
鎮也周官職方氏九州皆有鎮山大司樂有四鎮五
嶽鄭氏謂揚州之會稽青州之沂山幽州之醫無閭
冀州之霍山鎮圭以四鎮爲瑑飾於理或然鎮圭尺
有二寸則天數也繅藉五采五就備文德也其玉用
全無瑕雜也考工記曰天子用全其中有必防失隊也考工記曰天子圭中必鄭氏曰必讀
鄭謂以組約其中央以備失隊古之飾刀室者謂之珌其固弓者謂之敿
則約圭之中因以爲飾而命之曰必亦若是耳鎮圭
王執之以朝日使者執之以物守
恤凶荒蓋曰能鎮於下然後可以事上能鎮於此然
後可以召彼邺凶荒亦所以鎮之也玉人大琮十有
二寸射四寸厚寸是謂內鎮宗后守之則后之內鎮
猶王之鎮圭耳鎮圭尺有二寸言其長也內鎮十有
二寸言其方也小行人作瑱與瑞作珍故書作鎮鄭司農曰
鎮圭猶天有所謂五鎮非四鎮非五嶽一說

禮書卷第五十二終

禮書卷第五十三

大琮　駔琮　后駔琮
栢圭　信圭　躬圭
穀璧　蒲璧　介圭
王繅　公侯伯繅　子男繅
聘王繅　問諸侯繅

大琮

玉人以大琮十有二寸射四寸厚寸是謂內鎮宗后
守之鄭氏曰琮體八方射其外鉏牙賈公彥曰八角
鋒各出二寸兩相并四寸也然地體方而四隅有維
蓋所射者四角而已考工記曰土以黃其象方則八
角之說未之聞也天子鎮圭以禮鬼神宗后內鎮其
用無所經見不可考也禮大圭不瑑而大琮謂之內
鎮蓋亦刻鎮山以爲飾而與大圭不類也夫王尊而
不親故爲天下之所君后親而不尊故爲天下之所
宗觀祀天以璧祭地以琮則后固有宗道矣故謂之后

駔琮

后駔琮

玉人駔琮五寸宗后以為權駔琮七寸鼻寸有半寸天子以為權鄭司農云以為權故有鼻也鄭康成云駔讀為組以組繫之因名焉然則駔琮與駔圭璋璧琮之駔同以為權則與璧羨起度之意同璧羨起度而度不以璧駔琮起權而權不以琮書言關石和鈞月令言正權石荀卿言衡石稱懸此權不以琮而以石也班固言圜而環之令肉倍好此權不以琮之方而以圜也禮四天子與后猶日之與月陰之與陽相須而後成者也故建國則王立朝后立市祭祀則王耕以共粢盛后蠶以為祭服王獻尸后亞祼王親牽射牲后親薦豆籩賓客則王祼獻后亞之王致酒后致飲玉亦王有鎮后有內鎮王有駔琮七寸后有駔琮五寸駔琮以為權而后有之者以其莅故也

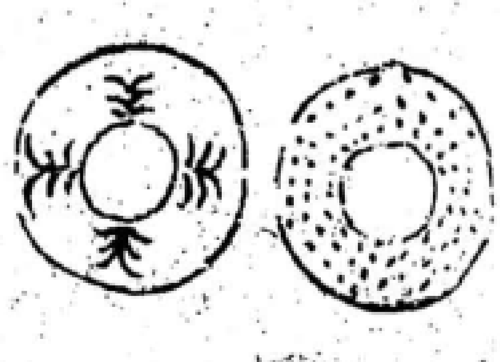
上公桓圭

侯信圭

伯躬圭

子穀璧

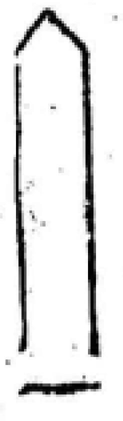
男蒲璧



書曰輯五瑞修五玉如五器卒乃復周禮大宗伯以玉作六瑞以等邦國公執桓圭侯執信圭伯執躬圭子執穀璧男執蒲璧典瑞公執桓圭侯執信圭伯執躬圭繅皆三采三就子執穀璧男執蒲璧繅皆二采再就以朝覲宗遇會同于王諸侯相見亦如之小行人成六瑞公用桓圭侯用信圭伯用躬圭子用穀璧男用蒲璧玉人命圭九寸謂之桓圭公守之命圭七寸謂之信圭侯守之命圭七寸謂之躬圭伯守之雜記曰圭公九寸侯伯七寸博三寸厚半寸剡上左右各寸半鄭氏曰公二王之後及王之上公雙植謂之桓桓宮室之象所以安其上也信當為身身與躬圭蓋皆象以人形為瑑飾文有麤縟耳欲其慎行以保身也穀所以養人蒲為席所以安人璧皆徑五寸不執圭者未成國也蓋桓強立不撓而以守上為任故公圭瑑之身伸而躬屈伸者尊足以侯外而蔽內屈者卑足以長人而已故侯伯之圭瑑之子不足於長人而可以養人故璧瑑以穀男不足於養人而可以安人故璧瑑以蒲圭者天之用璧者地

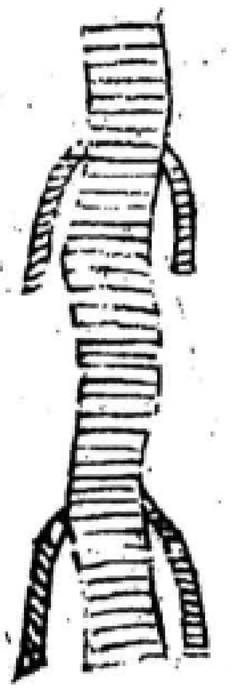
必盡其體得其體未必盡其用此圭璧所以不同也然王之三公八命其服七章之鷩冕其執七寸之信圭及大射則王服鷩冕故公降服毳冕降服毳冕則執躬圭而已此禮所謂曲而殺也五器亦謂之五器亦謂之五瑞亦謂之摯左氏曰男贄大者玉帛大宗伯作六瑞自王以下皆言執小行人成六瑞自王以下皆言用則執者創人言之也用者自王言之也執之所以行禮用之所以合符宗伯典瑞行人皆言執特小行人言用則行禮非小行人所專掌特掌其合符之事而已若夫不施於行禮合符則寶而守之此王人所以又言守之也覲禮侯氏入門坐奠圭拜取圭升致命王受之玉侯氏降擯者延之升成拜乃出蓋於是時安玉崇玷之上明堂位所謂崇玷康圭者此也若夫璧璋宜之禮則諸侯升受王王王授之於宰矣賈公彥曰璧上無玷當約聘禮側授宰玉其說或然易曰艮其身止諸躬也爾雅曰身我也躬身也蓋亟身為躬信躬為身言信圭則身可知鄭氏改信為身不必然也桓說文作瓛

介圭

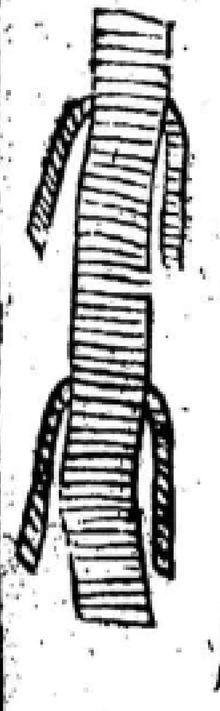


書曰太保承介圭上宗奉同瑁詩崧高曰錫爾介圭以作爾寶韓奕曰以其介圭入覲于王爾雅曰介大也又曰圭大尺有二寸謂之玠夫王之大圭長三尺則尺有二寸所以錫諸侯者也諸侯之圭長不過九寸錫以尺有二寸使寶之而已書於介圭言太保承之於郊言上宗奉之書之介圭即大圭也王朝日執鎮圭搢大圭見諸侯則執瑁圭而大圭不搢則太保承之耳此承與奉所以不同也孔安國以書之介圭為王之守圭長尺二寸者毛氏以崧高韓奕之介圭為公之守圭九寸者鄭氏以崧高之介圭為所錫之圭尺二寸者以韓奕之介圭為享王者然王與公之守圭曰鎮圭桓圭而已不謂之介其義當從鄭氏之說

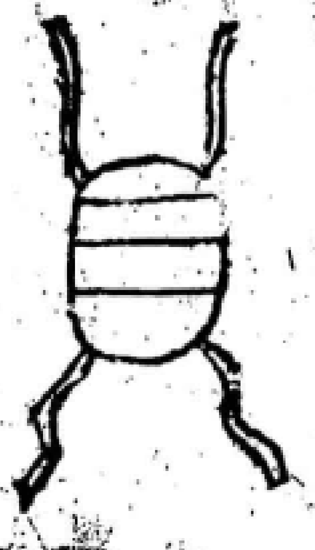
王繅 五采五就



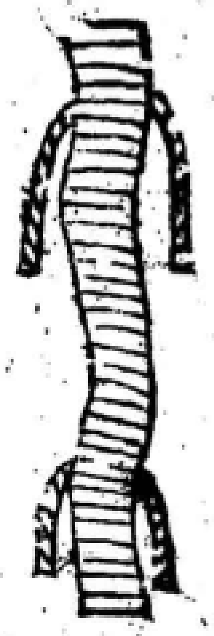
公侯伯繅 三采三就



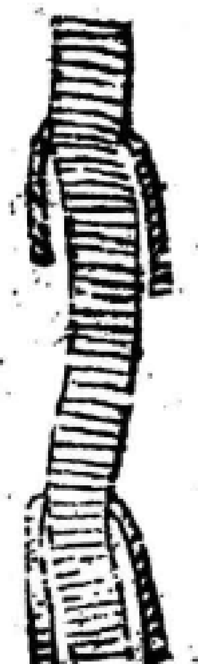
子男繅



聘玉繅 三采



諸侯繅 二采



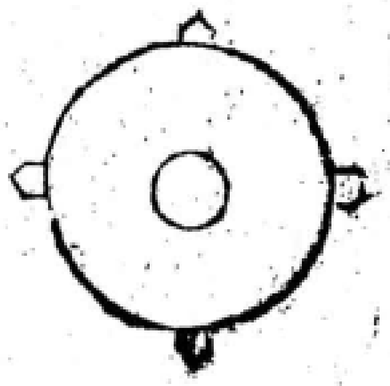
典瑞王搢大圭執鎮圭繅藉五采五就公執桓圭侯
執信圭伯執躬圭繅皆三采三就子執穀璧男執蒲
璧繅皆二采再就瑑圭璋璧琮繅皆二采一就以覜
聘玉人琬圭九寸而繅以象德大璋中璋九寸邊璋
七寸有繅雜記贊行人曰圭公九寸侯伯七寸子男
五寸博三寸厚半寸剡上左右各寸半玉也藻三采
六等藻藉玉者也三采六等以朱白蒼畫之再行也子男執璧作此贊者失之矣覲禮侯氏奠圭于繅
上聘禮記曰所以朝天子圭與繅皆九寸剡上寸半
厚半寸博三寸繅三采六等朱白蒼問諸侯朱綠繅
八寸皆玄纁繫長尺絢組又曰凡執玉無藉者襲曲
禮執玉有藉者則裼無藉則襲左氏曰藻率鞞鞛昭
其數也鄭氏謂繅所藉玉以韋衣木而畫之廣袤各
其玉之大小一匝為一就蓋玉之藉以繅而繅之長
眡玉采以象德之文就以象文之成君子以貞剛之
質存乎內而以柔順藉之於外又有文焉然後可以
行禮矣玉五采五就色不過五也公侯伯皆三采三
就降殺以兩也子男二采而大夫聘玉亦二采者禮
窮則同也繅或作藻冕繅城絲為之則圭繅亦然鄭
氏與杜預皆謂以韋為之亡據也繅可垂可屈則廣
於玉矣鄭氏謂各眡其玉之大小亦亡據也雜記贊
行人曰圭公九寸侯伯七寸子男五寸博三寸厚半
寸剡上左右各寸半玉也藻三采六等然子男執璧
則博剡者公侯伯之圭而已子男之繅二采再就則
三采六等者公侯伯之繅而已鄭氏曰作此贊者失
之矣其說是也然則圭繅皆有組以繫之聘禮所謂
皆玄纁繫長尺絢組是也璧繅蓋亦然春秋傳所謂
蕤賓王再拜皆厭璧紉是也先儒以垂繅為有藉屈
繅為無藉此說非也考之於禮圭有以繅為之藉有
以束帛為之藉有藉則裼無藉則襲特施於束帛而
已聘禮賓襲執圭公襲受玉及享則賓裼奉束帛加
璧蓋聘特用圭而其禮嚴享以帛而其禮殺此裼
襲所以不同玉人曰天子圭中必則與繅之絢組異
矣先儒以絢組為必異必者人之也豈禮意哉國語
曰大采朝日少采夕月韋昭謂朝日繅五采夕月三采

禮書卷第五十三終

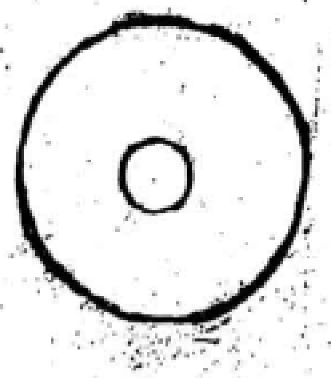
禮書卷第五十四

四圭有邸　蒼璧　兩圭有邸
黃琮　圭璧　璋邸射
青圭　赤璋　白琥
玄璜　牙璋　中璋

四圭有邸

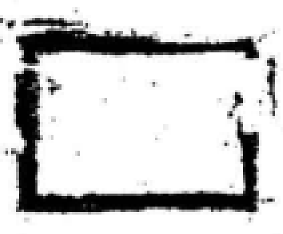


蒼璧

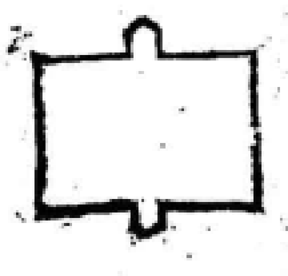


大宗伯蒼璧禮天黃琮禮地典瑞四圭有邸以祀天旅上帝兩圭有邸以祀地旅四望玉人四圭尺有二寸以祀天兩圭五寸有邸以祀地旅四望鄭氏謂蒼璧禮天冬至祀天皇大帝在北極者也四圭祀天夏至祀感生帝於南郊者黃琮禮地者崑崙之示兩圭祀地者神州之示賈公彥謂黃琮以禮崑崙之示於夏至則兩圭以祀神州之示冝於七月然感生帝与崑崙神州之說不見於經又分郊以異於丘別感生之禮以異於五帝王肅嘗攻之矣要之蒼璧禮天冬至之郊也四圭有邸非必冬至之郊也黃琮禮地夏至之祭也兩圭有邸非必夏至之祭也冬至用蒼璧夏至用黃琮牲幣亦如之所謂牲幣各放其器之色是也非冬至則四圭非夏至則兩圭而牲幣蓋用騂黝矣所謂陽祀用騂牲陰祀用黝牲是也禮神之玉蓋皆植於神位之前書曰植璧秉圭是也或曰大司樂言樂六變八變然後神示可得而禮又言奏黃鍾太蔟之類以祀天神也示則禮之固在降神之後祀之又在禮之之後璧琮禮天地四圭兩圭祀天地蓋皆一祭兼用之也是不然何則青圭禮東方赤璋禮南方白琥禮西方玄璜禮北方則四方有禮玉無祀玉圭璧以祀日月星辰璋邸射以祀山川則日月星辰山川有祀玉無禮玉周官之書雖或簡略不應如是之缺也然則祀之乃所以禮之康成以祀為禮其神於義或然書曰宏璧在西序爾雅曰璧大六寸謂之瑄漢郊祀志言皇帝始郊見泰一雲陽有司奉瑄玉蓋與周之禮天者異矣然則冬至禮天必以璧何也蒼春天之色圜鍾春律之管樂以圜鍾玉以蒼璧而牲幣皆蒼以冬至者陽氣之始故也

黃琮



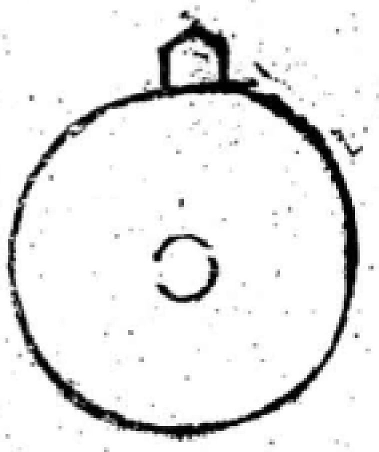
兩圭有邸



大宗伯曰黃琮禮地典瑞曰兩圭有邸以祀地旅四望玉人兩圭五寸有邸以祀地旅四望爾雅曰邸謂

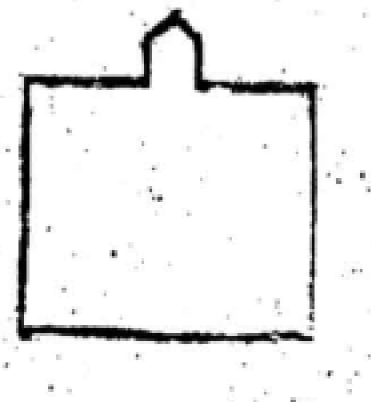
文祗鄭氏謂四圭有邸中必爲璧圭末四出而圭有
邸倂而同邸圭璧者圭其邸爲璧賈公彥曰四圭兩
圭及下璋邸皆言邸鄭皆以邸爲璧圭璧不言邸故
鄭還以邸解璧也然璧天象也祀天則四圭邸璧琮
地象也祀地必兩圭邸琮日月星辰天類也必一圭邸
璧山川地類也必一璋邸琮謂地與山川皆邸璧非
所稱也四圭則無所不達尺有二寸天之備數也兩
圭則能地而已五寸天地之中數也玉人言玉之制
其長不過大圭之三尺其短不過冒圭之四寸由四
寸而上之則祀地之兩圭祀日月星辰之圭璧宗后
之駔琮皆五寸侯伯之信圭躬圭巡守之邊璋起軍
治兵之牙璋中璋王之駔琮聘女之穀圭諸侯聘女
之大璋皆七寸覲聘之瑑圭璋享夫人之瑑琮皆八
寸公之桓圭象德之琬圭除慝易行之琰圭享天子
之璧琮巡守之大璋皆九寸璧羨度尺而鎮圭四圭
祼圭大琮王笄皆十有二寸土圭尺有五寸則大圭
三尺三寸　之道也土圭尺有五寸夏至之景也其
餘長短不倫各有所稱豈苟異哉

圭璧



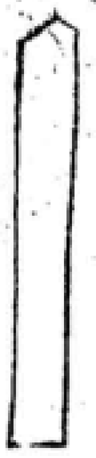
典瑞圭璧以祀日月星辰璋邸射以祀山川以造贈
賓客公羊傳曰璋判白則璋於圭璧半於兩圭兩圭
半於四圭以禮有隆殺故王有等衰也先王以大采
朝日少采夕月日月星辰有合祭有異祭有正祭有
禱祈禮雖不一而用圭璧一也

璋邸射

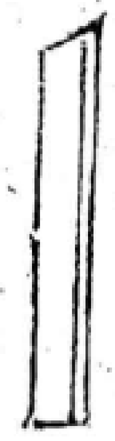


典瑞璋邸射以祀山川以造贈賓客玉人璋邸射素功
以祀山川以致稍餼王制曰五嶽視三公四瀆視諸
侯書大傳曰其餘山川視伯小者視子男周禮諸侯
爲賓諸臣爲客山川賓客等衰雖殊其祀與造贈用
邸射一也賓至致飧如致積致饔致贈如將幣聘賓
所過之邦餼之以其禮所聘之邦則卿致館宰夫朝
服設飧賓既聘享君使卿韋弁歸饔餼夕夫人使下
大夫韋弁歸禮蓋於是時用璋邸射歟璋邸射素功
以其刮摩之功略也鄭氏以素功爲無瑑飾若然是
四圭圭璧之類有瑑飾乎玉人大琮大璋中璋皆射
四寸牙璋亦射四寸特璋邸射不言寸數其詳不可
以考

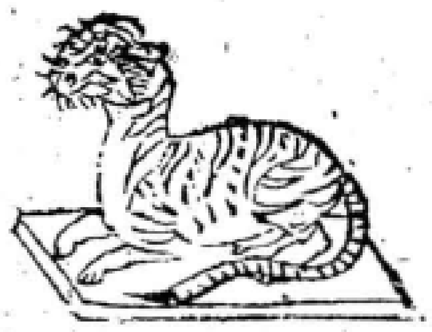
青圭



赤璋

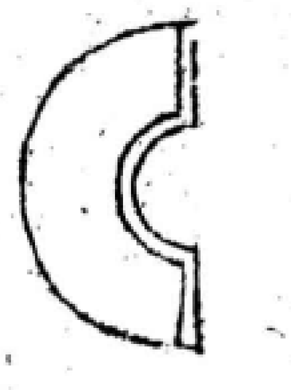


白琥



孫氏符瑞圖云白琥西方義獸白色黑文一名騶虞陸機云騶虞白虎黑文尾長於軀不食生物不履生草應信而至書大傳說散宜生等之於陵氏取怪獸尾倍其身名曰虞周書曰英林酋耳若虎豹長三倍其身然則騶虞即白虎也大宗伯以白琥禮西方西方白帝騶虞鄭氏曰以玉長九寸廣五寸刻伏虎形高三寸其言蓋有傳歟也

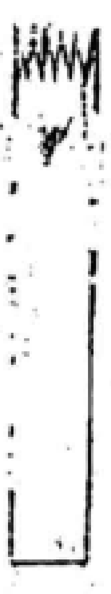
玄璜



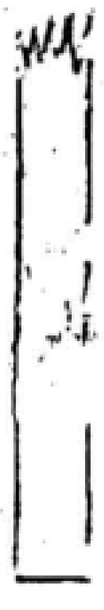
大宗伯以蒼璧禮天以黃琮禮地青圭禮東方赤璋禮南方白琥禮西方玄璜禮北方蓋璧圜以象天天以始事為功故以蒼璧琮方以象地而地以終功為事故以黃東生物之方也故圭銳以象春西殺物之方也故虎嚴以象秋南正陽也陰居其半故璋以半圭北正陰也陽居其半故璜以半璧覲禮方明東方圭南方璋西方琥北方璜天府季冬陳玉以貞來歲之媺惡龜有天地四方玉有六器亦其類也六玉之制不同

而虎特取其形者以形成於秋故也古者盟爲虎形以示武敬爲虎形以止樂亦此意歟然則禮神則璧琮重於圭璋圭璋無間於琥璜朝聘則圭璋重於璧琮而璧特重於琥璜而已何也圭璋二王之後所以享王与后也璧琮五等諸侯所以享王与后也琥璜子男所以享諸侯者也又圭璋特達不加於束帛琥璜將送酬爵而已此六玉輕重之別也至於禮神則上下四方各象其類以求之与朝聘之禮異矣昔成王賜伯禽以夏后氏之璜定四年明堂位曰大璜天子之器則陽虎所竊之寶杜預所謂大璜是也公羊曰璋判白誤矣昭公疾賜子家子雙琥公薨子家子反賜於府人則雙琥亦諸侯之所寶也說文曰琥發兵瑞王莽琥文白虎通曰璜以徵召然先王之時發兵用牙璋以鎮圭召人以瑗後世發兵乃用銅虎符不知說文白虎通何據而言然

牙璋



中璋



典瑞曰牙璋以起軍旅以治兵守玉人曰牙璋中璋七寸厚寸以起軍旅以治兵守鄭司農曰牙璋瑑以爲牙牙齒兵象故以牙璋發兵鄭康成曰牙璋中璋皆有鉏牙之飾於琰側先言牙璋有文飾也賈公彦曰軍多用牙璋軍少用中璋中璋亦有鉏牙但牙璋

多故得牙名而先言也春秋之時宋司馬
向魋（哀十四年左）以命其徒攻桓氏（杜預曰魋以兵符）魏有兵符漢有銅
虎符以發郡國兵豈牙璋之類歟白虎通曰璋位南
方南方陽極而陰生兵亦陰也故以兵起於義或然

禮書卷第五十四終

禮書卷五十五

圭瓚　璋瓚
大璋　中璋
邊璋　宗廟禋祀玉
穀圭　大璋
琬　琰圭

圭瓚

璋瓚　大璋　中璋　邊璋

鬯人凡祼玉濯之陳之以贊祼事詔祼將之儀與其節（祼玉謂圭瓚璋瓚）大喪及葬共其祼器遂貍之（遺奠之彝與瓚也）典瑞祼圭
有瓚以肆先王以祼賓客（鄭司農云於圭頭爲器可以挹鬯祼祭謂之瓚故國語謂之鬯圭以肆先王灌先王祭也玄謂肆解牲體以祭因以爲名爵行曰祼漢禮瓚槃大五升口徑八寸下有槃口徑一尺）玉人祼圭尺有二
寸有瓚（祼謂以鬯酌獻也瓚如槃其柄用圭有流前注）大璋中璋九寸邊璋七寸射四
寸厚寸黃金勺青金外朱中鼻寸衡四寸有繅天子以
巡守宗祝以前馬（射剡出者也鄭司農云鼻謂龍頭鼻也衡謂勺柄龍頭也玄謂鼻勺流也凡流皆爲龍口也衡古文橫假借字也衡謂勺徑也三璋之勺形如圭瓚天子巡守有事山川則用灌焉於大山川則用大璋加文飾也於中山川用中璋殺文飾也於小山川用邊璋半文飾也）王制
賜圭瓚然後爲鬯未賜圭瓚則資鬯於天子郊特牲周
人尚臭灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達於淵泉灌以圭璋用玉氣也
既灌然後迎牲致陰氣也明堂位曰灌用玉瓚大圭祭
統曰君執圭瓚祼尸大宗執璋瓚亞祼（大宗亞祼容夫人有故攝焉）詩棫
樸曰濟濟辟王左右奉璋（箋云璋璋瓚也祭祀之禮王祼以圭瓚諸臣助之）旱麓曰
瑟彼玉瓚黃流在中（玉瓚圭瓚也黃金所以飾流鬯也九命然後錫以秬鬯圭瓚箋云瑟絜鮮貌黃流秬鬯也圭瓚之狀以圭爲柄黃金爲勺青金爲外朱中央矣）江漢曰釐爾圭瓚秬鬯一

原書漫漶不清

[illegible]于文人[illegible]
[illegible]書文侯之命曰平王錫晉文侯秬鬯圭瓚
[illegible]曰用黃爾秬鬯一卣魯語晉饑文侯以鬯圭與玉磬
[illegible]寺錫白虎通言九錫之禮曰孝道備者錫以秬鬯
[illegible]璋宗廟之盛禮也玉以象德金以配情芬香條鬯以通
[illegible]君子之性金[illegible]中和君子之道金者和
[illegible]王者[illegible]之至也鬯者芬香之至也君子有玉
[illegible]子鄭氏釋小宗伯云天子圭瓚諸侯璋瓚既不
[illegible]則用薰故王度記云天子以鬯諸侯以薰
之以象陽之生物璋以象陰之成事三之肆先王禮
賓客以祼圭府之亞祼與王之延守以祼璋此王與
后陰陽尊卑之分而宗廟賓客山川內外隆殺之辨
也璋圭尺有二寸陽以偶成也大璋中璋九寸邊璋
七寸陰以奇立也圭璋其柄也瓚其勺也柄則圭璋
然玉為之勺則玉多石少者可矣鄭康成詩箋所謂
瓚四玉一石是也圭瓚璋瓚則玉為之三璋之勺則
飾以金為玉人所謂黃金勺青金外是也三璋射四
寸厚寸勺鼻寸衡四寸有繅則鼻寸所以流鬯也衡
四寸勺徑也繅藉也圭璋瓚制蓋亦如此先儒謂凡
流皆為龍口瓚槃大五升口徑八寸下有槃口徑一
尺然古者有圭瓚璋瓚而無下槃有鼻而無龍口先
儒之說蓋漢制歟周之時典瑞掌祼圭之名物鬱人
掌祼事之儀節治王鬯則大宗伯贊祼將則小宰而
內宰贊后之祼獻大宗伯攝后之載祼此王與后祭
祀賓客之祼禮也惟天地之神無所用祼故典瑞祼
圭止於肆先王玉人祼圭止於祀廟則天地無祼可

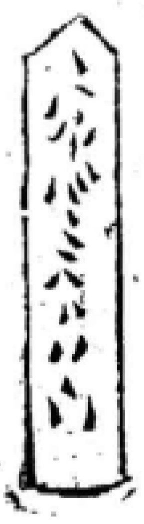
知禮曰諸侯賜圭瓚然後為鬯故旱麓詩曰瑟彼玉
瓚黃流在中江漢詩曰釐爾圭瓚秬鬯一卣而魯晉
之國皆用焉以其有功於民者也祭統所謂君執圭
瓚祼尸大宗執璋瓚亞祼（鄭氏曰大宗亞祼容夫人有故攝焉）此諸侯用圭瓚之
禮也周衰禮廢而臧文仲以鬯圭如齊告糴豈知先
王所以康周公之意哉書曰王入大室祼記曰既灌
而後迎牲則尸入祼之然後后再祼焉后再祼則大
祭祀而已凡小祭祀蓋一祼也內宰大祭祀后祼獻
觀周官行人祼侯伯子男一祼則小祭祀一祼可知
記言諸侯相朝灌用鬱鬯此亦賜圭瓚者之禮也[illegible]
圭瓚以資鬯於天子[illegible]

宗廟禮神之玉

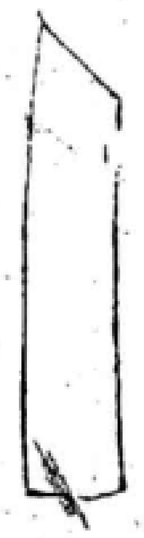
大宗伯有禮天地四方之玉典瑞玉人有祀天旅上
帝祀地旅四望祀日月星辰山川之玉特於宗廟言
祼圭有瓚以肆先王祼圭尺有二寸有瓚以祀廟則
祼圭非禮先王之玉也賈公彥釋大宗伯謂天地有
神玉無鬱鬯宗廟有鬱鬯神玉祼用圭璋用玉氣也
則宗廟之玉祼圭而已然考之大宗伯祀五帝贊玉幣
爵之事祀神亦享先王亦如之大宗伯祀大神享大
鬼祭大示涖玉鬯鄭氏皆以玉為禮神之玉又書稱
周公之禱大王王季文王而植璧秉圭曾子問稱天
子諸侯將出以幣帛皮圭告于祖廟反必設奠斂幣
玉藏諸兩階之間則宗廟之玉非特圭而已且祼以
求神及神之格斯然後可得而禮則祼圭非禮神之
物也祼之所不用者天地而已其餘祼以圭璋又禮
以玉而賓客之儀猶且祼與造贈異玉況先王乎然

則典瑞玉人不言宗廟有禮神之玉者特其文不備耳

穀圭

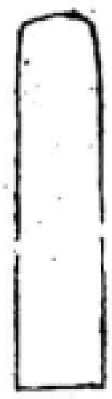


大璋

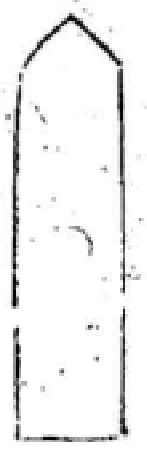


典瑞曰穀圭以和難以聘女玉人曰穀圭七寸天子以聘女蓋穀圭以穀爲文以善爲義故可和難以釋仇聘女以納徵也圭貴於璋璋貴於皮天子納徵以穀圭諸侯以大璋士以儷皮此尊卑之所別也然皆玄纁束帛以將之此尊卑之所同也士婚禮納徵玄纁束帛周禮凡嫁子取妻入幣純帛無過五兩雜記曰納幣一束束五兩兩五尋是也蘇秦傳曰錦繡千純犀首傳曰文繡千純裴駰曰純端名則周禮所謂純帛者匹帛也鄭氏改純爲緇與士婚禮玄纁之制不類其說非也考之經傳大璋有三爾雅璋大八寸謂之琡玉人大璋中璋九寸邊璋七寸射四寸厚寸天子以巡守而諸侯聘女之璋如邊璋制亦謂之大璋則九寸八寸皆可以大璋命之也

琬圭



琰圭



書曰琬琰在西序典瑞曰琬圭以治德以結好琰圭以易行以除慝玉人曰琬圭九寸而繅以象德琰圭九寸判規以除慝以易行行人曰時聘以結諸侯之好殷覜以除邦國之慝鄭康成謂琬圭王使之瑞節諸侯有德王命賜之及諸侯使大夫來聘既而爲壇會之使大夫執以命事焉琰圭亦王使之瑞節除慝亦於諸侯使大夫來覜既而使大夫執而命事於壇調人讎弗辟則与之瑞節而以執之鄭康成曰瑞節琰圭也說文曰琰璧上起美色也蓋琬圭圓而宛之也琰圭剡而有鋒也圓而宛之仁也故以治德以結好剡而有鋒義也故以易行以除慝琰圭判規則圭上圓而判之与凡圭之琰上寸半者異矣康成謂琰圭琰半以上又半爲瑑飾賈公彥曰判半也又云規明半以上琰至首規半以下爲瑑飾可知然琬琰之有瑑飾於經無見此不可考

禮書卷第五十五終